

ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA

JAMIA NAGAR

NEW DELHI

CALL NO. ....

Accession No. ....

پیشانی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ مرقدہ کی خانقاہ شائع ہوا

دینی اصلاحی ماہوار رسالہ

۱۵۱
۲۲/۸/۵۱

الغنیۃ

شمارہ ۱ جنوری ۱۹۸۱ء جلد ۲

مکتبہ العیاف بخشت بازار
الغنیۃ استاد

حامل مضامین تصوف و احسان مآہنامہ افادات وحی الہی کا واحد ترجمان

العزیز و الصمیم

چندہ ششماہی

علم

دس روپے

چندہ سالانہ

علم

بیس روپے

الہ آباد

زمرہ ترجمہ رستی حضرت مولانا قاری شاہ محمد مدین صاحب مدظلہ العالی

جانشین حضرت مصلح الامۃ

مدیر: عبد المجید عفی عنہ دور پئے

شمارہ ۱ رجب الاول ۱۳۰۱ھ مطابق جنوری ۱۹۸۱ء جلد ۴

فہرست مضامین

۲	ادارہ	۱۔ پیش نظر
۳	مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وحی المد صاحب	۲۔ تعلیمات مصلح الامۃ
۱۴	مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وحی المد صاحب	۳۔ مکتوبات مصلح الامۃ
۲۵	از مولانا عبد الرحمن صاحب جامی	۴۔ حالات مصلح الامۃ
۳۳	از مولانا عبد الرحمن صاحب جامی	۵۔ سلک السلوک (ترغیب الفقہاء والملوک)
۴۱	حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ	۶۔ وعظ حکیم الامۃ (نیل یوسفی)

Accession Number 82678
Date 7-1-83

ترسیل زد کا پتہ: مولوی عبد المجید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد ۳

اعزازی پبلشرز: صغیر حسن نے باہتمام عبد المجید صاحب پرنٹنگ پریس لکھنؤ سے چھپوا کر دفتر ماہنامہ وصیۃ العرفان ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

رجسٹرڈ نمبر ایل ۲-۹-۱-۷۱ ڈی ۱۱۱

بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش لفظ

دارہ میں سرخ نشان آپ کا (+) چندہ ختم ہونے کی علامت ہے

پیش نظر سال رسن عیسوی یعنی عربی سال جدید کا پہلا شمارہ ہے یہاں سے آپ کے اس محبوب رسالے یعنی وصیۃ العرفان کی چوتھی جلد شروع ہو رہی ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس کے تین سال تک یہ دعا ہے کہ آئندہ بھی اپنی عنایتوں اور نوازشوں کو اسی طرح رواں دواں رکھ کر دوستان معرفت کے ان پھولوں کی خوشبو سے قارئین کے مشام جان و روح کو مسلسل معطر فرمادے آمین۔ کسی کا مشورہ شروع ہے۔

چلا جاتا ہوں ہنسا کھلتا سورج حوادث سے اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے اسکا مشاہدہ کچھ اب اپنے حالات میں بھی رہا ہے رسالہ کو کن کن آزمائشی دور سے گزرنا پڑا لیکن الحمد للہ ایکی اشاعت اور طباعت میں کچھ بھی فرق نہ آیا سب جگہ ہر جانب سے بحوالہ سکون نصیب ہے تو اجاب کی جانب سے کچھ توجہ کی کمی کا شہرہ ہوا ہے یعنی سال گذشتہ چندہ کی رفتار بہت ہی سست رہی جسکی وجہ سے ادارہ کو قدرے خسارہ سے دوچار ہونا پڑا اگر دیگر کتب وغیرہ کا نیز بعض مخلصین کی اعزازی اعانت کا سلسلہ نہ ہوتا تو رسالہ کا نکلنا مشکل تھا۔

بہر حال اللہ شکر کر کے یہ سال تمام ہوا اور ہم اجاب کے دیئے ہوئے پیشگی چندہ کے حساب سے سبکدوش ہو گئے اب یہ سال شروع ہے اس میں سب ہی حضرات کو مسئلہ کے لئے پیشگی چندہ ارسال فرمائے اور جن حضرات کے ذمہ سابق چندہ باقی رہ گیا ہوں سے خصوصی توجہ کی درخواست ہے آپ حضرات کی سہولت کے پیش نظر ہم نے بھی اس دفعہ وہی طریقہ یاد دہانی کا اختیار کر لیا جو عام ہوائے کا ہوا کرتا ہے اور وہ یہ کہ اوپر کے دیئے ہوئے دارہ میں اگر سرخ نشان لگا ہے تو یہ علامت ہے کہ آپ کا سابق چندہ ختم ہو گیا ہے اب سال جدید کیلئے پیشگی دوپہر چندہ جلد سے جلد ارسال فرمادیں۔

جن حضرات کو بددیواری۔ پی سی ادائیگی رقم آسان ہو تو وہ دفتر کو ایک کارڈ اس مضمون کا بکھدیں اور اپنا پتہ بھی صاف صاف لکھیں انکو دی۔ پی سیجیڈ بجائیگی پھر اسکی وصولیابی آپکا اخلاقی فریضہ ہوگا کیونکہ بصورت واپسی دفتر کا شدید نقصان ہو جاتا ہے اسی لئے بدون اجازت دی کرنے کی اب ہمت نہیں ہوتی۔

نوٹ: حالات و فوات مصلح الامتہ بشکل کتاب بھی آگئی ہے اسکی قیمت ڈیڑھ روپے ہے۔ نیز ایک سید پریتین علیہ الرحمہ نے غیر مسلسل برائے فوخت موجود ہیں اہل استطاعت انھیں خرید کر مدارس کے طلباء نیز غریب کو تقسیم فرما سکتے ہیں جو محصول ڈاک بہر حال بہر فائدہ ہوگا۔ والسلام۔

(ادارہ)

حُبِ طبعی اور حُبِ عقلی سے متعلق حضرت مصلح الائمۃ کی محققانہ تفسیر

فرمایا کہ ————— میں اسوقت حُبِ عقلی اور حُبِ طبعی کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔
حُبِ طبعی کیا ہے؟ حُبِ عقلی کیا ہے؟ اور ان ہر دو کے مقتضیات کیا کیا ہیں؟ نص میں جو
حُب آیا ہے تو اس سے کونسی حُب مراد ہے؟ حضرات صحابہ کرام کے حالات سے کس حُب کا
ثبوت ملتا ہے آیا حُبِ عقلی کا یا حُبِ طبعی کا؟ یعنی ان حضرات کو جو ائمہ و رسول سے محبت تھی تو کیا
حُبِ عقلی تھی یا طبعی ہو گئی تھی؟ ————— ان سب امور پر مفصل کلام کرنا چاہتا ہوں اور یہ بھی عرض
کردیگا کہ یہ چیز کہاں سے شروع ہوئی اور اسکا منشاء کیا ہے؟

علماء نے اس پر گفتگو فرمائی ہے مگر میں جو اسوقت کہنا چاہتا ہوں اور جس عنوان سے کہنا
چاہتا ہوں وہ مشہور قول سے ذرا مختلف ہے اس سے بہت ممکن ہے کہ اہل علم حضرات کو اس کے
ماننے میں کچھ تاثر ہو اور شاید کسی کو ناگواری بھی ہو کہ اتنے بڑے بڑے اہل علم کی رائے کے خلاف
یہ بات کیسے کہہ دی۔ تو اگر کسی کو ناگوار ہوگا تو میں اس سے معافی مانگ لوں گا اور اسکو واضح کر دوں گا۔
مگر اس میں شک نہیں کہ میں یہ جرات ہی کر کے کہہ رہا ہوں کہ حُبِ عقلی کا مفہوم ہی آج تک میری
سمجھ میں نہ آیا اور نہ یہ سمجھ میں آیا کہ عقل کے ساتھ یہ حُب (کے لفظ) کا کیا جوڑ ہے اور اس کے ساتھ
یہ لفظ کہاں تک چپاں ہے میں بلا کسی مبالغہ کے کہتا ہوں کہ یہ حُبِ عقلی کی ترکیب ہی میری سمجھ میں
نہیں آئی کیونکہ عقل کا کام تو حکم لگانے کا ہے اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی یعنی وہ اچھی بری چیزوں
میں تمیز دیتی ہے بھلائی کا حکم کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے یہی وجہ ہے کہ عقل کا نام نبی بھی
ہے باقی اسکے جو مقتضیات ہوتے ہیں اسکو محبت نہیں کہا جاتا۔ محبت کا تعلق تو قلب سے ہوتا
ہے علماء نے فرمایا ہے کہ محبت میل قلبی کا نام ہے اور میلان یہ فعل قلب ہی کا ہے عقل کا
نہیں ہے۔ عقل کا کام ادراک کرنا ہے اور ادراک علم ہے ادراک کو محبت کوئی نہیں کہتا۔ اور اس
کے زیادہ سے زیادہ معرفت کہہ سکتے ہیں لیکن معرفت اور چیز ہے اور محبت اور چیز ہے۔ محبت اور

معرفت کو کسی نے ایک نہیں کہا ہے کیونکہ معرفت تو ادراک اور علم ہے اور محبت ایک ذوقی اور وجدانی چیز ہے جسکا تعلق قلب سے ہوتا ہے اور معقولات اور محسوسات اور وجدانیات اور چیزیں مبنیاتی ہیں۔ سارہ میں تصدیق کی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:-

و ظاہر عبارة الشيخ أبي الحسن   اور شیخ ابو الحسن اشعری کی ظاہر عبارت سے معلوم
انه اى التصديق كلام النفس مشروط   ہوتا ہے کہ تصدیق اس کلام نفس کا نام ہے جس میں معرفت
بالمعرفة يلزم من عدم معادمه لا   بھی شامل ہو یعنی اگر معرفت نہ ہو تو وہ بھی نہ ہوگی۔ یعنی
استلام الباطن انما يحصل بعد   باطن استسلام اسوقت پایا جائیگا کہ جب معرفت بھی ہو
حصول المعرفة اى ادراك مطابقة   یعنی اس امر کا یقین اور علم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دعوى النبى لمواقع (سارہ ۱۲۲)۔   کا دعویٰ ہر امر میں واقع کے مطابق ہے

تو دیکھئے اس میں تصریح ہے کہ معرفت اور ادراک ایک شے ہے کیونکہ یہاں معرفت کی
تعبیر ادراک سے فرمائی ہے۔ اسی طرح سے بخاری شریف میں جو یہ حدیث آئی ہے کہ
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة   تین چیزیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہی ایمان
الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه   کی ملاقات پائیگا ایک یہ کہ اللہ و رسول اس کے نزدیک
ما سواه وان يحب المرء لا يحبه   ماسوائے زیادہ محبوب ہو جائیں دوسرے یہ کہ انسان اگر
الا لله وان يكره ان يعود   کسی سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ ہی کیلئے کرے۔ تیسرے
في الكفر كما يكره ان يقدف   یہ کہ کفر میں لوٹنے کو آگ میں ڈالے جانے کی طرح مکروہ
في النار۔   جانے۔

اس میں احب الیہ کے تحت صاحب فتح الباری لکھتے ہیں:-

قال البيضاوى المراد بالحب   علامہ بیضاوی فرماتے ہیں کہ مراد حب سے پہلے
هنا الحب العقلى الذى هو ايثار   حب عقلی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جس شے کو عقل سلیم
ما يقتضى العقل السليم رجحانه   متقاضی ہو اسے اختیار کرنے کو ترجیح دیکھائے اگرچہ وہ
وان كان على خلاف هوى   نفس کی خواہش کے خلاف ہو جس طرح سے کہ سریف
النفس كالمریض يعاف الدواء   طبی طور پر دوا سے ابا کرتا ہے اور اس کے پینے سے

بطبعہ فنیف عنہ ویبیل الیہ بمقتضیٰ بھاگتا ہے محققاً اسکی جانبائل بھی ہوتا ہے اور
عقلہ فیہوی تناولہ فاذا تناولہ اسکو پیتا ہے اسی طرح سے انسان جب اس پر غور کرتا ہے
الشارع لایامر ولا یمنہی الا بما فیہ شارع اسکان چیزوں کا حکم فرمائیں گے جیسں اس کی
صلاح عاجل او خلاص آجل و بعقل صلاح عاجل یا خلاص آجل ہوا اور عقل اس بات کو پسند
یقتضی رحمان جانب ذلک تمرن علی کرتی ہے اور ترجیح دیتی ہے تو آدمی اس حکم کے امتثال
الاستمرار باہرہ بحیث یصیر ہوا بتعالہ پر خود کو لگاتا ہے اس طرح سے کہ پھر اسکی خواہشات بھی
ویلتذ بذلک التذاد عقلیاً اسکے موافق ہو جاتی ہیں اور یہ شخص اسکے کرنے میں ایک
اذالمتذاد العقلی ادراک ما ہو کمال عقلی لذت بھی پاتا ہے عقلی لذت یہ ہے کہ ایک شے کو
وخیر من حیث ہو کذلک وعبر الشارع کمال اور خیر کی حیثیت سے جان پہچان لینا چنانچہ
عن ہذہ الحالۃ بالخلوۃ لانھا ظہر شارع نے اسی حالت کو علادت سے تعبیر فرمایا ہے
اللدائد المحسوسۃ (فتح الباری ۲/۱) اسلے کہ محسوس لذات میں سب سے زیادہ یہی ہوا کرتی
اس تشریح سے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول کی جس محبت کی اجبت کو موجب علادۃ ایمان فرمایا
گیا ہے اس میں علار قاصر کو کچھ تردد ہوا ہے کہ اسی سے کون سی محبت مراد ہے۔ چنانچہ صاحب فتح الباری
نے حضرت بیضاوی کا قول نقل فرمایا ہے کہ مراد اس سے حب عقلی ہے۔

میرا یہ خیال ہے کہ شاید سب سے پہلے اس حب کی تفسیر حب عقلی کے ساتھ قاضی بیضاوی
ہی نے فرمائی ہے پھر اس کے بعد یہی قول علار کو پسند آگیا اور تمام اہل علم میں رائج ہو گیا۔ اب
ماہر ہے کہ قاضی بیضاوی جب کوئی بات کہیں تو پھر کسی مجال جو اس کے فلاح دم مار سکے
میں نے ایک کتاب میں یہ بھی دیکھا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تفسیر انوار التنزیل و
مرآۃ الدلیل کے متعلق یہ فرمایا کہ۔

”بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ در تفسیر قرآن و تشریح احادیث اذیں باب قباحتہا بیان کر دہ

تجادد اللہ عنہ و اگر اس مواضع را بشارم سخن دراز گردد“ (حیات شیخ دہلوی ص ۱۶۷)

علار بیضاوی نے قرآن کریم کی تفسیر کرنے میں نیز اس سلسلہ میں احادیث کی تشریح میں کچھ غرضیں

ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ انھیں معاف فرمائے میں ان تمام مقامات کو شمار کر اؤں تو بات لمبی ہو جائے گی)

اور میں نے تصریح تو کہیں نہیں دیکھی میرا گمان غالب ہے کہ ان مقامات میں جہاں بقول محدث نہرونی قاضی بیضاوی سے نفرت ہوئی ہے ایک یہ بھی ہو گا کہ انہوں نے حب سے مراد اس قسم کے نفوس میں حب عقلی یا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

یوں قاضی بیضاوی بڑے شخص ہیں صوفی بھی ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مسئلہ میں وہ فلاسفہ کی جانب کیسے چلے گئے۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب علی اس حب عقلی پر بغیر فرماتے تھے اور اسی تفسیر ادراک سے کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ان لوگوں نے محبت کو بھی علم کی صفت میں لاکھڑا کیا۔ محبت علم کا نام ہے؛ یا ذوقی چیز ہے قلبی میلان کا نام ہے؛ اور اس پر حضرت شاہ صاحب صحابہ کرامؓ کے واقعات سے ایسا عمدہ استدلال فرماتے تھے کہ بس طبیعت پھڑک جاتی تھی کہ واہ واسند کو کیسا مل کر دیا۔ میں بھی آئندہ اس کو بیان کر دوں گا آپ بھی سنیں گے تو بہت محفوظ رہیں گے۔

اس وقت تو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جن علماء نے حب کی تفسیر حب عقلی سے فرمائی ہے تو ہم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آخر اس کا منشاء کیا امر ہوا؟ یعنی کیا بات ایسی سامنے آئی جسکی وجہ سے ان حضرات کو ظاہر کے خلاف توجیہ کرنی پڑی تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اس حدیث میں تو غیر اللہ اور رسول کی اجیت کو سبب صلاۃ ایمان ہی فرمایا گیا ہے لیکن اس سے پہلے باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ فرمایا کہ

والذی نفسی بیدہ لا یومن
احدکم حتی اکون احب الیہ
من والدہ و ولدہ والناس
اجمعین (فتح الباری ص ۴۳)

قسم ہے اس ذات کی کہ میری جان جس کے قبضہ میں ہے
تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں
اسے نزدیک اس کے والد اور والدہ اور سب لوگوں سے
بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجیت پر ایمان یا کم از کم کمال ایمان موقوف ہے۔ اسی طرح سے قرآن شریف میں بھی ہے

قُلْ اِنْ كَانَتْ آہِلُكُمْ وَآَنَاءُكُمْ وَآَنَافُكُمْ
وَآَزْوَاجُكُمْ وَحَسَنَاتُكُمْ وَاَمْوَالُكُمْ فَرَقَتْ عَنْكُمْ
يُورِیَاں اور غائبان کے لوگ اور وہ مل جو تم نے جمع کر رکھا

وَتَجَارَتَ كَيْ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا ۚ اور وہ تجارت جس کے کم ہونے کا تم اندیشہ کرتے ہو اور وہ
مَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ ۚ مگر جس کو تم پسند کرتے ہو یہ سب سے زیادہ تمہارے نزدیک
رَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کیسے زیادہ محبوب
حتیٰ یأتی اللہ بامرہ۔ ہوں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آوے

تو جب ان علماء نے اللہ و رسول کی محبت کا تقابل آباد بنا دیا اور اجماع و قبیلہ تجارت اور مساکین
سے دیکھا اور یہ دیکھا کہ ان سب کی جیسی محبت انسان کو ہوتی ہے اللہ و رسول کی دبیسی محبت
ظاہر ہے کہ ہر ایک کو نہیں ہو سکتی تو فرمایا کہ مراد اس سے محبت عقلی ہے تاکہ عام ہو کہ سب کے لئے آسان
ہو جائے کیونکہ اس حکم کے تکلف تو سب ہی لوگ ہیں اور جو د کے اعتبار سے کتنے ایسے ملیں گے
جو یہ کہہ سکیں کہ ہم کو اللہ و رسول سے جو محبت ہے وہ ویسی ہے جیسی اپنے بال بچوں سے ہے بلکہ
ان سے زیادہ ہے اسلئے اسکو مشقت کی چیز اور مشکل سمجھ کر اس سے ہٹے اور اس قول کو اختیار کیا
لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جس محنت سے بچنے کی خاطر یہ آسانی کی راہ اختیار فرمائی تھی اس سے اب بھی
نہ نکل سکے اور یہ تو فرماں المطر و قرحۃ المیزاب کا مصداق ہو گیا۔ یعنی بارش سے بھاگے اور پرکے نیچے
لڑکے ہو گئے۔ اس لئے کہ سب عقلی کی جو تفسیر فرمائی ہے اس میں ہے ایثار ما یلقتضی العقل السلیم
رحمانہ وان کان علی خلاف ہوی النفس یعنی نفس کے خلاف کو ترجیح دے نیز اس میں بھی
ہے کہ بحیث یہ صیر ہوا تبعاً لہ خواہشات نفس اسکے تابع ہو جائے۔ اور یہ بھی ہے کہ یلتذ بذلک
الذی اذا عقیلاً اس میں اسکو عقلی طور پر لذت آئے تو حضرت نفس کے خلاف کوئی شے ہو اس کو
راج کرنا اور نفسانی تقاضے کو مغلوب کرنا اور اپنی ہوس کو عقل کے تابع بنا دینا اور خلاف
طبع اور خلاف ہوس امور میں لذت پانا یہ سب آسان کام نہیں ہیں۔ شریعت طبعیت بن جائے
یہ بہت مشکل ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بدون نفس کے فنا کئے ہوئے یہ سب امور حاصل ہی نہیں
ہو سکتے اور نفس فنا ہوتا ہے حضور والا محبت ہی سے اور عقل میں یہ طاقت نہیں کہ نفس کو دبا سکے
یہ حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان جب عقل سے یہ تامل کرے گا کہ نعم بالذات اللہ تعالیٰ
ہیں اور وہی معطی ہیں اور وہی مانع ہیں اور اسوا اس کے سب وسائل ہیں اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی مراد پر ہم کو مطلع کیا اور آپ ہی کی بدولت ہمیں

خدا کی معرفت نصیب ہوئی تو ان سب امور کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی جانب دل سے متوجہ ہوگا اور آپ سے اسکو عقلی محبت ہو جائیگی۔

تو میں کہتا ہوں کہ یہ سارے امور معرفت کے تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ سب محبت کے لازمی اسباب میں سے نہیں ہیں کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو کسی کی معرفت تو ہو لیکن اس سے محبت نہ ہو میرا خیال ہے کہ بس لوگوں کو یہیں سے دھوکا ہوا کہ انھوں نے اسباب معرفت کو اسباب محبت بھی سمجھ لیا حالانکہ محبت اور چیز ہے اور معرفت اور چیز ہے جبکہ یہ لوگ حسب عقلی کہتے ہیں میرے خیال میں وہ معرفت ہے نہ کہ محبت۔ اب جو عارف ہوگا اسکو تو محبت حاصل ہی ہوگی لیکن یہ فرد بھی نہیں کہ جو محب ہو وہ عارف بھی ہو۔ محبت قلب کی صفت ہے اور معرفت عقل کا کام ہے۔ یہ نادریات ہے کہ کوئی شخص محب بھی ہو اور عارف بھی ہو ورنہ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ یا تو صرف محبت ہوتی ہے اور معرفت نہیں ہوتی جیسے ایک صاحب نے حضرت حاجی صاحبؒ سے اپنی بیماری کی شکایت کی کہ حضرت اسکی وجہ سے حرم شریف کی عافری سے قاصر ہوں انھے جانے کے بعد حاجی صاحبؒ نے فرمایا یہ صاحب محب تو ہیں عارف نہیں ہیں محبت ہی کی وجہ سے محدودی پر افسوس کر رہے تھے اگر عارف ہوتے تو یہ سمجھتے کہ کیا حرج ہے ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ سے قرب کا یہ ہے کہ آدمی کو محبت حاصل ہو تو وہ حرم شریف میں عبادت کرے اور شکوہ کرے اور ایک ذریعہ قرب کا یہ بھی ہے کہ آدمی بیمار ہو جائے تو گھر ہی پر نماز پڑھے اور اس پر صبر کرے غرض جس حال میں محبوب رکھے اس پر راضی رہے اور اسی حالت میں اسکے قرب کا ذریعہ ڈھونڈے نہ یہ کہ شکایت کرے ایسا معرفت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دیکھئے ان صاحب کو محبت تو تھلی لیکن معرفت نہیں تھی۔

اور یا یہ ہوتا ہے کہ نری معرفت ہوتی ہے اور محبت بالکل نہیں ہوتی جیسا کہ کفار عرب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت تو حاصل تھی یَعْرِفُونَهُ کَمَا یَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ مگر محبت نہیں تھی اس معرفت سے کیا فائدہ؟ ایسی معرفت ہر زمانہ میں عقلا و زمانہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے مگر اس سے کیا نفع؟ بس یہی نری معرفت جو محبت سے خالی ہو یہ فلسفہ ہے جس کے متعلق مولانا آدم فرماتے ہیں طر۔ فلسفی از عقل جوید را زاد۔ فلسفی حق تعالیٰ کے راز کو اپنی عقل سے

معلوم کرنا چاہتا ہے۔

اور اس محبت عقلی اور معرفت کو استحسان عقل سے تو تعبیر کر سکتے ہیں مگر اسکو محبت نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ آدمی کسی چیز کو اچھا اور سخن سمجھے تو اسکے لئے ضروری نہیں کہ اسکے مقتضایہ پر بھی عامل ہو آج بہت سے لوگ اسلام کو اچھا سمجھتے ہیں مگر ایمان لانے کیلئے تیار نہیں۔ حکماء زمانہ میں اخلاق کو اچھا کہتے آئے اور بد اخلاقی کی مذمت کی مگر اب اسکے لئے یہ ضروری نہیں یہ لوگ اسکے ساتھ متفق بھی ہوں۔ بوعلی سینا کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ کسی بزرگ سے ملنے گیا اور جب واپس ہونے لگا تو اپنا ایک آدمی چھوڑ آیا کہ شیخ میرے متعلق جو کچھ فرمائیں تو مجھے اطلاع دینا۔ شیخ نے کچھ بھی نہیں فرمایا تو بوعلی نے اس شخص کو کھاکر اب شیخ سے میرے متعلق پوچھو۔ چنانچہ اس نے پوچھا کہ بوعلی سینا کیا شخص ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بوعلی عالم ہے فاضل ہے مگر اخلاق ندارد۔ اس نے بوعلی کو کھدیا کہ شیخ نے ایسا ایسا کہا ہے۔ اس نے علم الاخلاق میں ایک بہت بڑی کتاب کھنکھ شیخ کی خدمت میں بھیجی، شیخ سمجھ گئے کہ میرے اس جملہ کا جواب دیا ہے۔ فرمایا "من بغفۃ بودم کہ اخلاق ندانند بلکہ غفۃ بودم کہ اخلاق ندارد" ساری تصنیف کا ایک جملہ میں جواب دیدیا کہ میں نے یہ کب کہا تھا کہ اخلاق نہیں جانتا میں نے تو یہ کہا تھا کہ اخلاق نہیں رکھتا۔ دیکھا آپ نے اتنا بڑا تو حکیم اور فلسفی مگر دانشمن اور دانشمن میں فرق نہیں کر سکا۔

یہ میں نے اوپر کہا تھا کہ کسی شے کا استحسان عقلی اور چیز ہے اور اس شے نے اوصاف یہ دوسری چیز ہے۔ پس ہو سکتا ہے کہ ایک عاقل ایک چیز کو بغیر استحسان دیکھتا ہو مگر عمل کے درجہ میں خود اس سے وہ خالی ہو، جیسا کہ امام غزالیؒ نے ایثار العلوم میں لکھا ہے کہ جس شخص کی صحبت اختیار کرے تو دیکھ لے کہ وہ ان پانچ فضائل سے متصف ہے یا نہیں۔ عقل۔ حسن خلق۔ غیر فاسق۔ غیر مبتدع۔ غیر جریس علی الدنیا۔ کیونکہ اگر وہ خود ان امور سے خالی ہوگا تو اسکی صحبت میں خیر نہیں۔ اسی سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ

اما العقل فهو رأس المال وهو بہر حال عقل سودہ تو اس المال اور اصل سرمایہ ہی ہے
الاصل فلاخیر فی صحبۃ الاحمق۔ کیونکہ احمق کی صحبت میں کچھ بھی خیر نہیں۔

اور اسکے بعد فرماتے ہیں کہ:-

واما حسن الخلق فلا بد منه اذرب
عاقل یدرک الاشیاء علی ما ہی علیہ عقلاء چیزوں کو انکے حقائق و علل سمیت جان لینے میں لیکن

وکن اذا غلبه غضباً وشمعاً او بخل جب ان پر غصہ سوار ہوتا ہے یا شہوت و بخل اور عین کا ان پر
 او جب اطاع ہوا و خالف ماہر المعلوم غلبہ ہوتا ہے تو اپنی خواہش کے غلام ہو جاتے ہیں اور اس کا
 عندہ معجزہ عن قہر صفاتہ و علم دھرا کا دھرا ہی رہتا ہے اسلئے کہ وہ اپنی ان صفات
 تقویم اخلاقہ فلاخیر فی صحبتہ - کو مقہور کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں اور اخلاق کی درستگی
 (احیاء ۱۴۲/۳ ربیع العادۃ) پر قادر نہیں ہوتے اسلئے انکی صحبت بھی نافع نہیں ہوتی۔
 دیکھئے اس سے معلوم ہوا کہ جب خواہشات نفسانی اور صفات شہوانی کا غلبہ ہوتا ہے
 تو عقل بچاوی دھری رہ جاتی ہے اور عاقل انسان جو بھلائی برائی کو سمجھتا ہے اپنی صفات برہ کو
 مقہور کرنے سے اور اپنے اخلاق کی تقویم سے عاجز اور محض عاجز رہ جاتا ہے۔

اسی لئے میں نے کہا تھا کہ علماء نے حب محبت کو دشوار سمجھا کہ اس سے فرار اختیار کیا تھا اور
 اور حب عقل کے دامن میں پناہ لی تھی وہ بھی تو کچھ آسان چیز نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی یہ ضرورت ہے
 کہ نفس کے تقاضے کی مخالفت عقل کے تقاضے کو رائج قرار دیا جائے اور ہوس کی کو عقل کے تابع بنا دیا جائے
 اور اس میں عقل کو لذت ملے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے سہ
 خون دل پینے کو اور سخت جگہ کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جاننا ترے دیوانے کو
 ان سب مشکلات کا حل محبت ہی ہے۔

حضرت (تھاوی) سے سنا ہے کہ آدمی کو جس سے تکلیف پہنچتی ہو مثلاً اپنی بیوی سے
 بچوں سے یا کسی عزیز قریب سے اور ان کے ساتھ رہنا ناگزیر ہو تو یہ کہے کہ انکی محبت اپنے قلب
 میں پیدا کر لے بس تکلیف ختم ہو جائیگی کیونکہ عجز از محبت تلخا شیریں شود۔ حبیب کی ضرب اور
 مار بھی زہیب یعنی کشش ہوتی ہے۔

ہم آسمان عقل کا انکار نہیں کرتے اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق اسی کے ذریعہ
 حاصل ہو جائے تو فہم اہلئے ممکن نہیں میں زمانہ جاہلیت میں بھی بہت سے لوگ بوجہ ہوئے ہیں
 ایک شاعر جاہلیت کہتا ہے کہ

اربا و احد ام الف رب
 ادین اذا قسمت الامور
 ترکت اللات والعزی جمیعاً
 کذلک یفعل الرجل بصیر

(یعنی جب امور کی تقسیم ہو تو کیا میں ایک رب کو مانوں یا ہزار کو خدا بناؤں، ہٹو کھلی میں نے لات اور عری سب کو چھوڑا اور صرف ایک خدا کو مانا، چنانچہ عاقل انسان ایسا ہی کیا کرتا ہے)

کہتا یہ چاہتا ہوں کہ جس علوم کی خاطر حب طبعی کو چھوڑ کر کے حب عقلی کو اختیار کیا گیا ہے تو آج اللہ و رسول سے حب عقلی ہی سہی (جو مفہوم و مقصد اسکا علم بیان فرماتے ہیں) انکے ہی ساتھ متصف کئے آدمی دیکھے جاتے ہیں۔ کئے آدمی ہیں جو اللہ و رسول کا حکم معلوم کر کے فحشانی خیالات سے باز آ جاتے ہیں اور کئے آدمی میں جو اپنے ہوائی نفس کو عقل کے تابع کئے ہوئے ہیں، اگر ایسے اللہ کے بندے آج دنیا میں قلیل بلکہ اقل قلیل ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طبعی محبت رکھنے والے بھی معدوم نہیں ہیں بلکہ انکو کھلی زیادہ سے زیادہ قلیل ہی کہا جاسکتا ہے۔

بہر حال جس طرح سے اس مسئلہ میں اختلاف کیا گیا ہے کہ حسن و قبح عقلی ہے یا شرعی چنانچہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اشیا میں حسن و قبح عقلی ہے لیکن علم محققین یہ فرماتے ہیں کہ شرعی ہے۔ قال انا خیر منہ کے تحت صواب روح المعانی لکھتے ہیں کہ۔

فالمعین ناول من السس بنینا یہ ابلیس یعنی ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے التکبر و اختراع القول بالحسن والقبح تکبر کی بنیاد رکھی اور حسن و قبح کے عقلی ہونے کا العقلیین - (روح پیہ) قول اخراج کیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ حسن و قبح کو عقلی کہنا یہ اختراع ہے ابلیس کا۔ حسن و قبح عقلی نہیں ہے بلکہ شرعی ہے۔ اسی طرح سے محبت بھی عقلی نہیں ہے طبعی شے ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا تو یہ فرمایا کہ میں تیرے ذریعہ سے پہچانا جاؤں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقل کا کام ادراک اور معرفت ہے۔ منوی میں مولانا رومؒ نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلمؐ حضرت علیؑ سے فرمایا کہ اے علی! اور لوگ تو دیگر انواع پر سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں گے اور تم عقل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، یہ تقرب بھی معرفت ہے جو کہ عقل کا کام ہے اور محبت قلب کی صفت ہے قلب میں جب محبت آ جاتی ہے تو وہی حاکم ہوتی ہے اور یہ انسان کے تمام افعال درست ہو جاتے ہیں حدیث شریف میں ہے۔

الان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب

صلح الحسد کلہ و اذا فسدت وہ صالح رہتا ہے تو تمام بدن صالح رہتا ہے اور جب فسد الجسد کلہ الا وہی القلب وہ فاسد ہوتا ہے تو تمام بدن فاسد ہو جاتا ہے۔ سن لو کہ وہ انسان کا تدبیر ہے۔

اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور صوفیاء کرام کی اصل یہی حدیث شریف ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ انسان میں بہت سے لطائف ہیں ذکر میں انکی جانب توجہ کر کے انکو ذکر بنایا جاتا ہے لیکن جو محققین میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یک درگیر و محکم گیر صرف قلب کی جانب توجہ کرنا چاہیئے جب قلب ذکر ہو جائے گا تو اور بقیہ لطائف خمسہ روح، نفس، خفی، اخفی وغیرہ سب ذکر ہو جائیں گے اور حدیث کی روشنی میں کہ فرمایا ہے الا وہی القلب یہی تحقیق اقرب الی السنۃ معلوم ہوتی ہے چنانچہ ہمارے حضرت حاجی صاحب کی اس بارے میں یہی تحقیق تھی

اسی مسئلہ پر گفتگو کر رہا تھا تو میں نے اسکی تائید میں قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی ایک صاحب دل مجلس میں موجود تھے بس پھر نک اسٹے کو واہ وا غوب استدلال ہے۔ میں نے کہا تھا کہ حاجی صاحب یہ جو فرماتے ہیں کہ سب لطیفوں کو بیدار اور ذکر کرنے کی کوشش کرنا اس میں نشتت ہے اس کو جاری کر کے دوسرے کی جانب توجہ کر دو گے تو وہ جاری ہو گا مگر یہ غامض ہو جائے گا اسلئے مناسب یہی ہے کہ سب میں جو اصل ہے یعنی قلب اسی کو جاری کر لیا جائے اور سب تو اس کے تابع ہیں خود بخود جاری ہو جائیں گے۔ اس پر میں نے کہا تھا کہ یہ ایک کو پکڑنا اور سب کو چھوڑنا اسلئے اچھا ہے کہ اگر باب متفرقون خیرا ہر اللہ الواحد انقہار ایک اللہ جو واحد تھا ہے اسکو رب بنانا اچھا ہے کہ بہت سے متفرق الہ کو رب بنایا جائے یہ اچھا ہے جیسا کہ عرب کے اس موقع نے کہا تھا کہ

ارباً واحداً الم رب ادين اذا تقسمت الامور

ترکلت اللات والعزی جميعاً کذلک یفعل الرجل بصیر

الغرض یہ محبت کے عقلی ہونے کا مطلب کچھ بھی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اصل میں ہوا یہ کہ ان حضرات قائلین نے محبت اور معرفت کو ملا دیا اور محبت عقلی دونوں کے مجموعہ کا نام رکھ دیا۔ مگر ہمبیکار میں نے بیان کیا یہ درجہ بھی محبت کا عام نہیں کہا جا سکتا اسلئے کہ محبت واسلئے بہت ہیں

مگر اہل معرفت خال خال ہیں۔

لہذا حدیث شریف لایو من احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کا مطلب یہ ہوا کہ ان سب کی محبت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہونا چاہیے اور یہ بیشک ضروری ہے بغیر اسکے انسان سوسن کامل نہیں ہو سکتا باقی اسکا اندازہ کیسے ہو کہ یہ درجہ جو مطلوب ہے وہ حاصل بھی ہو گیا یا نہیں تو اس کے متعلق یہ سمجھنے کہ ان کی محبت کے مختلف ہیں چھوٹے بچے کو بھی باپ سے محبت ہوتی ہے اور بڑے لڑکے کو بھی لیکن بچپن میں نرمی محبت رہتی ہے عظمت نہیں ہوتی اور بڑا ہونے پر محبت میں کمی نہیں ہوتی ہاں عظمت کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اسکا لون پہلے لون کے مقابلہ میں کچھ مختلف ضرور ہو جاتا ہے بلکہ سب کو محسوس ہوتا ہے اسی طرح سے والدین اور اولاد کی محبت میں محبت کا پلہ غالب رہتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عظمت و ادب و احترام کا غلبہ ہو جاتا ہے اسلئے رنگ مختلف ہو جاتے ہیں باقی ہوتی ہے وہ طبعی ہی، نرمی عقلی نہیں ہوتی ہاں محبت کے ساتھ ساتھ اب معرفت بھی شامل ہو جاتی ہے لیکن اسکی وجہ سے اصل محبت کم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہو جاتی ہے اور والدین وغیرہ سب ہی سے زیادہ ہوتی ہے ہاں اسکا اندازہ عند المقابلہ ہی ہوتا ہے ہر وقت محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ و رسول کا انکار کر کے اگر والدین یا اولاد و معاذا اللہ کا فرما جائیں تو معمولی سامعوی مسلک سہی کون ہے جو ایمان رکھتے ہوئے اسکی جانب رخ بھی کرے یہ کیوں ہوا بدون محبت کے بھی کہیں ایسا ہوتا ہے؟ آپ یہ کہیں گے کہ عقلی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ نہیں صرف ایمان اور محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ محبت کوئی چیز ہے آدمی کسی کے احکام کا امتثال اسی کی وجہ سے کرتا ہے۔ اس لئے کہ محبت میں محب کو سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر لگا ہوتا ہے وہ محبوب کی ناراضی اور جدائی ہے جتنا نام فراق ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اسکی ناراضی کی تو فراق ہو جائے گا اس سے بعد ہو جائے گا اسلئے اطاعت کرتا ہے اسوقت اسکی فرصت کس کو ہوتی ہے کہ یہ سوچے اور تامل کرے کہ ہمارے لئے اس میں فلاح ہے اور ایسا کرنے میں فلا فلاح فائدہ ہے اور یہ یہ نقصان ہے۔ میں صلاح و فلاح کا انکار نہیں کر رہا ہوں مگر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسوقت یہ تفصیل حاضر نہیں ہوتی، حاضر ہوتی ہے تو صرف محبت اسکا محبوب ہونا اور اپنا محب ہونا

اور عدم امتثال میں پتہ کٹ جانے کا اندیشہ ہونا بس اس کے سوا اور کوئی چیز متحضر نہیں رہتی۔

اب لوگ اس کو نہیں لیتے اور بیفادگی کے کہہ دینے کی وجہ سے اسی کو لیتے۔ بہر حال میری ناقص سمجھ میں تو حب عقلی کبھی نہ آسکی۔ کلام اپنے مجاز پر محمول ہو تو تفسیر یعنی کسی اور شے کو کسی مناسبت کی وجہ سے محبت سے اور حب سے تعبیر کر دیا گیا ہے ورنہ تو محبت کے جو حقیقی معنی ہیں اس کا تعلق تو قلب ہی سے معلوم ہوتا ہے جیسا کہ قَدْ شَفَعَهَا جُتًا اَوْ وَاثَرُهَا فِي قُلُوبِهِمْ اَلْعَمَلُ کی تعبیر و تفسیر سے ظاہر ہے

میں نے شروع میں حضرت مولانا بلیا دہی کا ارشاد بھی نقل کیا تھا کہ وہ بھی فرماتے تھے کہ حضرات صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی وہ طبعی ہی تھی ان حضرات کے دگ و دیشہ میں آپ کی محبت سرایت کر گئی تھی۔ فرماتے تھے کہ دیکھو انسانی فطرت ہے کہ مضر شے اگر کسی کے بدن کی جانب آرہی ہو تو وہ اس کو اپنے سے رفع کرتا ہے ورنہ اس کی جانب پھٹتا ہے حتیٰ کہ حضرت سعدی نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ

وقت ضرورت جو منہ نہ گزیرے دست بگیرد سر شمشیر تیز

یعنی مجبوری کے وقت جبکہ بھاگن ممکن نہیں ہوتا تو تلوار کے وار سے خود کو بچانے کے لئے آدمی ہاتھ ہی سے تلوار کو پکڑ لیتا ہے حالانکہ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہاتھ کٹ جائے گا لیکن اپنی ذات کو تکلیف سے بچانا انسان میں قدرتی جذبہ ہے آنکھ کی جانب کوئی شخص اشارہ کر دے تو پلٹک جھپک جائیگی، لیکن تم نے سنا ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا و تلوار سے بچانے کے لئے حضرات صحابہ کا عمل منقول ہے کہ جس جانب سے تیرا تھا اسی طرف کو اپنا بدن کر لیتے تھے، ایسا بدون اس کے کہ یہ کہا جائے کہ انکی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل طبعی ہو گئی تھی اور کسی طرح ممکن نہیں۔ جس طرح کہ اپنے ہاتھ نے اپنی جان کو بچانے کیلئے کٹ جانا گوارا کیا اور جان کو بچانے کی کسی کی اسی طرح سے حضرات صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف جان ہی بلکہ جان بچانے والے اپنے آپ کی حفاظت میں بلا سے ہماری جان کا کام آجائے آپ کو ہمارے جیتے جی کسی قسم کی گزند نہ پہنچنا چاہئے پس یہی محبت جو ان حضرات کو تھی وہ عقلی نہیں تھی طبعی تھی اور ان کو شریعت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز کم نہ ہوتی ہے ان درجات البتہ اس کے مختلف ہوتے ہیں کسی میں کم ہوتی ہے کسی میں زیادہ

اور نمایاں طور پر رہا اسکا ظہور تو یہ صبح ہے کہ بوقت تقابل اور بوقت امتحان ہی ہوتا ہے۔
 اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وہ درجہ
 عنایت فرمائے جو اسکے یہاں مقبول ہو اور اسکو پسند ہو۔ آمین۔ اور اس کا جو ذریعہ ہے
 یعنی اتباع سنت و شریعت (ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی) اس پر چلنے کی
 توفیق بخشے۔ آمین۔

چند ملفوظات مصلح الامة رحمہ

فرمایا کہ۔ اخلاق کی اصلاح کیلئے مشائخ کا ملین کو یہ چاہئے کہ اخلاق محمودہ کی تعریف
 کریں اور اخلاق رذیلہ کی مذمت بیان کریں اسی سے لوگوں کو اسکا خیال پیدا ہوگا اور لوگ اچھے
 ہوتے چلے جائیں گے۔ یہی قاعدہ ہے کہ جس سے ترغیب دلانا ہے اسکی تعریف کرے اور
 جس سے تنغیر مقصود ہو اس کی خوب برائی بیان کیجائے۔ جب انسان کسی بات کی روز روز
 تعریف سے گاتو خیال پیدا ہی ہوگا کہ اس کو اختیار کرنا چاہیئے اور جس چیز کی برائی بار بار سنے گا
 تو خیال ہو دے ہی گا کہ اس سے گھن کر د اور اس کو چھوڑ دو۔

دیکھئے کس قدر آسان نسخہ بیان کر رہا ہوں صرف یہی اتنا کام کر لے تو بڑے بڑے
 مجاہدات سے بچ جاوے گا۔ ایک شخص جو جس کو کبر سے نفرت دلی پیدا ہو جائیگی تو آپ خود سمجھئے
 کہ وہ بھلا اسکا ارتکاب کیسے کرے گا۔ یا غصہ سے جب نفرت قلب میں بیٹھ جائیگی تو غصہ
 کر کے اسکو تکلیف ہوگی جس سے وہ بچنا چاہے گا۔ باقی یوں آپ کتنی ہی محنت کیجئے جو فرض
 جہاں ہے وہاں کا وہیں رہے گا۔ اور یہ سب کام مرید خود سمجھتا ہی کرے گا بلکہ اہل اللہ
 اس سے یہ تمام امور کراتے ہیں اور انکا یہی فرض ہے کہ وہ برابر اس سے یہ سب کام کراتے
 رہیں کیونکہ وہ نائب ہیں ہر چیز میں نمازیں روزہ میں زکوٰۃ میں لہذا وہ خود اس سے کام لیں گے
 اخلاق کی اصلاح کے باب میں کچھ زیادہ مجاہدہ اور محنت کی ضرورت نہیں ہے
 بلکہ صرف یہ کرے کہ مرید کے سامنے اخلاق محمودہ کی اپنی تعریف کرے اور رذائل سے

اتنی نفرت دلائے کہ یہ فضائل کو اختیار کرنے اور ذائل کے ترک کرنے کے لئے آمادہ ہو جائے پس جب یہ بات سمجھ میں آجائیگی تو برائیوں سے نکلنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ اس کی ضرورت نہیں کہ اسکو تکبر کے علاج کے لئے اس پر بار ڈالے کہ وہ خود کتابوں کا مطالعہ کرے اور اسکی حقیقت کو خود ہی سمجھے۔ یہ سب کام شیخ کا ہے تزکیہ شیخ کا منصب ہے ویزکیہم اور لوگوں کے بارے میں تو اسکی ممانعت ہے فلا تزکوا انفسکم۔ حضرت مولانا رومؒ نے لکھا ہے کہ عاقل کانے کو چٹکی سے پکڑ کر نہایت آسانی سے نکال دیتا ہے مگر گدھا دولتی جھاڑ جھاڑ کر اور چھو لیتا ہے۔

مشائخ جو کچھ کہیں اسکو غور سے سننا چاہئے تاکہ نفس کو اصلاح قبول ہو۔ حضرت (تھانوی) نے ایک بار حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ سے پوچھا کہ حضرت! جن بیلے کوئی عمل ہے حضرت نے فرمایا ہاں ہے لیکن یہ بتاؤ تم جنوں کو مسخر کرنے کے لئے پیدا کئے گئے ہو یا کسی اور کے لئے مسخر ہونے کے لئے پیدا کئے گئے ہو؟ حضرت (تھانوی) نے فرمایا اس ایک جملہ ہی کا اتنا اثر پڑا کہ اس دن سے عملیات سے نفرت پیدا ہو گئی۔

فرمایا کہ — روایت میں آیا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے منبر پایا کہ کذب بے پکار اس لئے کہ کذب مجانب الایمان ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت صدیقؒ سچ فرمایا ہے۔ مومن کی مرثیت میں گناہ وغیرہ اور امور شہوانیہ سے متصف ہو جانا تو ہے لیکن کذب و خیانت کا صدور اس سے نہیں ہو سکتا اسلئے کہ کذب رأس النفاق ہے اور علامۃ النفاق ہے۔ پس ایمان سے اسکو دور کا بھی تعلق نہیں۔

میں کہتا ہوں اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ مسلمان سے سب کچھ ہو سکتا ہے کذب و خیانت نہیں ہو سکتی لیکن آج یہ حال ہے کہ ایک مسلمان سب سے محفوظ ہو سکتا ہے لیکن نہیں بچا ہوتا تو انھیں دونوں سے یعنی کذب و نفاق سے۔ انا للہ۔

(مکتوب نمبر ۱۹۶)

حال: غفلت شعار نے اپنی باطنی بد حالی سے گھبرا کر درخواست حاضری کی تھی حالانکہ یہاں
استقرار مشاغل لگے ہوئے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر چلا جاتا تو یہ کیسے انجام پاتے اخیر فداوت
لیکن اس سے پریشان ہوں کہ عمر گزرتی چلی جا رہی ہے اور کچھ حاصل نہ کیا گو حاضری بھی
اس کا مصداق ہے کہ صر تو برون در چہ کردی کہ درون خانہ آئی (یعنی تم نے گھر کے باہر
دہر کیا کام کیا ہے کہ اب گھر کے اندر آنا چاہتے ہو) حقیقت یہ ہے کہ میں غفلت کا شکار
ہو رہا ہوں۔ اپنے اخوان طریقت میں سب سے زیادہ ناکارہ اپنے کو پاتا ہوں گھبرا کر
یہ سوچتا ہوں کہ شاید چند روز خدمت میں دہر کچھ غفلت دور ہو کر کسی قابل ہو جاؤں لیکن حقیقت
یہ ہے کہ میں حاضری کے قابل نہیں رہا۔ دور دہر ہی میری مبری دعا اور توبہ سے فراموشی جا
تحقیق: آپ نے سامع کا انما حر مو الواصل لتفہیم الامول (لوگ محروم جو ہوئے ہیں تو اصول
کے ضائع کرنے کی وجہ سے) اصول کے ساتھ کام کرنا الا محروم نہیں ہوا کرتا شیخ کے ساتھ
صحیح تعلق اور مکاتبت یہ اصولی باتیں ہیں۔ ایک طالب کے لئے یہ ضروری ہیں۔ اب حرم
کیوجہ اسی کی طرف سے ہے۔ اور ترک تعلق غیر اللہ کو انھیں اصول میں سے قرار دے کر
شرط کامل کہا گیا ہے

تعلق حجاب است و بے حاصل جو پیوند با مجلی و امعلی

(خلوق کیا تھ تعلق رکھنا خدا کے تعلق کیلئے حجاب ہے لہذا جب تم تعلقات کو ختم کرو گے تب ہی حق تعالیٰ سے وصل ہو سکتے ہو)

(مکتوب نمبر ۱۹۷)

حال: یہاں کل میرے ایک محترم نے مجھ سے فرمایا کہ اتحاد بین المسلمین و تنظیم المسلمین (کا صرح)
فی رسالہ حضرت حکیم الامتہ التحفاتی قدس سرہ المسماة بتنظیم المسلمین و تفہیم المسلمین و غیر معا
کی کوشش ضروری ہے۔ ہر حلقہ گوش اسلام کو اپنی ایمانی حالت درست کر کے اللہ کے
بھروسہ ایک ہو جانا چاہیے تاکہ اعلا کلمۃ اللہ ہو اور سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے

تاکر یک جہتی اور یکسوئی سے سب کو دین پر چلنا نصیب ہو۔ ناکارہ اگرچہ معذور اور اگر خوشنیں ہے مگر موجودہ حالت میں اب ضرورت ہے کہ کام کیا جائے اور آپس میں نفاینت دور کر کے واقعتاً جہل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا (یعنی سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور باہم اختلاف نہ کرو) کے ذریعہ کفر والحاد و زندہ دہنہ سب افرنگ کے من و دلفریب کے مقابلے کیلئے فی سبیل اللہ نکلنے کا غم کر کے سب سے پہلے اپنے چند مخلصین کے ساتھ جن میں کچھ ایرانی حواریت محسوس ہو رہی ہے آج سفر (اصلاح) پر روانہ ہو رہا ہوں اور غر

در کار خیر حاجت بیج استخارہ نیست

کے پیش نظر قبل حصول اجازت عالیہ یہ اقدام شروع کر رہا ہے۔ بعد ادب حصول اجازت عالیہ کی درخواست پیش کش خدمت عالیہ سے اور دعا کی درخواست بعد ادب پیش خدمت ہے تحقیق، آپ نے کام شروع کرنے کے بعد مجھے دکھایا ہے یہ تو اطلاع ہے اجازت تو نہ ہوئی اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کار خیر میں نہ استخارہ کی حاجت ہے نہ استشارہ کی۔ بہر حال آپ نے جو کام شروع کیا ہے وہ بڑا ہے اور وقت طلب ہے اسلئے ایک وقت میں دو کام ہونا مشکل ہے (یعنی اصلاح نفس بھی اور اصلاح نفوس بھی) لہذا پہلے آپ اس کام سے فارغ ہو لیجئے (یعنی اتحاد و تنظیم وغیرہ کر لیجئے) تب یہ کام (یعنی اپنے نفس کی اصلاح کا کام) کیجئے اور اس وقت تک نہ یہاں تشریف لائیے نہ مجھے کوئی خط لکھیے (تاکہ سکون اور یکسوئی کے ساتھ ایک کام ہو سکے)

راقم عرض کرتا ہے کہ طالب مذکور کا خط بغلام کس قدر جوش دینی اور جذبات غیر سے بھرا ہوا معلوم ہوتا ہے لیکن حضرت معلم الائمہ کے جواب سے حضرت اقدس کی غفلت کا اندازہ ہو رہا ہے، اس باب اصلاح میں اسی قسم کی الجھنیں پیش آ جاتی ہیں جن سے ایک ناواقف بڑے اشکال میں پڑ جاتا ہے گو طالب غفلت کے لئے اس میں کچھ بھی اشکال نہیں ہے۔ اسی عقیدے بچانے کیلئے شارح نے سب سے پہلی چیز طریقی میں شیخ سے عقیدت اور اس سے مناسبت کو فرمایا ہے جو بیکہ ظاہر ہے کہ جب مزید یہ سمجھ لے گا کہ شیخ سے زیادہ دین اور دینی ضروریات کو میں سمجھتا ہوں اور امت کا غم مجھے جھڑپ ہے میرے شیخ کو بھی اتنا نہیں ہے تو اس کو ایسے شیخ سے فیض ہو چکا۔ اب اس کے پاس

ہنا اپنا اور اسکا دونوں کا وقت ضائع کرنا ہے۔ مرید اگر یہ بات نہیں سمجھ سکا ہے تو دیانہ فیض کے ذمہ ہے وہ اسکو طریق کا حکم بتا دے کہ تم کو مجھ سے مناسبت اور عقیدت نہیں ہے لہذا تم کسی دوسری جگہ جاؤ بات کو سمجھو اور شرائط طریق بجا لاؤ۔

یہی معاملہ یہاں پیش آیا مرید کا خط دوبارہ پڑھیے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اتحاد اور تعلیم کا جس قدر جذبہ آپ میں پیدا ہو گیا ہے شاید پیر کے اندر بھی ویسا نہیں ہے اور حضرت دادا پیر کا مہمانی نیکر اسکا بھی اظہار فرمادیا کہ گویا انکی بات اور انکی تعلیمات شیخ سے زیادہ میرے پیش نظر ہے تو دیے بھی خلافت ادب بات ہوئی۔ توبہ توبہ۔ پھر ایک کام کو جب جی چاہا تو خود اپنے ہی نفس سے سکے خیر ہونے کا فتویٰ بھی لے لیا اس طرح سے شیطان نے شیخ سے صلاح و مشورہ لینے کا دروازہ بھی بند کر دیا اور شیخ کو ایک اطلاعی کارڈ روانہ کرتے ہوئے خود اپنے تجویز کردہ نظام پر روانہ ہو گئے۔ آپ خود خیال فرمائیے کہ کیا ایسے ہی تعلق کا نام پیری و مریدی ہے۔ جب نفس میں اس قسم کی آزادی موجود ہو ذایک تدبیر شیخ کا جواب اسے سوا ہو ہی کیا سکتا ہے کہ آپ کے پیش نظر جو کام ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑا کام ہے وقت طلب ہے اور وقت طلب بھی جس کا ہونا اصلاح نفس کے ساتھ ساتھ میں زمانہ میں مشکل ہے لہذا پہلے آپ اسی سے فارغ ہو جائیے پھر اصلاح نفس تو گھر کی چیز ہے ہوتی ہوتی رہیگی، بالکل صحیح جواب ہے خدا کرے طالب مذکور کی سمجھ میں بھی آگیا ہو۔ اپنے اس مال میں کچھ ہمارے ہی بھائی مبتلا نہیں ہیں بلکہ ایک دنیا اسی ڈھنگ کی ہو گئی ہے۔ اناشد انا ایہ راجعون۔

(مکتوب نمبر ۱۹)

عال : ہمارے خاندان میں ایک بزرگ ہیں جنکا رشتہ سلوک حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد صاحب گنگوٹی سے ہے ان بزرگ نے ہمارے خاندان کو امام ربانی کے رنگ میں رنگ دیا میں زمانہ طالب علمی سے تنقیدی مزاج کا فطرتاً عادی ہوں۔ اسلام کا آزاد نقاب کے مطالعہ کا (جبکی دور سے اکابرین سلف صاحبین کے حدود و آداب پر زور پڑتی ہے) عادی رہا مودودی صاحب دماغ کے اندر گھس چکے تھے، اگر ملک تقسیم نہوتا اور مودودی صاحب

منقل نہوتے اور میں حضرت شیخ الاسلام مولانا مانیؒ سے تعلق پیدا نہ کئے ہوتا تو اس (حال) کی وجہ سے تباہ ہو جاتا۔ حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند نے فقہ حنفی کا پابند بنایا مگر قدیم طرز کے (یعنی آزاد نصاب) کے کچھ اثرات اب تک دماغ میں موجود ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ کی ہدایت سے غفلت کا اس میں بہت دخل ہے۔ توحید و سنت سے عشق، شرک و بدعات سے نفرت، مبتدعین سے نفرت، بغض اس سلسلہ میں اپنوں تک سے سلسلہ کلام کا انقطاع اسکا سبب ہے کسی مسجد اور مدرسہ میں استقلال نصیب ہی نہیں ہے تقریباً آٹھ سال سے کوئی مستقل ملازمت اور ذریعہ آمدنی نہیں ہے ومن یتق اللہ يجعل له مخرجاً جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکے لئے کوئی سبیل نکال دیتے ہیں اور اللہم اکفنی جلالک عن حرامک واغننی بفضلك عن سوالک (اے اللہ کفایت فرمایری حرام روزی سے بچاتے ہوئے حلال روزی کے ساتھ اور بنیاد فرما دے مجھے اپنا فضل عطا کر کے اپنے ماسوا سے۔ ان ادعیہ کا وظیفہ میری تائی اماں نے بتایا تھا اسکی مستقل نماز صبح اور نماز عشا میں پابندی ہے۔ ہاتھ اور جیب بالکل خالی رہتا ہے اچانک خدا کی قسم بھر جاتا ہے کوئی نہ کوئی ذریعہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔

تحقیق جناب مولوی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدست مولوی ارشاد احمد صاحب آپ نے اپنے حالات مجھ سے بیان کر کے مجھے اپنی جانب متوجہ فرمایا ہے اور بزرگوں سے اپنے خاندان کے دینی اقتاب کا بھی ذکر فرمایا ہے ان سب امور کا یہ تقاضا ہے کہ میں بھی آپ سے صحیح اور صاف بات کہہ دوں سینے و۔

دارین کی فلاح اتباع شریعت میں منحصر ہے مگر اسکی اتباع سے جو شے آدمی کو روکتی ہے وہ اسکی عقل، اسکی خواہش (نفس) اور اسکی رائے ہے۔ اسی لئے علماء نے فرمایا ہے کہ۔ من اراد حل مشکلات علوم التوحید فلیترک ما حکم به عقد و رایہ و یقدم بین یدی شریعہ (یعنی جو شخص مشکلات علوم توحید کو حل کرنا چاہے تو اپنی عقل اور رائے کے فیصلہ کو تو قطعی ترک کر دے اور اپنے رب کی شریعت کے روبرو خود کو پیش کر دے) چنانچہ جن لوگوں نے اسکو سمجھ لیا اور اپنی عقل و رائے کو شریعت کے سامنے فنا کر دیا ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور جو لوگ

اپنی عقل اور اپنی ہی رائے کو سب کچھ سمجھتے رہے ہیں وہ ختم ہو گئے اور اس دنیا سے محروم گئے مگر اس سے نکل نہ سکے اور اپنی اسی خود رائی اور خود بینی کے آگے کسی کو خاطر میں نہیں لائے اور اسی بد حالی میں مبتلا ہی رہے حالانکہ اہل طریق فرماتے ہیں کہ

مکو خود رائے خود در عالم زندگی نیست کفر است درین مذہب خود بینی و خود رائی

یعنی اپنی فکر اور اپنی رائے درویشی اور خدا طلبی کی راہ میں کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہاں اس مذہب میں تو خود بینی و خود رائی گویا کفر ہی ہے اسلئے آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس سے نکل چکے ہوں یا نکلنے کا ارادہ کر چکے ہوں اور کچھ حاصل کرنا چاہتے ہوں تو غلطی کے ساتھ رجوع ہو جائے اور کچھ کام کیجئے۔ ورنہ تنقیدی مزاج ہی اگر محبوب ہے تو آپ جانیں سانے خوب تنقید کیجئے اور قبل از وہی پریشان رہیئے۔

چونکہ آپ نے مجھ سے مشورہ طلب فرمایا تھا اس لئے جو بات سمجھ میں آئی عرض کر دی محفل کی غیر خواہی کے پیش نظر باقی خبریں باتیں آپ کو انکو خاطر گذری ہوں تو معافی کا خواستگار ہوں۔ آپ کے جملہ مقاصد کیلئے دعا کرتا ہوں۔ والسلام

رحمان اللہ سبحان اللہ، حضرت مصلح الامت کی کیا شان تھی اور کیا دہار دُر بار تھا کیسے کیسے رفیقِ نفس آتے تھے اور ضرورت اصلاح محسوس کر کے اپنے نفس کا کچھ چٹھا کس کس طرح سے عرض کرتے تھے اور طبیبِ روحانی بھی کیسا عاذق اور ماہر تھا کہ اللہ و رسول کے منہ کے مطابق مرض کی تشخیص اور علاج کی تجویز بے لوث فرا دیتا تھا۔ دو آگ و کڑی ہوتی تھی لیکن تیر بہدت ہوتی تھی۔ طالبینِ خدا مصلح کی اس محنت پر سوجان سے قربان ہوتے اور دل سے ممنون ہوتے نسخہ استعمال کر کے شفا یاب ہوتے اور غیر مخلصین اور اہل نفس نہیں سے بھاگ نکلتے تھے ہمارے ان عزیز محترم نے اپنا جو حال کھا ہے اس زہر سے آج ایک خاصی تعداد امتِ مسلمہ کی متاثر ہے اور ہوتی جا رہی ہے یعنی وہی آوازِ نصاب کی خواہش اور تنقیدانہ مزاج بنانے کی کوشش جیسا اسلام کے معنی ہی گردنِ بطاعت کے تھے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ پھر مزاجِ اسلامی کو ترک کر کے امدادِ خداوندی اور انعاماتِ خداوندی کی توقع رکھنا کس درجہ قرین قیاس ہو سکتا ہے۔ خود سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان کے کید سے سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اہم بکودین کا صحیح فہم اور

ملاح نفس کی ہمت اور توفیق بخشے۔ آمین)

(مکتوب نمبر ۱۹۹)

حال : بارگاہِ کریم سے امید ہے کہ میرے آقا مع تعلیقین بخیر و عافیت ہوں گے۔ اے میرے آقا یہ ناکارہ صورتہ و معنی دور افتادہ اپنا حال زار کیا کچھ نہایت ہی ذلیل و خوار و رویا ہے مٹا ہوں کا بارگاہِ سر پر ہے۔ بخانے کیا کیا سوایاں ہونے والی ہیں۔ اے کاشش آجائے دمِ کریم کو محتاج و بیکار۔

اے مالکِ یوم الدین ! اے ذو الفضل العظیم ! یہ رویا ہے تجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے تو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب و مقبول بندوں کو نوازے گا انھیں کے طفیل میں اس گنہگار و خطاکار کی خطا کو بھی بخش دے اور اس ناکارہ کے راز کو فاش نہ کر انک عفو و تحب العفو فاعف عنی ! آپ معاف کرنے والے ہیں معافی کو پسند کرتے ہیں لہذا مجھ کو بھی بخش دیجئے۔

بندہ گناہ کردہ نامہ سیاہ کردہ

عمر سے تباہ کردہ فریاد رس الہی !

(اس بندے نے گناہ میں عمر گزاری 'اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر رکھا ہے اور عمر کو تباہ کر ڈالا ہے۔ بس اے اللہ تجھ ہی سے فریاد ہے)

تحقیق ! الحمد للہ بخیر و عافیت ہوں، خط کا مضمون بہت پسند آیا تم نے توکل طریق ہی لکھ دیا مجھے خود اس پر رشک آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا بھی ایسا ہی حال فرمائے۔ اور سمجھو کہ اہل اللہ اپنی طاعت و عبادت کو ذریعہ نجات نہیں سمجھتے بلکہ انکی نظر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر مرتب ہے اور کہتے ہیں کہ بضاعۃ نیا درم الا امید خدا باز عفو مکن نا امید

(یعنی میرے پاس بجز امید کے اور کچھ پونجی نہیں ہے لہذا اے خدا مجھے اپنی بخشش سے کامیاب کر دیجئے)

حال : اے آقا ! آپ مستجاب الدعوات ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے فضل خاص سے نوازا ہے یہ غلام آپ کے مبارک سلسلے کا ایک بدنام اور کوریہ دار ہے اس کے حق میں دعا کے خیر فرمائیں

کہ وہ کریم واسع المغفرۃ اس مبارک ہینڈ کے طفیل میں اس سیدہ کار کے محن ہوں کو معاف فرما دے
غلاب نار سے رہائی دے اور ایمان پر غامکہ نصیب ہو۔

تحقیق: دل سے دعا کرتا ہوں۔

حال: آنا نیکہ خاک را بنظر کیا کنسند آیا بود کہ گوشہ چشنے بما کنسند
(جو لوگ کٹھنی کو ایک نظر میں کیا کر دیتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے کہ میری جانب بھی ایک گوشہ چشم
سے توجہ فرمادیں)۔ مگر قبول افتد رہے عز و شرف۔

ترے گستاخوں میں سب تو گل ہیں بس اک اگر ہوں تو غار میں ہوں

طلب میں تیری سوار سب ہیں پیادہ مثل غبار میں ہوں

کاش ایمان حقیقی نصیب ہو جاتا

تحقیق: اس راہ کی یہ انجھاری ہی سواری ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان حقیقی عطا فرمائیں

حال: والسلام اے تاجدارِ اولیاء۔ والسلام اے محبوبِ ذاتِ کبریا

سلام بر تو اے سراج الما لکین، سلام بر تو اے رئیس العارفین

تحقیق: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

(مکتوب نمبر ۲۰۰)

حال: حقیر پر قصور متوفیق ایزدی الحمد للہ حسب ہدایت بعد الفرائض تسبیحات کا پابند ہے۔
تحقیق: الحمد للہ۔

حال: قبل ازیں ماہ مبارک کی برکت سے کسی قدر نوافل کی توفیق شامل حال ہی خدمتِ اقدس
میں ضروری درخواست یہ ہے کہ قلب کی حالت کی صلاح کی اشد ضرورت ہے ایسا محسوس
ہوتا ہے کہ قلب ہنوز شریکِ طاعت نہیں۔ وہی بھٹکی ہوئی کیفیت ہے۔

تحقیق: قلب یا نفس اس شرکرت کو اچھا سمجھتا ہے؟ اسی طرح چلے چلے مالا و عملاً بھی قلب
شریک ہو جائے گا۔

(مکتوب ۲۰۳)

حال : میں جب ممبئی سے آیا تو بچوں سے کہا کہ حضرت والا نے یہ دعا بتلائی۔ کھانے کے وقت کی یہ پافاد آنے جانے کی 'یہ گھر میں آنے کی تم لوگ بھی سب دعائیں یاد کرو اور اس پر عمل کرو تا کہ دیندار اور غیر دیندار میں فرق ہو جائے تو بیوی بچوں نے بہت پسند کیا اور بڑی خوشی سے یاد کر کے عمل بھی کرنے لگے۔

تحقیق : اکھنڈ، ماثرا، اشد تعالیٰ۔

حال : اور میں بھی اس مقام کو مضبوط کرنے میں لگ گیا ہوں اس میں کوئی خاص کیفیت نہیں ہے مگر دل بہت خوش رہتا ہے۔

تحقیق : خوش رہنا بھی کیفیت ہی تو ہے اور سب کیفیتوں سے بڑھ کر ہے اسکے سامنے اور سب کیفیات کیا چیز میں یہ رہتا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے اتنا نہیں جانتے؟

(مکتوب نمبر ۲۰۴)

حال : ایک بات حضور سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور کو تکلیف دیتے ہوئے شرم بھی آتی ہے مگر میرے حضور آخر سمجھوں وہ یہ کہ مٹا جا مقبول میں ہو کہ مرشد کا فرمان کامل طور پر بجا آلا اور استقامت کی دعا کرتا حضور اسکا طریقہ ارشاد فرمائیں۔

تحقیق : ہاں (صحیح ہے مطلب یہ ہے کہ مرشد جو حکم دے اسکو بجا آلاؤ اور کھیلے اس عمل) پر استقامت حال : اور حضور کے لئے دعا بھی فرمائیں کہ بقیر زندگی طاعت و بندگی میں گزرے۔ تحقیق : دعا کرتا ہوں حال : دوسرے یہ کہ جب کسی سے بات کر لے کا وقت ہوتا کہ تو اشد تعالیٰ سے غفلت ہو جاتی ہے تحقیق : یہ تو ہم حال : اور بے محابہ ہوں بعد میں رنج ہوتا ہے کہ اتنی دیر یاد مولیٰ میری گزارتے تو تمہارے حق میں بہتر ہو تحقیق : بالکل صحیح ہے۔

حال : حضور اس مرض کی تدبیر ارشاد فرمائیں۔ تحقیق : زبان پر قابو پاؤ اس کی اسکی اصلاح ہو جائے

اسکول و کالج میں اصول و شرائط ہوں۔ کچھری اور دفاتر میں قواعد اور نظم موجود ہوں اور ہماری ان جگہوں کو بے اصولی اور بے نظمی سمجھا جائے یہ آخر کیوں؟

انہیں مذکورہ بالا اصول کو اکثر و بیشتر بیان فرماتے اور لوگوں کو ان پر لگاتے ہوئے حضرت مصلح الامتہ نے شاندار مجالس فرمائیں چنانچہ چند ہی مجالس میں شرکت فرما کر جناب حکیم احسن صاحب کلیلؒ نے (جو کہ حضرت حکیم الامتہ کے مجاز بھی تھے) اپنا یہ تاثر ظاہر فرمایا کہ

دیکھ دیوانے دیکھ اے احسن یہ بھی گلشن ہے اشرفی گلشن

مجلس حضرت وحی امیر ہے نمود بہار تھانہ بھون

غرض مصلح الامتہؒ نے اپنے یہاں تعلیم و تربیت کا انداز بھی مدارس ہی کے طور پر رکھا کہ کبھی کبھی فرمائے ہوئے درس کا طالبین و سالکین سے امتحان بھی لیا کرتے اسکا کچھ نمونہ پیش خدمت ہے۔

حضرت مصلح الامتہ کے یہاں سالکین کا امتحان بھی ہوتا تھا

فرمایا کہ جس طرح سے مدارس میں امتحانات ہوتے ہیں اسی طرح سے اہل ائمہ (مشائخ) بھی مریدین کا امتحان لیتے ہیں اور انکا امتحان طالب کی نفوذ پر موافقہ کرنا اور اس سے سوالات کی صورت میں ہوا کرتا ہے۔ بعض مرتبہ وہ شخص بالکل بے قصور ہوتا ہے مگر اہل طریق اسکا امتحان لیتے ہیں اب اگر اسکا نفس مرچکا ہوتا ہے تو ان سوالات پر غایت انقیاد کا ثبوت دیتا ہے اور اپنے کو خطا وار سمجھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ مجھ میں معلوم کتنے عجوب موجود ہیں اور اگر اسکا نفس مرا نہیں ہوتا تو وہ وساوس وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ان حضرات کے موافقہ پر چین بکسے ہوتا ہے اس سے یہ حضرات سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کامل ہو گیا ہے یا نہیں۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے کہ

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاِنْسَانَ اَنْ يُذَكِّرْ اَنْ يَقُولُ اَمْ نَا وَ هُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ (کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ یونہی چھوڑ رکھے جائیں گے اور انکی آزمائش نہ ہوگی)۔

ایک بزرگ نے ایک شخص کو ڈانٹا اور اپنے پاس سے ہٹا دیا اور جب وہ جانے لگا تو پھر بلایا اور پھر اسکو اپنے غواص میں سے بنایا یہ ہے بزرگوں کا امتحان کہ ایک منٹ میں امتحان بھی لے لیا اور توجہ بھی سادیا۔ جو بزرگ بدون امتحان لئے مریدین کا اعتبار کر لیتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت

قانونی کے یہاں دیکھا کہ جس کا امتحان ہوا وہی تو کچھ ہو گیا اور جسکی تعلیم و تہذیب کی گئی وہ آخر نہیں نکلا۔ میں اپنے یہاں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جس کو خوب آتا ہوں وہ تو غلوں کی راہ کر لیتا ہے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا کہ امتحان لینے کی وجہ سے بھاگ گیا ہو۔ اور جس کسی کے اخلاق برتاوہ ہمارا معتقد ہی نہیں ہوا۔ ہم لوگ حضرت مولانا کے یہاں ڈرتے ہی رہتے کہ جب ہمارے نفس کی کوئی چوری چوڑی ہوئی جائے اور جب حضرت کسی کو طلب فرماتے تھے اس کا مصداق ہوتا تھا کہ

آغ جاتے تو میں منتقل میں پہل سب سے دیکھتے وار کرے وہ ستم آرا کس پر ہم لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جگہ ہی اصلاح کی ہے اور یہ ان بڑے میاں کی ہر بانی اور انکا کرم ہے باری اصلاح میں اس طرح سے سرگرم ہیں۔

باقی عرض کرتا ہوں کہ جب حضرت مصلح الائمہ کا اپنا زمانہ آیا تو حضرت نے بھی یہی طریقہ باقی رکھا۔ لیکن سے برابر دار و گیر جاری رہتی کبھی زبانی بالواسطہ یا بلاواسطہ سوال و جواب ہوتا اور فی بندہ یہ تحریر یا موردیافت فرمائے جاتے۔ چنانچہ خود فرماتے تھے کہ :-

”یہ جو میں اپنے پاس آنے جانے والوں یا یہاں رہنے والوں سے کبھی کبھی کچھ دریافت کرتا ہوں یا کچھ کہلاتا رہتا ہوں تو اسکا یہ طلب نہیں ہوتا کہ میں کچھ انکو تنگ کرنا چاہتا ہوں یا یہ نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ کسی برائی وغیرہ میں نہیں رہتے اور نماز، روزہ، تعلیم و تعلم بھی نہیں دے رہے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کیا میں اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ آپ لوگ بظاہر کسی برائی میں نہیں ہیں اور نماز روزہ کرنا اور علم دین پڑھنا پڑھنا اتنا تو کر رہے ہیں، باوجود اسے جو میں کہتا رہتا ہوں تو آپ لوگوں کو بھی اسکی وجہ سمجھنا چاہئے اور دل سے اس پر غور کرنا چاہئے ورنہ میں تو کہتا رہوں گا اور آپ پر اسکا کچھ ثرہ بھی مرتب نہ ہو گا۔“

گفتہ گفتہ من شدم بسیار گو و دشامیک تن نشد امراد جو

یعنی میں کہتے کہتے (بغرض نصیحت) بسیار گو ہو گیا ہوں لیکن آپ لوگوں میں سے ایک بھی اصلاح پذیر نہ ہوا اسکی وجہ میں خود ہی بیان کرتا ہوں ”سینے“

اتنا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اصلاح کیلئے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک

تعلیم دوسری تربیت تعلیم تو یہی ہے جو آپ لوگ مجھ سے کتابیں پڑھتے ہیں لیکن صرف تعلیم کتاب تو کافی نہیں ہے اسکے ساتھ تزکیہ اور تربیت بھی تو ہونا ضروری ہے۔ پس میں جو آپ حضرات کو کبھی تکلیف دیتا ہوں اور سوالات کرتا ہوں، کچھ کہتا ہوں، کچھ پوچھتا ہوں یہی تزکیہ اور تربیت ہے۔

گو اس باب میں اصل تو یہی ہے کہ قلب کو ڈاکر بنایا جائے اور اس میں شک نہیں کر اسکے لئے علم دین کافی وافی ہے بالخصوص کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کہ وہ تو اسی لئے ہے ہی لیکن بات یہ ہے کہ یہ زمانہ زمانہ غفلت ہے اور لوگوں کے قلوب خواب ہو گئے ہیں اس طرح سے کہ اسباب ذکر بھی اس میں تذکرہ پیدا نہیں کرتے اور نہ غفلت ہی کو دور کرتے ہیں۔

پس تجربہ سے معلوم ہوا کہ ایسے طرق جن سے قلب کو کچھ ٹھیس لگے اور جو بمنزلہ داروئے تلخ کے ہوں وہی انسان کو بیدار کر سکتے ہیں اور پھر جب قلب سے غفلت دور ہو جائے تب کتاب و سنت کا علم بھی اس پر کامل ہلا کر سکتا ہے۔

لہذا قلب پر اسی قلبی سے عمدہ آنے کے لئے شیخ کامل بذریعہ تربیت و تزکیہ پہلے قلب سالک کو مصفیٰ اور اس سے میل کچیل صاف کرتا ہے بس بالکل یہی حیثیت ہے میرے اس طرز عمل کی جس کی حقیقت میں اس وقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔

اب غور فرمائیے گا تو ایک نئی بات کا علم ہونے کی وجہ سے قلب میں سرت پائیے گا اور اس امر کے استحضار کے بعد مخلص اور طالب کیلئے میری اس پوچھ گچھ کی تلخی مبدل بہ لذت ہو جائیگی اور تحصیل علم کے ساتھ ساتھ اس مرتبہ کے مل جانے سے اسکی ترقی کا راستہ صاف اور سہل بن جائیگا ناقل عرض کرتا ہے کہ بلاشبہ ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اسباب غفلت اختیار کئے ہوئے ہیں، بلکہ اپنی باطنی خرابی سے اسباب ذکر کو بھی ہم نے اسباب غفلت بنا رکھا ہے علم سے مستفید ہونے کیلئے ہم خود اپنے کو درست اور صالح نہیں بنا پا رہے ہیں تو شیخ کامل نے اپنے ذوق و اجتہاد سے ہماری اس غامی کو دور کرنے کے لئے ایک اقرب طریق تجویز فرمایا ایسا کہ ہمکو پڑ بھی نہ چلے اور ہمارا کام بنتا چلا جائے۔ فرما ہم اللہ تعالیٰ احسن البخراء۔

حضرت والا کبھی کبھی آنے والوں سے یہ دریافت فرماتے تھے کہ آج میں نے مجلس میں
 با بیان کیا ہے۔ چنانچہ اسی نوع کے ایک سوال پر ایک سالک نے یہ لکھ کر پیش کیا :-
 " آج حضرت والا نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اسکا حاصل یہ سمجھا ہوں کہ رسم اور
 ظاہر داری کا اس قدر غلبہ ہو گیا ہے کہ لوگ بات کو سننے اور زبان سے کہتے بھی ہیں لیکن اسکا
 مطلب نہیں سمجھتے مثلاً کسی کا یہ شعر مشہور ہے اور زبان زو فاض و عام ہے کہ سہ
 پہرے بزدے میچکس در منزل حق ابقین تا بنوے فات پاکش اندر میں رہ مقتدا
 حق ابقین کی منزل تک پہنچنے میں کوئی شخص کامیاب نہیں رہتا جب تک کہ بول نہ ملے اور علیٰ علیہ السلام نے اس کے تقدیر نہیں کی ہے،
 اس شعر کو خوب لطف سے لے کر پڑھا جاتا ہے اور اسکا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ منزل حق ابقین
 تک پہنچنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ پیروی
 کن امور میں کی جائے اور ان میں سب سے اہم کیا چیز ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کی
 زبان مبارک پر یہ اعلان فرمایا وَمَا مِنْ خَافٍ مَقَامَ رَبِّهِ وَفَنَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
 فَإِنَّ الْجَنَّةَ جُلُودًا وَحَا (جس شخص نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا
 اور نفس کو خواہشات سے روکا تو جنت اسکا ٹھکانا ہوگا) چنانچہ سب سے زیادہ ترغیب
 و تحریض کتاب و سنت میں نفس ہی کے متعلق آئی ہے اور اسی طرح نفوس کی اتباع میں
 بزرگان دین نے اصلاح نفس کو اپنا موضوع بحث اور فنائے تمام کو منہائے مقصود قرار
 دیا ہے اور لوگوں کو یہ سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ کا سب سے بڑا مانع اور روڑا انسان
 کا نفس ہی ہے اور شرارت، و نارات، خست اور نقص اسکی ذاتی اوصاف ہیں لیکن وہ انہیں
 بالکل بھولا ہوا ہے اور ان سے آنکھ بند کر کے عارضی کمالات کی بنا پر خود کو مبداء خیرات سمجھے
 ہوئے ہے۔ چنانچہ مشائخ اسی امر کی سعی فرماتے ہیں کہ سالک اپنے عدمیت ذاتیہ پر مطلع ہو جائے
 اور اپنے صفات کو پر تو اور ظل سمجھے۔ اسی طرح سے یہ حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان پہلے
 اپنے نفس کی اصلاح کرے دوسروں کی فکریں نہ پڑے

ابدأ بنفسك فانهم اعون غيها فاذا انتفعت عنه فانت حليم

(اپنی ذات سے تبلیغ شروع کرو لیکن انکو براہوں سے روکو اور جب وہ رک جائے گی تو اسوقت تم حکیم سمجھے جاؤ گے)

پس ایک سالک کیلئے ابدار کا رہی اسکا نفس ہے یعنی یہ کہ اسکو رذائل سے نکالے اور نہتہائے کار بھی اسکا نفس ہے کہ اس میں جو محاسن بظاہر پیدا ہو گئے ہیں ان کو حق تعالیٰ کی چیز سمجھ کر انکی نسبت انہیں کی طرف کرے اور خود کو ان سے عاری جانے سی اسکا کمال ہے۔ باقی یہ چیزیں ایسی ہیں اور لوگوں کی مناسبتیں ایسی کمزور ہو گئی ہیں کہ انکا سمجھنا اور سمجھانا اس زمانہ میں آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی برکت سے نفس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسکے رذائل سے قلب کو پاک و صاف فرمائے۔ انتہی۔

اس تحریر کو ملاحظہ فرما کر حضرت والا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اسکو نقل کرادو۔

ایک اور مولوی صاحب نے لکھا کہ :-

حال : معروض خدمت اینکہ بندہ بد فہم حضرت والا کی اصلاح کی حقیقت کو بھلا کیا سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے لکھتا ہوں اللہ کرے حضرت والا کے منشاء کے مطابق ہو جائے۔

تحقیق :- موافق ہوا فاکھدر علی ذلک

حال :- ۱۔ اچھدر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا حقہ حضرت والا کی ذات مبارک سے ہو رہی ہے اور یہاں کا طرز بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے حضرت جس پنج پر اصلاح فرما رہے ہیں واقعی بالکل وہی درست اور نافع ہے۔ حضرت نے اصلاح کا مدار نفاق کو رکھا ہے اور بالکل صحیح ہے کہ عوام کیا خواص تک کے قلوب اس مرض نفاق کا شکار اور اس سے ملوث ہیں اور اسکی اصلاح ضروری ہے اسلئے کہ اسکی وجہ سے دنیا میں فلاح ہو سکتی ہے نہ آخرت میں چین نصیب ہو سکتا ہے اسلئے کہ روزانہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ صوم و صلوٰۃ کے عادی ہیں مگر نفاق کی وجہ سے بالکل ترقی نہیں کرتے ساہا سال تک اسی گمراہی میں رہ جاتے ہیں چنانچہ حضرت سے سنا ہے کہ ایک دل ایسا بھی ہے جس میں نفاق بھی ہے اور ایمان بھی ہے۔ ایمان کی وجہ سے تو مسلمانوں جیسے اعمال ظاہر ہوتے ہیں نفاق میں رہنے کی وجہ سے منافقوں جیسے اقوال و افعال مرزد ہوتے ہیں اسلئے ہو سکتا ہے کہ نماز روزہ بھی کوئی شخص کرے اور نفاق بھی اسکے دل میں موجود ہو جو کہ اسکی ترقی کرنے سے

مانع ہو۔ الحمد للہ حضرت اس کے متعلق بے انتہا باتیں بتاتے ہیں۔ حضرت سے ایک مرتبہ سنا کہ کوئی شخص نفاق چھوڑ کر دیکھ لے کہ دل میں کس قدر نور ہو جاتا ہے اگرچہ زیادہ وظائف وغیرہ کا پابند ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفاق کس قدر بری اور مہلک چیز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے متعلق بڑے شدید سے دور تک بیان فرمایا ہے۔ بہر حال حضرت نے اسکو اختیار فرمایا ہے کہ آجکل مصلحین کو ضروری ہے کہ منافقین کی بری طرح گت بنا دیں اور انکو ذیل کہیں اور برائی اسکی ذمہ نشین کریں۔ بغیر حضرت والا کا طرز اختیار کئے ہوئے نفاق کا سمجھنا اور اصلاح کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اور جب تک نفاق رہے گا اسوقت تک آدمی ترقی نہیں کر سکتا اور جہنم کا ایندھن ہو جائے گا۔ حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نفاق سے بچائیں اور اخلاص پیدا کر دیں۔ فقط۔

”مظفریہ آپ نے ان مولوی صاحب کو حضرت اقدس کی تعلیمات میں سے نفاق کی بحث کتنی اہم نظر آئی کہ شروع سے آخر تک اسی کا ذکر کیا اور یہ حقیقت بھی ہے کہ حضرت والا نے اسکا بیان ہی اس شد و دہ سے فرمایا تھا کہ لوگ لڑاٹھے تھے اور طالبین کو اصلاح کی فکر بڑھ گئی تھی، لیکن یہ حضرت اقدس ہی کا منصب تھا جو اس پر اتنا بول گئے۔ ہر شخص کے لئے منافقین کی گت بنانا اسکو ذیل کرنا اور اس سے یہ کہنا کہ تم نفاق ترک نہ کرو گے تو تم کو جہنم کا ایندھن بنتا ہو گا آج آسان نہیں ہے۔ کوئی شخص بغرض اصلاح آج کسی کیلئے لفظ نفاق بول دے تو عجب نہیں کہ اسکے خلاف احتجاج شروع ہو جائے۔“

امتحان تحریری کے سلسلہ میں چند سالکین کے جوابات نقل کئے جاتے ہیں جو حضرت والا کے طرز امتحان کے سمجھنے میں بھی معین ہو گا اور انشاء اللہ تعالیٰ معلومات کا ذریعہ ہو کہ ناظرین کیلئے موجب بصیرت بھی ہو گا۔ وہو ہذا۔

عرض ہے کہ حضرت والا دامت برکاتہم کے ارشادات سے جو کہ ..... صاحب حال کے ذریعہ سے معلوم ہوئے یہ سمجھ میں آیا کہ اس زمانہ میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ علوم دینیہ میں انہماک اور کثرت اشغال کی بنا پر باطنی چیزوں سے غفلت ہو جاتی ہے اور یہی علوم

حجاب اکبرین جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے سے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو چونکہ ہم لوگ بھی زیادہ تر پڑھنے لکھنے ہی میں رہتے ہیں اسلئے ہو سکتا ہے کہ باوجود یہاں رہنے کے اپنی اصلاح اخلاق و نفس سے غافل ہو کر علوم رسمی میں پھنسے رہ جائیں اور قلبی دولت سے کورے رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ حضرت سولانا دامت برکاتہم جیسا مرشد نصیب فرمایا ہے کہ باوجود ان مشغولیتوں کے ایسے طریقہ سے اصلاح و تربیت فرماتے ہیں کہ الگ سے وقت بھی نہیں دینا ہوتا اور اصلاح بھی ستر شہین کی اکمل طریقہ ہو جاتی ہے

مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معنی توجہ اپنے اخلاق اور قلب کی طرف اٹھائے ذکر میں ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ حضرت والا کے استفسار سے ہوتی ہے۔ اور ایک آدمی ایک سوال سے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے اور کامل توجہ اپنی اصلاح کی طرف ہو جاتی ہے۔ بیشک حضرت والا کا جو منصب ہے یعنی تزیکیہ و تربیت کا اس کا حق بدرجہ اکمل ادا فرماتے ہیں۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی اصلاح و تربیت کے لئے یہی طریقہ عقلاً و نقلاً متعین ہے اور اسی کا نام تزیکیہ ہے بغیر اسکے تعلیم محض کافی نہیں ہے۔

اور حضرت والا دامت برکاتہم جو بار بار استفسار فرماتے ہیں اسکی یہ بھی وجہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی کامل کے پاس رہے اور بظاہر تعلق رکھے مگر باطناً موافق ہو اسکے قلب میں نفرت و کراہت اور بد عقیدگی ہو اور باطناً طریق اور اہل طریق کا مخالف ہو نصرت کو چونکہ تجربات و مشاہدات میں اسلئے ایسے لوگوں سے جو کئے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا تو اس حلقہ میں داخل نہیں ہے جو کہ ظاہراً موافق ہو اور باطناً مخالف ہو اسلئے کہ اگر ایک بھی ایسا آدمی کہیں رہے گا تو خود تو خود دوسروں کو بھی بگاڑ دیگا اور خود چونکہ اپنے نفاق اور اہر داری کی بناء پر نفی و برکت سے محروم رہتا ہے اس لئے دوسروں کو بہکانا ایسے لوگوں کا شیوہ ہو جاتا ہے جن کی وجہ سے کام آگے بڑھنا کیا وہ جگہ ہی فاسد ہو جاتی ہے ایسے لوگوں پہچاننا اور تمیز فروری ہے کہ یہ دل سے موافق ہے یا بد عقیدہ ہے یا غالی الذہن ہے۔

حضرت ایسے سوالات سے یہ بتلانا چاہتے ہیں اور یہ منشا ہوتا ہے کہ تم جب میرے پاس
ہو رہے ہو تو دل سے رہو اگر باطنی فیض نہیں لے رہے ہو تو کم از کم نفرت اور بغض کی
دند رکھو اور جب کوئی ان سب چیزوں سے خالی ہو کر رہے گا تو انشا را اللہ کبھی بھی محروم
نہیں رہ سکتا۔

الحمد للہ کہ حضرت والا تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ و تربیت بھی فرما رہے ہیں حضرت والا
و عارفان و اہل اللہ تعالیٰ تزکیہ فرمادیں اور نفس کو پاک و صاف فرمادیں اور اللہ تعالیٰ سے
صحیح نسبت اور تعلق پیدا ہو جائے۔

(۲)

حال : حضرت والا کے طرز تعلیمات اور طرز اصلاح کا حق اور اسکا جمال و کمال کیا عرض کیا
جائے جو بات بھی ہوتی ہے عجیب ہوتی ہے
ذوق تا بقدم ہر کجا کہ می نگرم کر شمر دامن دل می کشد کہ جا اینجاست
حضرت کا طرز برابر یہی رہا ہے کہ کلام بمقتضائے حال فرماتے ہیں جس چیز کو جس وقت مناسب
خیال فرماتے ہیں بہتر طریقہ سے تعلیم فرماتے ہیں اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور حضور کی
خاص تائید حضرت والا کے ساتھ ہے اور وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ حضرت ہر حال میں
کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں لہذا نافع ہوتا ہے۔ کتاب و سنت سے
افذ کرنا ہر کس و نا کس کا کام نہیں ہے۔ صر۔ ہر مومن کے اندام و جام و سنداں با حقن۔
آج سلمان جس دور سے گزر رہے ہیں انکو جن جن مصائب و آلام کا سامنا ہے
انکا سمجھنا اور پھر انکی اصلاح یہ صرف حضرت ہی کا وصف امتیاز سی ہے کوئی دوسرا نہیں
شریک نہیں۔ دوسرا یہ بھی صحیح طور پر نہیں سمجھتا کہ یہ بلائیں اور یہ خرابیاں آخر کیوں ہیں؟ وہ تو
اسکا واحد سبب غیر کو بتلاتے ہیں اور خود کو بے قصور قرار دیتے ہیں حالانکہ یہ پگاڑا اور خرابی
خود انھیں کے ہاتھوں بلکہ ان کے خواص کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ ان کے یہاں تعلیمی اور
اصلاحی ادارے بھی چل رہے ہیں لیکن پھر بھی خرابی جوں کی توں۔

سلک صدوسی و دوم

حکمی عن اللہ تعالیٰ قال فی بعض الکتاب عبدی افضل سائر وادھ الارید حتی افعل فی الابد ما ترید۔
عزیز من اکرام تجارت خواہ بود زیں برنج ترکہ کسی بیک ساعت سعادت بدی کسب کند اما کسب این کسب لجا ساکنان این عالم دنیا طرفہ قومی اند خداوند را رزاق دانند و اعتماد بر بسہ خود کنند و خود را بندہ دانند و کار از اداں کنند و در جہاں حریت است با عبودیت عبودیت بمعریف محتاج نیست بندگان دانند کہ بندگی چہ باشد ما بشنو کہ حریت چیست۔ قيل الحقیرۃ الاعراض عن الملک والاقبال علی من لا الملک حسین منصور می گوید ہر بندہ کہ مقامات عبودیت را بکلی علی کند اورا احراز خوانند ذلک مقام الانبیاء والقدس بنید را پر سید نہ رحمہ اللہ اگر ہر سالک اند و نیال مقدار ماندہ باشد کہ معص حصاة کنند اورا حر گویند قال الملکاتب عبد ما بقی علیہ دوم بندگی میگوید من

سلک ۱۳۲ (حریت کسے کہتے ہیں؟)

بعض کتب سماویہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بات نقل کی گئی ہے (یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ) اسے میرے بندے ایک گھڑی کے لئے تو وہ کام کرے جو میں تجھ سے چاہتا ہوں تاکہ میں ہمیشہ ہمیش وہ کام کرتا دہوں جو تو چاہتا ہے۔ عزیز من! خود دیکھو کہ اب اس سے بڑھ کر کوئی بندہ اور کسی تجارت ہوگی کہ آدمی ایک ساعت کام کر کے سعادت ابدی حاصل کرے۔ لیکن انفس کہ اس کام کے کرنے والے نایاب ہیں۔ اس دنیا کے رہنے والے بھی عجیب قسم ہیں کہ خدا تعالیٰ کو رزاق سمجھتے ہیں مگر اعتماد اپنی تھیلی پر اور اپنی جیب پر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اپنے کو خدا کا بندہ کہتے ہیں مگر کام ایسا کرتے ہیں جیسے آزاد اور خود سر لوگ کیا کرتے ہیں۔ (تم سوچتے ہو کہ) دنیا میں آدمی آزادی کیلئے آیا ہے یا کسی کا غلام بننے لے۔ اور عبودیت تو محتاج تعریف نہیں ہے ہر غلام جانتا ہے کہ بندگی کسے کہتے ہیں اسلئے اب صرف یہ جانو کہ حریت کسے کہتے ہیں؟ کہا گیا ہے کہ حریت نام ہے اسکا کہ آدمی سب چیز سے اعراض کر کے اس ذات کی جانب متوجہ ہو جائے جس کا سب کچھ ہے (حریت تصوف کی ایک اصطلاح بھی ہے یہ اسی حریت کی تعریف ہے) حسین منصور کہتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جو کہ مقامات عبودیت کو کلی طور پر طے کرے اسکو حر کہتے ہیں اور یہ انبیاء اور صدیقین کا مقام ہے حضرت جنید سے لوگوں نے پوچھا کہ اگر کسی سالک کے پاس دنیا صرف اتنی مقدار میں موجود ہو کہ وہ کھانا کھا کر اسکو صرف ڈھکی کی طرح جو اسے تو اسکو حر کہیں گے کہ نہیں؟ انھوں نے فرمایا کہ فقہ کا مسئلہ تو ہے کہ ملکاتب (جسے آزادی کیلئے اپنی قیمت مالک کو ادا کر دینا لازم ہوتا ہے) غلام ہی

ان فی الدنیا حرّ من الدنیا فهو فی الآ
 نۃ من البزۃ عزیز من کسی در طریق
 عبودیت را کما حقہ مملوک داشت
 حرّ حقیقی ہواست قال الحسن من
 اراد انحرۃ فلیصل العبودیۃ اندر آنچہ
 زینما از عشق یوسف ضعیف و نحیف
 و بی جمال و کمال شدہ روزی برآمد
 یوسف نشستہ بود و بدیدہ یوسف برآمد
 زینچہا چوں دیدہ معاینہ کرد و در باش
 آہ از دود با و خانہ جگر کشیدن گرفت
 و گفت آدمی تقویٰ از انہا است کہ
 عبید را احرار کنند و ہوائی نفس
 از انہا است کہ احرار را عبید گردانند
 اسی برادر! ترا از برای بندگی آفرینند
 تو بستم دعویٰ خواجگی می کنی کی راست آید
 بشنو بشنو! روزی بشرعانی پیش
 در خانہ می گذشت و راں غوغای شنید
 پر سید و خانہ چہ می شود گفتند خصم این خانہ
 شراب می خورد و در بزدلینہ کی برود آمد
 پر سید خصم این خانہ بندہ است و یا
 حرّ گفت حرّ گفت راست
 می گوئی اگر او بندہ بودی کار بندہ گاہ
 کردی قطعہ

رہتا ہے جب تک اسکے ذمہ ایک بھی درہم باقی رہ جاتا ہے۔ ایک
 بزرگ فرماتے تھے کہ جو شخص دنیا میں دنیا سے جو ہوگا (یعنی بے نیاز و
 لا پرواہ) وہ آخرت میں بھی جنت سے جو ہوگا عزیز من! جس شخص نے کہ
 جو دیت کا طریق طے کیا حقیقتہً خود ہی شخص ہے۔ حضرت من فرماتے ہیں
 کہ جو شخص حریت کا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسکو چاہیے کہ عبودیت کی
 راہ چلے اور اس سے رشتہ جوڑے۔ دیکھو زینما جب یوسف کے عشق کی وجہ سے
 باطل ضعیف و نحیف اور جمال و کمال سے باطل ماری ہو گئیں تو انکے
 یوسف کی دیکھیں باطنیں یوسف کی سواری شامی ترک و اعتقاد کے ساتھ
 تھی زینما نے جب انکا دیدہ و اداسی شان و شوکت دیکھی تو پیچھے ہٹ گئیں اور اپنے
 دھواں نکالنے والے دل سے ایک آہ کھینچی اور کہا کہ اے انصوس! سچ ہے تقویٰ
 ہے ہی ایسی چیز کہ غلاموں کو احرار (بادشاہ و آگاہ) بنا دے اور ہوائے نفس
 ایسی لعنت جو کہ احرار کو بھی غلام بنا ڈالے (مطلب یہ کہ انکا یہ حال انکے تقویٰ
 کا صلہ ہے اور میری بدلتیری نفعانی خواہش کا نتیجہ ہے)۔ بھائی میرے!
 تلو بندگی کیلئے پیدا کیا گیا ہے تم تاقی خواجگی (بادشاہ اور آواں) ہونے کا
 دم بھرتے ہو۔ یہ بھلا تمہارے لئے کب زیا ہے۔ سنو سنو! ایک دن
 حضرت بشرعانی ایک گھر کے سامنے سے گذر رہے تھے کہ اسکے اندر سے
 شور مچائی دیا دریافت فرمایا کہ یہ اس گھر میں شور کیا ہو رہا ہے لوگ نے عرض کیا
 کہ گھر والا شرابی ہے شراب کی نشہ میں ہے اپنے دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے ایک
 باندی نکلی اپنے اس دریافت کیا کہ اس گھر کا مالک غلام ہے یا آزاد لاکھ
 اس نے کہا کہ حرّ ہے فرمایا تو ٹھیک کہتی ہے بس بس یہی بات میری اگر وہ بندہ
 ہوتا تو بندوں میں کام کرتا اور غلام ہو بندہ ہو وہ شراب کیسے
 پی سکتا ہے)۔

ترجمہ قطعہ

نخشی ہمو بندگاں فی باش
ورنہ آفاق بر تو خند کند
کار احرار کار احرار است
بندہ باید کہ کار بندہ کند

اے نخشی تم تو بس غلاموں کی طرح سے رہو ورنہ کھلاؤ
اس مشرابی کی طرح (مخلوق تم پر ہنسے گی۔ باقی :-
صحیح ہے کہ آزادانہ امور کی ادائیگی احوار ہی کا کام ہے غلاموں
کو تو بندہ کا کام (یعنی بندگی) ہی کرنی چاہیے۔

سلک صدوسی و سوم

سلک ۱۳۳ (فضیلت تفکر)

اہل نکوت کہ از تفکر و راندیش
امور عالم علوی و سفلی معلوم و مفہوم
ایشان است جنس گویند کہ تفکر بدرجہ
از عبادت بالاتر است بنا بر آنکہ در بہشت
از مومنان عبادت منقطع خواہد شد
اما تفکر نہ و اماکن علی الدوام فہو اصل
مثل التوحید و المعرفة و نکوت بر پنج
و ہدایت نکتہ فی آیات اللہ تعالیٰ
یتولد منہ المعرفة و فی آلاء اللہ تعالیٰ
یتولد منہ المحبت و نکتہ فی وعد اللہ تعالیٰ
یتولد منہا الرغبة و نکتہ فی وعید
اللہ تعالیٰ یتولد منہا الرہبت و نکتہ فی
جوار النفوس یتولد منہا الحیا عزیزین
تفکر و خلق جایز است اما در خالق نہ
اگر کسی خواہد ہمہ وقت سنی ماند باید کہ
پیوستہ در اندیشہ اثبات عبودیت

۱۔ جو حضرات کہ اہل فکریں اور اسی تفکر کرتے رہنے کی وجہ سے
یہ لوگ دوزادیش بھی ہو جاتے ہیں چنانچہ آسمان و زمین کی بہت سی باتیں
یہ حضرات سمجھ لیتے ہیں اور وہ انکو معلوم رہتی ہیں۔ ان حضرات کا کہنا ہے
کہ تفکر عبادت سے برتری ہوئی چیز ہے اسلئے کہ جنت میں مومنین سے عبادت
و ساقط ہو جائیگی لیکن تفکر وہاں بھی باقی رہیگا اور جب چیز میں دوام کی نشان
ہو تو سمجھو کہ یہ اصل چیز ہے جیسے توحید اور معرفت کہ کسی وقت بھی انسان
سے ساقط نہیں ہوتی رہی عبادت تو وہ عذر سے ساقط ہو جاتی ہے (پھر سمجھو
کہ فکری پانچ قسمیں ہیں، ایک فکری آیات اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات
میں تفکر کہ اس سے معرفت پیدا ہوتی ہے۔ دوسری قسم، فکری آلاء اللہ تعالیٰ یعنی
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں تفکر کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے (تیسری قسم، فکری وعد اللہ
یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں تفکر کہ اس سے آخرت کی جانب رغبت اور شوق
پیدا ہوتا ہے اور چوتھی قسم، فکری وعید اللہ تعالیٰ کی وعیدوں اور وعیدوں
منازل میں تفکر کہ اس سے خوف پیدا ہوتا ہے (پانچویں قسم، اپنے نفس
کی کوتاہیوں اور غامیوں میں تفکر کہ اس سے یہ سمجھنا پڑے کہ وہ میرے
اور میرے وہ دہم دم طاعت) اس جہاں پیدا ہوتی ہے۔ عزیز مہن! یہ تفکر
مخلوق میں تو جائز ہے (چنانچہ فکرون فی خلق السموات و الارض نفس ہی ہو لیکن

باشند نہ در اندیشہ اثبات و بوجہیست
 بشنو بشنو! جنیں گویند وقت مولانا
 خوالدین رازی و سفری از اسفار خوش
 در جہار زالی زرد آہ زال رسم مکر معرفت
 بود چون غوغای او بشنید کی از مریدان
 خود گفت برو سلام من این بزرگ را
 برساں و بگو تو خدا تعالی را شناختی و یا نہ
 ہنوز چون مریدان پیغام درست بولانا
 نہ رسانیدہ بود کہ مولانا تبسم کرد و گفت
 برو اورا بگو میں ہاں کہ چند میں کتاب
 در اثبات و حدانیت خدای منہ ام
 تو مرا چگونہ میگویی کہ خدای را شناختی
 و یا نہ ہنوز چون میں سخن بزال رسیدہ بود
 گفت برو اورا بگو میں منی گویم کہ خدا
 را شناختہ چہ گوئی پیش اذان کہ تو چند
 کتاب در اثبات و حدانیت او نوشتہ
 بودی و حدانیت او ثابت نہ بود از
 برای میں ہم قل عوذ باللہ بعد بست
 برو بکاری بہتر از میں مشغول شو۔ قطعہ
 غنشی ستر و مدتش کہ رسد
 چہ سہا در میان مہ گوید
 مشرک از ستر و مدتش پرسد
 و مدہ لا شریک لہ گوید

ذات عاق میں جائز نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اپنے تمام اوقات
 کو یاد خدا رکھنے کے واسطے چاہیے کہ اثبات عبودیت میں غور و فکر کئے بغیر
 یہ کہ اس نے حق بندگی کیا ادا کیا۔ بوجہ کے اثبات یعنی اسی ذات کے فکر
 میں نہ پڑے۔ منقولہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اگر تیرہ مولانا امام خوالدین رازی
 اپنے کسی سفر میں ایک بوڑھے کے پڑوس میں ٹھہرے وہ زالی کی قہقہہ مکر معرفت
 گو یا رسم قہقہہ اسے امام رازی کی آمد آگے ٹھوڑنا تو اپنے قدم میں ایک کپا
 جاوید بزرگ جو آئے ہیں ان سے یہ سلام کہو اور یہ دریافت کرو کہ آپ اللہ تعالیٰ
 کو پہچانتے ہیں یا نہیں، اہل اسلام نام نہ ہدی بات علی امام سے یہی قہقہہ کرنا
 ہئے اور فرما کہ جاوید بڑی بی سے کہو کہ اسے میں نے تو فلاں فلاں کتاب
 خدا تعالیٰ کی حدانیت کے اثبات میں لکھی ہے آپ مجھ سے فرما رہی ہیں کہ
 خدا کو پہچانتے ہو یا نہیں۔ اہل یہ بات (بندہ قاصد) اس بڑے تانک دہو پکی
 قہقہہ (معلوم ہوتا ہے جو بزرگ ایک دوسرے کی گفتگو براہ راست بھی سنی جاسکتی تھی
 اسلئے) اس نے کہا کہ جاوید مولانا سے عرض کرو کہ حضرت میر مطلب اس سے
 یہ نہیں تھا کہ اپنے خدا کو پہچانے نہیں بلکہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کے متعلق
 کیا فرماتے ہیں کہ ان موٹی موٹی کتابوں کی تعصیف سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ
 کی حدانیت ثابت نہ تھی؟ اور دنیا میں کوئی خدا کو پہچاننا نہ تھا دھیر
 یہ فعل عیش کیا؟ اسے اس مقصد کیلئے تو قل عوذ باللہ بعد یعنی آپ
 فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے یہی کافی ہے مزید کسی دلیل کی حاجت ہی نہیں
 لہذا تشریف لیا جائے اور اس سے بہتر اور اہم کسی مشکل میں گئے۔

۱۰۔ غنشی اللہ تعالیٰ کی وحدت کی حقیقت کو کون پہنچ سکا ہے
 سہا ایک چھوٹے تانے کا نام ہے، وہ بھلا پانڈے کے بارے میں کہ لکھائی
 کر سکتا ہے۔ کوئی مشرک اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں سوال کرے
 اور اس کی حقیقت چاہے تو خدا کا اس اللہ وہ لا شریک ہے یہی کہنا پڑے گا۔

سلک صدوسی و چہارم (۱۳۲) (نہد یعنی ترک دنیا کسے کہتے ہیں)

وہ حضرات جو کہ اپنے سر پر مملکت فقر کا تاج رکھتے ہیں پو
فرماتے ہیں کہ جو کلاہ درویش لوگ اپنے سر پر رکھتے ہیں وہ دو قسم کی ہوتی
ہے ایک کا نام لاطیہ ہوتا ہے اور دوسری کا نام شترہ۔ لاطیہ اس
ٹوپی کو کہتے ہیں جو کہ سر سے چپکی ہوئی ہو اور شترہ اسکو کہتے ہیں جو
سر سے قدرے بلند ہو اور تاجدار لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے سر مبارک پر کلاہ لاطیہ ہی استعمال فرمائی ہے شترہ
نہیں بہتی۔ یہ اہل زہد کو چنی چہار گوشہ کی ٹوپی ان
چار لفظوں یعنی ترک الدنیا راسس العبادۃ
کی جانب مشعر ہو کر گویا ان ہی سے مرکب ہے
(یہ حضرات) یوں فرماتے ہیں کہ کسی سے کوئی چیز
مانگی نہیں چاہیے اسی طرح سے اپنے پاس بھی کچھ نہ رکھنا
چاہیے کہ دوسروں کو اس سے مانگنے کا
سوقے لے۔ اور مال نہ ہو گا تو اسکا اتنا وقت بھی مشغولی
سے بچا رہے گا۔ نیز انھیں حضرات کا کہنا ہے کہ دنیا تو مسافروں کا
بازار ہے لہذا عاقل کو نہیں چاہیے کہ سفر میں ضرورت سے زائد سامان
خرید کر اپنا بوجھ زیادہ کر لے۔ اور بہت سے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ
ترک دنیا سے مراد صرف روپیہ پیسہ ہی کا ترک نہیں ہے بلکہ اس سے
اسوی اللہ کا ترک مراد ہے۔ اسے بھائی دیکھو خبردار کبھی تمھارے
دہم دگمان میں بھی یہ بات نہ آئی چاہیے کہ اگر ہم دنیا کی سب چیزوں
کو ترک کر دیں گے تو ماری دنیا بھی ہمیں چھوڑ دیگی (اور پھر ظاہر ہے
کہ ہم پریشانی میں پڑ جاویں گے ایسا ہوجا نہیں سیکڑو) جو شخص محض

کلاہ داران دار الملک فقر
چنیں گویند کلاہی کہ درویشاں بر سر
نہند بر دو نوع ست یکی رالاطیہ
گویند و دوم رانشترہ خوانند لاطیہ
کلاہی باشد کہ با سر متصل باشد و شترہ
کلاہی باشد کہ از سر قدری بلند تر بود
و تاجدار لولاک صلی اللہ علیہ و علی آلہ
وسلم کلاہ لاطیہ بر سر نہادہ است
نہ شترہ۔ اہل ترک کہ کلاہ چہار ترک
ایشاں از ترک الدنیا راس عبادۃ
مرکب ست چنیں گویند از کسی چیزی
نباید خواست و بر خود ہم چیزی
نباید داشت تا دیگی از و نخواہد
د وقت اور اہما بقدر او مشغول نہارد
ہم ایشاں گویند الدنیا سوق المسافرین
فلین للعاقل ان یشتري منہا
فوق الکفاف و نزدیک بعضی از ترک
نہ ہمیں ترک درم و دینار مراد ست
بلکہ از ترک ہرچہ غیر از خدا ست ترک
مراد ست اسی برادر نہار تر این
دہم نہ حمت نہ ہر کہ اگر من ترک ہر عالم

ہرم ہر عالم ترک من گیر و ہر کہ از برائے خدا
 ترک خلق گیر و خلق ہرگز ترک (و نہ گیرد۔)
 بشنو بشنو! بزرگی می گوید و رہا بمانے
 شبانی را دیدم کہ نماز می گزارد و گرگ
 گو سفند اس اور انکاء میداشت گفتم گرگ
 باگو سفند کی باز صلیح کرد گفت لما صلیح
 الراعی مع الرب صلیح الذئب مع الغنم
 قطعہ۔

نخستی گریہ ساز پیشہ خود
 تاجہاں درخندہ تو بود
 گر تو در بندگی نکو باشی
 ہمہ آفاق بندہ تو بود

”اے بخشی اپنا پیشہ (اللہ تعالیٰ کی یاد اور محبت میں) جس رونے
 کو بناؤ اسکا نتیجہ ہوگا کہ تمام دنیا تمہاری ہنسی کے سایے میں
 زندگی گزارے گی۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں نیک اور خلص
 ہو جاؤ تو دیکھو کہ سارا عالم تمہارا ذخیرہ قلام بن جائیگا۔“

سلک صدوسی و چہم

شیران بیشہ تجربہ گویند
 قاعدہ است کہ مگ در وقت رفتن
 در چپ و راست بیارنگد اما شیر
 در راہ سرافکندہ رود و نظر در چپ و
 راست بکند امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ
 کہ شیر بیشہ دین بود ہر وقت کہ در مسجد
 درآمدی سر فرو افکندہ و پشت دو تار کردہ
 آمدی وقتی اور ایکی پرسید تو کہ بر پشت

سلک ۱۳۵ (خشیت خداوندی)

تجربہ کے جنگل کے جو حضرات کہ شیر گذرے ہیں وہ یہ
 فرماتے ہیں کہ دیکھو دستور ہے کہ کئی چلے وقت اپنے داہنے
 بائیں (یعنی ادھر ادھر) دیکھتا ہی رہتا ہے لیکن شیر اپنا سر
 جھکائے ہوئے بغیر داہنے بائیں التفات کے سیدھا گذر جاتا
 ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو کہ بیشہ دین کے
 ایک شیر ہی تھے جس وقت مسجد تشریف لاتے تھے تو سر کو جھکائے
 ہوئے اور پشت کو دھری کیے ہوئے آتے تھے۔ ایک مرتبہ
 آپ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کی بیٹھ پر کچھ بوجھ تو ہوتا نہیں

بیچ باری نداری پشت و دو تو کردہ چرا
 می آئی گفت کدام بار ازاں گراں تر
 کہ از حمل آں آسمان و زمین و جبال
 ابا کردہ اند و ما تحمل کردہ و حملہا الان
 الایہ آدمی تبحر نشان مخزنان راہ دین
 است نہ علامت مردان راہ یقین وقتی
 عبد اللہ مرزوق را در مکہ دیدند گفتند
 ابا کجا جنت ام را حلا گفت ماحی العبد
 العاصی الہارب ان یرجع الی باب
 مولاء را کب لوانکنی جنت علی را سی
 عزیز من! اگر کسی خواہد کہ قدم
 دریں راہ نہد اینک جنیں نہد کہ ایں
 جواں مردان دین نہادہ اند و ایں
 قاعدہ مسلم نشو و تا کسی خانہ دل را
 از محبت دنیا و تمتع او بکلی خالی نگوید
 اسی درویش! ابلیس از دوستی دنیا
 بہشت بباد داد و تو دل از دوستی دنیا
 کندہ و خالی نکودہ بخوار ہی در بہشت
 روی کی راست آید آدم علیہ السلام
 در بہشت گناہ کردہ و دنیا بگریست
 و تو در دنیا گناہ میکنی نمی گری مگر در بہشت
 خواہی گریست چہ معلوم نیست کہ
 کہ بر کدام علی یکہ کردہ کہ ایں ہمہ

پھر یہ آپ جھکے جھکے کیوں چلتے ہیں فرمایا کہ اسے بھائی اس لیے جو بڑھکر
 اور کون سا بوجھ ہو گا جس کے اٹھانے سے آسمان زمین اور پہاڑ نے
 انکار کر دیا اور ہم نے اسکو اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حملہا الان
 ہاں بھائی خود وہ بھگری راہ چلنا ان لوگوں کا کام ہے جو کہ دین
 کے مخزن ہیں نہ کہ مردان یقین کا طریقہ۔ ایک مرتبہ عبد اللہ مرزوق
 کو لوگوں نے مکہ شریف میں دیکھا (دستور زمانہ کے مطابق) پوچھ
 پڑے کہ حضرت کس طرح تشریف لانا ہوا سواری سے یا قافلہ کے
 ساتھ (پیدل) انھوں نے فرمایا کہ بھائی ایک غلام عاصی بھگو جو
 کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ اپنے مالک کے دیک سوار ہو کر آئے
 اگر ممکن ہوتا تو میں تو سر کے بل آتا۔ عزیز من سنو! اگر کوئی شخص
 چاہتا ہے کہ اس راہ میں قدم رکھے تو چاہیے کہ ایسا تو رکھے جیسا کہ
 ان مردان خدا نے دکھاتھا لیکن ایسا اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا
 کہ کوئی شخص دنیا کی محبت سے اور اس کے ساتھ نفع اٹھانے سے
 خود کو بالکل خالی نہ کر لے۔ اسے درویش دیکھ شیطان نے دنیا کی
 دوستی (اور محبت) ہی کی وجہ سے جنت کو کھو دیا اور تم نے دنیا
 کی محبت سے اپنے دل کو خالی نہیں کیا ہے اور چاہتے ہو کہ
 جنت تکمیل جائے بھلا ایسا کیونکر ممکن ہے۔ آدم علیہ السلام
 سے جنت میں خلافت مٹا رہی کام ہو جی تھا دنیا میں اگر انھیں
 رونا پڑا اور تم دنیا میں غنا کر رہے ہو اور دیکھو یہاں رونا نہیں آتا
 تو سمجھ لو کہ اگر یہاں نہیں روؤ گے تو آخرت میں تکمیل پونہ پڑے گا۔
 کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کو اپنے کس عمل پر ناز اور تکیہ ہے۔
 کہ اسکی وجہ سے تم مغفرت کی امید لگائے بیٹھے ہو؟ ارے
 سعادت کی علامت تو یہ ہے کہ طاعت کریں اور خدا سے

امید مغفرت و اری علامت سعادت
آنست کہ طاعت کنند و برترند یعنی
خواہ آمرزید و یا نہ و علامت شقاوت
آنست کہ معصیت کنند و امیدوارند کہ
عاقبت خواہ بخشید۔ بشنو بشنو! بایزید
قدس اللہ سرہ العزیز ہر بار کہ سلام نماز
برادی ہر دو دست برومی نہادی
گفتند این چیست گفت می ترسم
نباید کہ این نماز من برومی من باز نہ
ای درویش! مردان کار با چنین کردہ اند
و خود را ہر وقت در نظر خود و نظر خلق
خوار داشتہ اند۔ قطعہ
غشی عز خلق چیزے نیست
حال معلوم از تمیز شود
ہر کہ نزدیک خلق خود اذید
نزد خالق ہمو عزیز شود

ڈریں یعنی یہ کہ خدا معلوم بخشش بھی ہوگی یا نہیں۔ اللہ شقاوت
کی علامت یہ ہے کہ لوگ گناہ کریں اور امید لگا سئے
بجئے ہیں کہ ہمدی مغفرت ہو جائے گی۔ سنو سنو!
حضرت بایزید قدس اللہ سرہ العزیز جب جب
ساز پڑھ کر سلام پھیرتے تھے تو فوراً اپنے دونوں
ہاتھ اپنے چہرہ پر رکھ لیتے تھے (یعنی منہ ڈھانک لیتے تھے)
لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے (آپ ایسا کیوں کرتے
ہیں) فرمایا کہ بھائی! ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ کہ یہ نماز
جو پڑھی ہے (مقبول ہونے کی وجہ سے) الٹی میرے منہ پر
مار دی جائے۔ اسے نفیری کا دم بھرنے والے دیکھ!
اللہ والوں نے ایسا کام کیا ہے اور خود کو ہر وقت اپنی نظر میں خلایق
کی نگاہ میں لیل غوار رکھا ہے (تب کوئی مرتبہ پایا ہے) سہ
اسے غشی مخلوقات کا عزت کرنا اور ماننا یہ کچھ نہیں ہے
سکہ کا کھرا ہونا پر کھ سے معلوم ہوتا ہے جس شخص نے مخلوق
کی نظروں سے خود کو گرایا تو سمجھ لو کہ خالق کی نظروں میں
وہی مقبول ہے۔

Accession Number.

Date.....

سلک (عاجزی اور سکنت کلید کامیابی ہے)

جو حضرات کہ حقیقت کے امام ہیں انکا کہنا ہے
کہ انسان جس طرح سے زبان سے اپنے کو بندہ
کہتا ہے تو چاہیے کہ وہ از روئے افعال بھی
بندہ ہو جائے۔

سلک صدوسی و ششم

انکہ حقیقت گویند
بندہ چنانچہ باقوال
بندہ است می باید کہ
بافعال ہم بندہ باشد۔

پ لوگ بھی دنیا کی جوتیاں اس طرح سلوار ہے میں کہ آپ کا دین برباد ہو رہا ہے اب ان پر فرض ہے وہ آپ کو منع کریں تو یہ منع کرنا ہے وہ نہ ہوگا

اگر ہم نہ کرنا مینا و چاہت اگر خاموش بنشیم مینا ہست

(اگر میں یہ دیکھوں کہ کوئی اندھا بار بار اور سامنے کھڑا ہے تو اگر میں اس وقت خاموشی اختیار کروں تو گناہ کی بات ہوگی) غرض علماء کی نسبت یہ تجویز کرنا کہ وہ دنیا کی ترغیب دیں غلط ہے اور بتی اسکا یہ ہے کہ سلف کو اپنی طرح معاش و معاد کا جامع سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہ غلط ہے بتائیے کسی نبی نے کسی ریفاغرنے کہیں دنیا کے حاصل کرنے کے طریقے سکھے ہیں؟ ایک جگہ بھی نہیں البتہ اخلاق اعمال معاشرت پر گفتگو کی ہے۔ یہ کسی نے نہیں بتلایا کہ یوں اہل چلتا ہے اور اس طرح ہوا جاتا ہے انبیاء اور سلف کا کام یہ تھا ہاں معاش کا وہ حصہ جو مضر معاد ہو اسکو بتلا کر منع فرما دیا ہے اور اس میں گفتگو کرنا ایسا ہے جیسے طبیب کسی مریض کو گوشت کھانے سے منع کرے۔ تو حکیم کا کام بحالت ضرر منع کرنے کا تو ہے لیکن گوشت پکانے کا طریقہ بتلانا یہ حکیم کا کام نہیں۔ پس معاش کے متعلق انبیاء کی جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ نافع کو مجمل بتا دیا اور مضر کو منع کر دیا۔ غرض انبیاء علیہم السلام نے اپنی اولاد کے لئے اسکی رعایت کی ہے کہ دینی نفع انکو زیادہ پہنچے اور دنیاوی نفع کے واسطے جو رعایت رکھی ہے اس سے ان حضرات کا مذاق معلوم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مَنْ اَمْسَقَ مِنْهُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَعْنِي اے اللہ میرے اہل بلد کو ثمرات دے مگر سب کو نہیں بلکہ اہل ایمان کو، تو فرما ہزار اولاد کے لئے دعا کی اس سے اندازہ کیجئے کہ انہی نظریں میں دین کس قدر عزیز ہے کہ باغی کے لئے دعا بھی گوارا نہیں اگرچہ خداوند تعالیٰ نے تخصیص نہیں فرمائی بلکہ یہ فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَاَمْتَعْنَاهُ قَلِيلًا یعنی کچھ دنوں کے لئے کفار کو بھی دنیا میں عیش و ہنگام۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو عام فرمایا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بوجہ کفار کے باغی ہونے کے انکے لئے دعا نہیں فرمائی اس سے حضرات انبیاء علیہم السلام کے مذاق کا پتہ چلتا ہے۔ یہ اہل اللہ کا ذوق ہے اور ہونا چاہیے کہ باغیوں پر کچھ رحم نہ کریں نہ انکے لئے دعا کریں اور خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل فرما کر جو کچھ کفار کیلئے دعا کرنے کا حکم نہیں فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ وہ ذوق مقبول ہے۔ تو یہی مذاق ہونا چاہیے مطیعین کیلئے دعا کریں اور باغیوں کو خدا کی قسم کس۔

(۱۱۹) ذم قلت اہتمام دین و معنی دیندار

مقصود یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعاء کی ہے اسکا مضمون قابل غور ہے اور اسوقت اسکا بیان کرنا مناسب معلوم ہوا چونکہ ہم میں اسوقت ایک بہت بڑا مرض اور کجیثیت مسلمان ہونے کے وہی اصلی مرض ہے پیدا ہو گیا ہے یعنی قلت اہتمام دین اور یہ وہ مرض ہے کہ اسکی بدولت آج ہم مسلمان کہلانے کے قابل نہیں رہے اسکی بدولت اکثر حصہ دین کا ہم سے نکل گیا دیکھو مالدار وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس کافی سے بھی کچھ زیادہ مال ہو اور جس کے پاس دو چار پیسے ہوں وہ مالدار نہیں کہلاتا اور نہ چاہئے کہ ساری دنیا مالدار کہلانے لگے حالانکہ ایسا نہیں بلکہ دو قسمیں کہلائی جاتی ہیں ایک امیر ایک غریب۔ تو جیسے مالدار وہ شخص ہے کہ جس کے پاس دافرو و پیر ہوا سی طح ایمان دار بھی وہی ہے جو عقائد اور اعمال وغیرہ میں پوری طرح شریعت کا متبع ہو۔

(۱۲۰) حدیث من قال لا الہ الا اللہ الخ کے فہم میں بعض لوگوں کی

ایک غلطی اور اسکا ازالہ

اور یہ ایمان کچھ ایمان نہیں ہے جسکو اکثر لوگوں نے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنة سے سمجھ رکھا ہے اگرچہ یہ کلمہ واقع میں صحیح ہے لیکن اسوقت اسکو پیش کر کے جو مقصود ثابت کیا جاتا ہے اسکے اعتبار سے کلمہ حق الہیہ بعد ابطال د یعنی ایک حق لفظ بول کر اسکے غلط معنی مراد لینا) کہا جاسکتا ہے تو پہلی غلطی تو یہ ہے کہ اعمال کو ناقابل شمار سمجھتے ہیں وہ سری غلطی یہ ہے کہ خود ایمان کے کلمے میں بھی اختصار کیا ہے یعنی بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ محمد رسول اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں (نمودہ باشد) میں نے خود یہ تقریریں جھپسی ہوئی دیکھی ہیں کہ رسالت پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے اور میں نے حدیث سے ضرورت رسالت پر استدلال کیا ہے مجھ سے ایک سفر میں اسکے متعلق ایک صاحب نے دریافت کیا کہ وہ بھی اس مرض میں مبتلا تھے میں نے کہا آپ یہ بتلائیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں یسین پڑھتا ہوں تو اس یسین پڑھنے کے کیا معنی ہیں آیا یہ کہ صرف یہ کلمہ پڑھتا ہوں یسین یسین یا یہ کہ ساری سورت پڑھتا ہوں

کہنے کے لیے پڑھنے کے معنی ساری سورت پڑھنے کے ہیں میں نے کہا کہ اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھنے کے معنی سارا کلمہ پڑھنے کے ہیں دلالت کے لئے صرف جنم کا اطلاق کافی ہے دوسرے جزو پر جو ملازمت خود دلالت ہو جائیگی۔ ان لوگوں کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے معنی سمجھنے پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا :-

حکایت :- ایک طالب علم نے میرے پاس خط بھیجا کہ مجھ کو فلاں تردد ہے اسکے لئے کوئی دعا بتلا دیجئے میں نے کہا کہ لا حول پڑھا کر چند روز کے بعد مجھ سے ملے اور پھر شکایت کی میں نے پوچھا اس سے قبل میں نے کیا بتلایا تھا کہنے لگے کہ لا حول پڑھنے کو بتلایا تھا سو میں پڑھتا ہوں اتفاقاً میں نے یہ سوال کیا کہ کس طرح پڑھا کرتے ہو کہنے لگیوں کہتا ہوں لا حول لا حول لا حول و لم جا تو جیسے یہ بزرگ لا حول پڑھنے کے معنی سمجھ کے صرف لفظ لا حول کو پڑھ دیا جائے حالانکہ یہ پورے کلمہ کا لقب ہے اسی طرح ان لوگوں نے بھی لا الہ الا اللہ سے صرف اتنا ہی جملہ سمجھا حالانکہ لا الہ الا اللہ ہی مراد ہے جس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہو۔ لہذا اس سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ نیز دوسرے دلائل پر بھی تو نظر ہونی چاہیے مشکوٰۃ میں کتاب الایمان کی پہلی حدیث میں ہے شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ تو اس انہماک فی الدنیا کے سبب سے اس قسم کی غلطیاں کر رہے ہیں پس اسکا علاج یہ ہے کہ دین کی طاعت توجہ کریں اور علوم دنیہ حاصل کریں۔ حکایت :- اسی خیال کے ایک اور صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ رسالت کے اقراء کی ضرورت نہیں ہے صرف توحید کا اقراء نجات کیلئے کافی ہے۔ میں نے کہا اول تو دلائل عقلیہ و نقلیہ جو رسالت کے ضروری ہونے پر قائم ہیں وہ تمہارے مکتذب ہیں دوسرے رسالت کا انکار کرنے سے خدا کی خدائی کا بھی انکار ہو جاتا ہے اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کے ماننے کے یہ معنی نہیں کہ انکو صرف موجود مانیں بلکہ معنی یہ ہیں کہ انکو کمال ذات و صفات میں یکتا سمجھ کیونکہ مسئلہ اجماع یہ ہے کہ اگر ذات کا قائل ہو لیکن صفات کا قائل نہ ہو تو وہ کافر ہے اسکی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص بادشاہ کو بادشاہ تو مانے لیکن اسکے اختیارات شاہی نہ مانے تو کیا ایسے شخص کی نسبت یہ کہا جائیگا کہ اس نے بادشاہ کو مانا کبھی نہیں تو خدا تعالیٰ کے ماننے اور توحید کے مقوم ہونے کے معنی یہی ہیں کہ ہر صفت کمال کے ساتھ علی وجہ الکمال انصاف سمجھے۔ کہنے لگے کہ بیشک یہ تو ضروری ہے۔ میں نے کہا صفات کمال

میں سے ایک صفت صدق بھی ہے اسکے ساتھ بھی متصف ماننا ضروری ہے ہوگا کہنے لگے کہ ہاں ضروری ہوگا میں نے کہا کہ قرآن شریف میں موجود ہے محمد رسول اللہ میں اسکا ماننا ضروری ہوا اور جو اسکو نہ ماننے گا وہ موحہد بھی نہ ہوگا کیونکہ اس نے خدا تعالیٰ کے صدق کو نہ مانا جسکا ماننا ضروری تھا تھا اور میں نے کہا کہ دس برس کی ہمت جواب کیلئے دیتا ہوں۔

(۱۲۱) بعض لوگ اعمال میں بھی اختصار کرتے ہیں

یہ تو عقائد میں اختصار تھا جی مثالیں آپ نے سن لیں۔ اسی طرح اعمال میں اختصار کر لیا ہے کہ بعض تو اعمال کی فرضیت ہی کے منکر ہیں اور بعض منکر تو نہیں لیکن عملاً مثل منکرین کے ہیں تو ان دونوں قسم کے لوگوں کی غلطی قرآن کی آیات سے ثابت ہوتی ہے۔ رہا من قال لا الہ الا اللہ فعل الجزۃ سوائے معنی کیلئے ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی سے نکاح کرے تو نکاح میں شخص ایجاب و قبول دونوں ہوتے ہیں پس اگر ایجاب و قبول کے بعد بیوی اپنے خور و نوش کا مطالبہ کرے اور شوہر کہے کہ میں نے ان چیزوں کا دینا قبول نہیں کیا تھا تو وہ اس کا کیا جواب دیگی ظاہر ہے کہ یہی جواب دیگی کہ اگر یہ تم نے ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ قبول نہیں کیا لیکن جھک کر قبول کرنا ان سب چیزوں کو قبول کرنا ہے۔ اب میں ان متر فین سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ بھی اس مجلس گفتگو میں موجود ہوں تو کیا کہیں گے یہ کہیں گے کہ یہ ایک قبول ہی سب کا قائم مقام ہے۔ تو جب لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو سب عقائد اور اعمال کا ذمہ لے لیا تو اس حدیث کا یہ مدلول ہے اب چاہے اعمال کو جزو ایمان کہا جائے یا اس سے خارج مگلا لازم، لیکن ایمان میں اختصار سخت غلطی ہے ایمان جب ہی کہلائے گا کہ جب اسکی شان پائی جائے ہلوگ مسلم کہلاتے ہیں مگر غور کرنے کے قابل یہ ہے کہ ہماری حالت اسلام سے کس قدر قریب اور اسکے کتنی متاثر ہے بیسے میں نے مثال دی ہے کہ والدہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ہر قسم کا سامان ضرورت سے زیادہ ہو یہی حالت اسلام کی ہے تو ہم کو اپنی حالت دیکھنی چاہیئے کہ کس قدر دین سے بے اعتنائی ہو گئی ہے کہ نہ عقائد کی پروا نہ اعمال کی فکر، زمین معاشرت کا خیال نہ براہِ فلاحی پرور بخ۔

(۱۲۲) دعائے ابراہیمی کی شرح

سو دیکھ لیجئے دعا ابراہیمی میں کن اجزاء ایمان کو ضروری کہا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسے اللہ ہمارے میں ایک رسول بھیجے، جنگی صفت یہ ہو کہ وہ لوگوں کو آپ کے احکام سنا دیں اور یہ شان ہو کہ انکو کتاب اور حکمت تسلیم کریں اور ان کا تذکیہ کریں، دوائی سے۔ بیشک آپ قادر ہیں اور حکیم ہیں کہ موافق حکمت کے کرتے ہیں اور ایسا کرنا معلوم ہے تو آپ اسکو ضرور قبول فرمائیں گے، اس آیت کے ترجمے سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ رسول کی تین صفتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، اور ان رسول سے مراد ہمارے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لئے کہ داعی حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہما السلام میں لہذا ضروری ہے کہ یہ رسول ان دونوں حضرات کی اولاد میں ہونا چاہیے اور ہر چند کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی متعدد انبیاء ہوئے مگر وہ بسلسلہ حضرت اسحق علیہ السلام کے ہوئے ہیں حضرت اسمعیل علیہ السلام کے سلسلے میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں لہذا آپ ہی مراد ہوئے اور دیگر دعاؤں میں بعثت رسول کی دعا کرنا ایک بڑی رحمت کا طرکہ ماننا چاہیے ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ یوں کہتے کہ انکو پاک کیجئے اور انکو کتاب دیجئے اور انکو قبول کیجئے۔

(۱۲۳) تعلیم بواسطہ وحی تعلیم بلا واسطہ سے افضل ہے

لیکن تعلیم بواسطہ وحی اس تعلیم سے افضل ہے جو کہ بلا واسطہ وحی کے بذریعہ الہام کے ہو اگرچہ بغیر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم بلا واسطہ زیادہ قرب کا ذریعہ ہے اسی وجہ سے اکثر عوام اور بعض خواص کی رائے قائم ہو گئی ہے اور یہاں تک اسکا اثر ہو گیا ہے کہ انبیاء کی تعلیم کی بھی وہ قدر نہیں کی جاتی جقدر کسی بزرگ کی تعلیم کی قدر ہوتی ہے۔

حکایت :- میرے استاد مولانا فتح محمد صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور اپنی عسرت اور قرض کو بیان کیا اور کہا کہ کوئی دعا بتلا دیجئے کہ قرض ادا ہو جائے مولانا نے فرمایا کہ یہ پڑھا کہ و اللھم اکفنی بجلالک عن حرامک واعفنی بفضلك عن سوالک اے اللہ مال دے

علاؤ کر حرام مجھے بے نیاز فرادیجئے اور اپنا فضل عطا کر کے اپنے اسوئے مجھے بے نیاز بنا دیجئے) اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ حدیث کا نام سنکر اس شخص کی یہ کیفیت ہوئی کہ جیسے سرد پڑ گیا ہوا اور کہنے لگا کہ حدیث میں تو بہت سی دعائیں ہیں آپ اپنے پاس سے کوئی چیز بتلائیے جو سینہ بہ سینہ چلی آتی ہو یہ فاسقانہ کلمہ سنکر مولانا کو بہت ہی غصہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر دوسروں کی تعلیم کو ترجیح دیتا ہے۔ تو یہ اسی خیال کا اثر ہے جس کے باعث حضور کی تعلیم پر کفایت نہ ہوئی۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ جاہل عابد جس شوق سے وظیفہ یا نفلیں پیر کر بتلائی ہوئی پڑھتے ہیں قرآن شریف اور پانچ وقت کی نمازیں اس شوق سے نہیں پڑھتے۔

حکایت :- ایک شخص نے مجھ سے فرمایا کہ اگرچہ کسی وقت کی نماز قضا ہو جائے مگر پیر کا بتلایا ہوا وظیفہ قضا نہیں ہوتا اسکے معنی یہ ہیں کہ حضور سے اس قدر تعلق نہیں ہے جس قدر کہ پیر سے ہے اگرچہ یہ فرد ہے کہ اگر پیر سے تعلق نہ ہو تو حضور سے کم تعلق ہو گا لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کبھی بڑھ جائے۔ غرض کہ فرق مراتب نہ کنی زندگی۔ غرض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہام بلا واسطہ ہے اور وحی بلا واسطہ ہے تو جہیں واسطہ کم ہو گا اس میں زیادہ قرب ہو گا۔ مگر شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ تعلیم بلا واسطہ تعلیم بلا واسطہ سے افضل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ تعلیم بلا واسطہ میں واسطہ کس کا ہے اگر واسطہ کسی معمولی شخص کا ہو تو بیشک بلا واسطہ تعلیم افضل ہے لیکن جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہے تو اتنے بڑے واسطہ کے ذریعہ سے جو تعلیم ہوگی وہ افضل ہوگی۔

(۱۲۴) علم بلا واسطہ وحی کے علم بلا واسطہ سے افضل ہونیکا راز

اور راز اس میں یہ ہے کہ جو علم بلا واسطہ وحی کے ہے اس میں غلطی کا احتمال بوجہ نقصان استعداد زیادہ ہے۔ اور بلا واسطہ وحی تعلیم میں غلطی کا احتمال نہیں ہے۔ رہا حضور سے ہم تک پہنچنے کا واسطہ سراسمیں چونکہ ثقات میں ان میں غلطی کا احتمال نہیں ہے۔ ایک تو یہ تفاوت ہے دوسرے ایک لطیف تفاوت اور ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے رحمت

بنا کر بھیجا ہے تو جو تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہوگی اس میں ابتلا کا احتمال نہ ہوگا۔
برخلاف بلا واسطہ کے کہ اس میں احتمال ابتلا کا ہوتا ہے۔

حکایت ۱ :- ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسکو فرما رہے ہیں کہ شرابی اس نے علمائے کہا انھوں نے کہا کہ شراب حرام ہے تو کھو پورا خواب یاد نہیں رہا۔ میں کہتا ہوں شراب سے مراد ممکن ہے محبت الہی ہو تو دیکھئے چونکہ بلا واسطہ یہ تعلیم تھی اس میں ابتلا ہوا کہ دیکھئے یہ سمجھنا ہے کہ نہیں۔ اور حضور کے ذریعہ سے جو علوم ہوتے ہیں ان میں یہ بات نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خواب میں دیکھے اس میں یہ احتمال نہیں ہو سکتا کہ یہ شیطان ہوگا کیونکہ آپ کی شان محض ہدایت کی ہے لہذا اس میں یہ اختلاط نہیں ہو سکتا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیطان خواب میں اگر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں خدا ہوں لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی ہوں وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ حکمت ابتلا کیلئے صفت مفضل کے ساتھ بھی متعصت ہے دوسرے اول صورت میں تہہ ممکن ہے کیونکہ خدا تعالیٰ منزہ ہے اور جو خواب میں دیکھا ہے وہ منزہ نہیں ہے اور دوسری صورت میں تہہ ممکن نہ تھا اس لئے آپ کے واسطے کہ تمام خطرات سے محفوظ رکھا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کا واسطہ ایک بڑی نعمت ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے بجائے کتاب وغیرہ براہ راست مانجئے کے حضور کو واسطہ قرار دیا نیز اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کی طبیعت مجبول ہے کہ اپنی بنی نوع کو دیکھ کر اقتدار کرتے ہیں یعنی اسکو ایک نمونہ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہی فرق ہے اس میں اور جانوروں کے جانوروں کو ضروریات کی تعلیم کی حاجت نہیں بغرض جانوروں میں جو کچھ کمالات ہیں وہ طبعی ہیں اکتسابی نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ بطخ کا بچہ پیدا پیدا ہوتے ہی تیرنے لگتا ہے اور ایک بڑے سے بڑے تیراک شخص کا بچہ تیراک نہ ہوگا کمالات انسان کے طبعی نہیں بلکہ انکو ایک نمونہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ضرورت نمود ہی باعث ہے کہ انسانوں کو تعلیم کتب سے بھی اس قدر نفع نہیں ہوتا جس قدر کالمین کی صحبت سے ہوتا ہے یہ ایسی چیز ہے کہ ہر شخص کو اسکی ضرورت ہے۔

(۱۲۵) بچپن ہی سے صحبت نیک کا اہتمام ضروری ہے

اکثر لوگ اپنی اولاد کے لئے تمام آسائشوں کی فکر کرتے ہیں مگر اسکی ذرا پروا نہیں کرتے کہ صحبت بھی نیک ہو بلکہ اکثر بد اخلاق معلموں کے سپرد کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگرچہ یہ ناقص ہیں مگر ابھی بچپن ہے کیا حرج ہے حالانکہ یہ تجربہ ہے کہ اگر مبادی خراب ہوں گے تو مقاصد بھی خراب ہوں گے۔ یاد رکھو کہ خاک از تودہ کلاں بردار۔ یہ ضرور ہے کہ اگر کامل سے سیکھے گا تو کامل ہو جائیگا لیکن ذی استعداد ہو جائے گا کیونکہ کامل آدمی فن کی حقیقت کو ظاہر کر دیتا ہے بخلاف ناقص کے اور یہ تو علمی ضرر ہے جس پر کم و بیش توجہ بھی ہے مگر بڑا ضرر یہ ہے کہ ناقص کی صحبت میں اخلاق بالکل برباد ہوتے ہیں اس پر لوگوں کو ذرا توجہ نہیں۔

حکایت ۱:- ہمارے یہاں ایک معلم میں انکی نسبت سنا گیا ہے کہ وہ اپنے لڑکوں کو دوسرے کے یہاں بھیجتے ہیں کہ جا کر اسکے مکتب کی چٹائیاں نور ڈالیں بتلائیے جب بچپن ہی سے یہ عادت ہوگئی تو بڑے ہو کر انکی کیا اصلاح ہوگی اسپر بالکل خیال نہیں بلکہ اکثر کہتے ہیں کہ بچہ وہی ہے جو کہ شوخ ہو حالانکہ شوخی دوسری چیز ہے اور شرارت دوسری چیز ہے۔ غرض انسان اپنے ابنائے نزع سے سبق لیتا ہے جو حالت دوسرے کی دیکھتا ہے وہی خود اختیار کرتا ہے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ میں اپنے گھر کے لوگوں کو علاج کراٹنے کیلئے ایک طبیب کے پاس لے گیا ان کو میں نے دیکھا کہ بچہ متحمل تھے باوجودیکہ بچہ نازک مزاج تھے تو میں چونکہ ان کے پاس جاتا تھا اس لئے میرا غصہ کم ہو گیا تھا۔ میں نے غور کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ محض پاس بیٹھنے کا اثر ہے تو بہت اچھا طریقہ تربیت کا صحبت ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے اپنی عمر کو بوجھ کر خود ہی سنبھال جائیں گے۔ یہ غلط ہے جب بچہ بولنے پر بھی نہیں قادر ہوتا اسی وقت سے اسکے دماغ میں دوسروں کی تمام حرکات نقش ہوتی ہیں اور وہ ان سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی واسطے حکما نے لکھا ہے کہ بچہ کے سامنے کوئی حرکت خلاف تہذیب نہیں کرنی چاہیے راز اس میں یہی ہے کہ انسان کے دماغ کی مثال پرنس کی سی ہے کہ کاپی لکھ کر جب لگاؤ تو چھپ جائے گا اسی طرح جو چیز ان کے دماغ کے دوبرو ہوتی ہے وہ اس میں نقش ہو جاتی ہے۔

بامضامین تصوف و احسان ماہنامہ اناطولی و سنی الشریعہ کا واحد ترجمان

چندہ ششماہی	<h1>العرفان</h1>	شده سالانہ
عنا		عنا
دس روپے		بیس روپے

الہ آباد

زمرہ سرور سستی حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مدظلہ العالی

بانشین حضرت مصلح الامۃ

میر: عبد المجید عفی عنہ دو روپے فی برچہ

جلد ۴	ربیع الثانی سنہ ۱۳۹۸ مطابق فروری ۱۹۷۷ء	مادہ ۲
-------	--	--------

فہرست مضامین

۱۔ پیش نغظ	ادارہ	۲
۱۔ تعلیمات مصلح الامۃ	مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب	۳
۲۔ مکتوبات مصلح الامۃ	مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب	۱۴
۳۔ حالات مصلح الامۃ	از مولانا عبد الرحمن صاحب جامی	۲۵
۴۔ سلک السلوک (ترغیب الفقار و الملوک)	از مولانا عبد الرحمن صاحب جامی	۳۳
۵۔ وعظ حکیم الامۃ (نیل یوسفی)	حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ	۴۱

ترمیمیل زر کا پتہ: مولوی عبد المجید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد ۳

عزازی پبلشرز صغیر حسن نے باہتمام عبد المجید صاحب ترغیب امر ارکمی پریس لاہور سے چھپوا کر دفتر ماہنامہ وصیتہ العرفان ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش لفظ

اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ اسے اس درد و دیارِ الحاد و ظلمت میں اپنی معرفت و عرفان اور ذکرِ الہی و ایمان کا ہل سا مان فراہم کر دیا ہے۔ چنانچہ بہت سے اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کو راہِ مولیٰ دکھا رہے ہیں اور جبکہ معبود سے ملانے کا فریضہ انجام دیر ہے۔ ہمارے حضرت مصلح الامۃ نور اللہ مرقدہ بھی اسی سلسلہ کے ایک ممتاز ترین فرد تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے فیض سے آپ کی حیاتِ مبارک میں بھی لوگوں کو مستفیض فرمایا اور آپ کے بعد بھی آج تک بھلا اللہ آپ کے فیوض و برکات سے برابر لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور آئندہ جب تک غذا چاہے گا اس سے بہرہ ور ہوتے رہیں گے۔ آپ کی حیات میں تو آپ کے اس فیضانِ عرفان کا ذریعہ بھی مجالس اور سالِ منتہا چنانچہ ایک باذوق اور حاسن ستر شہ نے اسکا اظہار ان نظموں میں اسی زمانہ میں کیا تھا کہ

ملا دے حق سے جو بندے کو بندہ ہو تو ایسا ہو	دلوں کو زندہ گی بجھنے مسیحا ہو تو ایسا ہو
الآباد دنیا میں نمود پیش کرتا ہے	کہ غلوت ہو تو ایسی ہو جو جلیبہ ہو تو ایسا ہو
جو جس معرفت حق کی بنی کی، دین کی، ابی	صحافت ہو تو ایسی ہو رسالہ ہو تو ایسا ہو
اسے تعلیم کہتے ہیں اسے تبلیغ کہتے ہیں	سلیقہ ہو تو ایسا ہو، طریقہ ہو تو ایسا ہو
حق، مجتہد، کامل، بیکل، مفرد، جامع	جو مرشد ہو تو ایسا ہو جو آقا ہو تو ایسا ہو
سلوک پاک انکا سر بسر قرآن و سنت ہے	جو صوفی ہو تو ایسا ہو، متعفی ہو تو ایسا ہو
اکابر کے مشن کا جو رہا ہے حق ادا ان کے	نیابت ہو تو ایسی ہو خلیفہ ہو تو ایسا ہو

اور آپ کے اس نیا سے تشریف لیا کے بعد بھی آپ کے ناطق اور ساکت ہر دو مطلقاً ذیعا اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ رفیع کو باقی رکھا چنانچہ ملفوظات وارشاداتِ ربیعہ رسالہ آپ تک پہنچے ہی ہیں مگر علاوہ جو حضرات خانقاہ الہ آباد میں تشریف لاتے ہیں انکو شد کہ حضرت اقدس کی برکت کا شاہد کھلی آنکھ فرماتے ہیں چنانچہ ازالہ العلوم دیوبند کے ایک عالم ابھی ماضی قریب میں یہاں تشریف لائے واپسی دیوبند پر حضرت قاری محمد مبین صاحبِ مظار کے پاس جو خط لکھا اس میں اپنا ثناء و ثریوں ظاہر فرماتے ہیں کہ :-

”خانقاہِ عالیہ کی حاضری سے ایمانی ترقیات ہوئیں، آپ کے .... اخلاقِ عالیہ سے

متاثر ہوا۔ جو شیخ وقت اور مرنے عالم کی خانقاہ ہے حضرت کی برکات و دود و دیوار سے ٹپکتی ہیں اور

آنکھ والا دیکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت و مصلحت و احسانِ باریانِ رحمت کی طرح برستی ہے .... میری بار بار

ٹپٹس سے واپسی میں بہت سی معلقات ہو سکتی ہیں لیکن یہ میری تکمیل و اصلاح کا ذریعہ ثابت ہوئی۔ انتہائی

اللہ تعالیٰ اسے فیض کو روز افزوں فرمائے۔ آمین

محبت کا معیار

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمُ اللّٰهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوْبَکُمْ
 اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝ قُلْ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ قُلْتُ تَوَتَاوَاتِ اللّٰهُ
 یُحِبُّ الْکَافِرِیْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ صَظَمٌ اَدَمٌ وَنُوْحًا وَاٰلَ اِبْرٰهَیْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ
 ۝ یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَیْسَ بِکُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْبَلَ صِلٰتَ رَسُوْلِیْهِمْ اِنْ کَانَ اَمْرًا مِنْ رَّبِّیْ
 اِنْ رَزَقْتُ لَکَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُخَوَّرًا فَقَبْلُ مِنْیْ اِنَّکَ اَنْتَ السَّیِّئُ الْعَلِیْمُ ۝ فَلَمَّا
 صَعَّتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَصَعْتُهَا اُنْثٰی وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَکِیْسَ الذَّکْرِ
 الْاُنْثٰی وَاِنِّیْ سَمِیْتُهَا مَرْیَمَ وَاِنِّیْ اُعِیْدُهَا لِفِئْتَمٰی مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ
 تَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَلَّمَهَا زَکَرِیَّا ۝ کَلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا
 زَکَرِیَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَ هَارِزًا قَالِیْمٌ اَنْیْ لَکَ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ
 ۝ اِنَّ اللّٰهَ یَرْزُقُ مِنْ یَّشَآءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ ۝ هٰذَا لَکَ ذَکَرُ زَکَرِیَّا رَبُّہُ قَالَ رَبِّ
 هَبْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْکَ ذَرِیَّةً طَیْبَةً اِنَّکَ سَمِیْعُ الدَّعَآءِ ۝ فَاَدَّاهُ الْمَلٰٓئِکَةُ وَهُوَ
 قَارِئٌ یُّعٰلِیْ فِی الْمِحْرَابِ اِنَّ اللّٰهَ یُبَشِّرُکَ بِمُحْسِنٍ مُّصَدِّقًا لِّکَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ
 وَسَیِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِیًّا مِّنَ الصّٰلِحِیْنَ ۝ قَالَ رَبِّ اَنْیْ یَکُوْنُ لِّیْ غُلَامٌ وَّقَدْ
 بَلَغَنِی الْکِبَرُ وَاَمْرًاۤیْ عَآوِہُ قَالَ کَذٰلِکَ اللّٰهُ یَفْعَلُ مَا یَشَآءُ ۝ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ
 لِّیْ اٰیَةً ۝ قَالَ اِنَّکَ اِلٰہُ الْاِنْسَ ثَلَاثَةَ اَیَّامٍ اِلَّا رَمَزًا وَاذْکُرْ لَّکَ کَثِیْرًا وَّ
 سَبْحًا بِالْعِشَیِّ وَالْاَبْکَارِ ۝ اُپ فرادیجے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع
 کرو خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ تم سے
 معاف کرنے والے بڑی عنایت فرمانے والے ہیں۔ آپ فرادیجے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ تعالیٰ کی اور
 رسول کی پھر اگر وہ لوگ اعراض کریں سو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ بیشک اللہ تعالیٰ
 نے منتخب فرمایا ہے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو تم م جہان پر

بعضے ان میں بعضوں کی اولاد میں اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے میں خوب جاننے والے ہیں جبکہ عمران کی بی بی نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میں نے نذرمانی ہے آپ کے لئے اس بچہ کی جو میرے شکم میں ہے کہ وہ آزاد رکھا جاوے گا سو آپ مجھ سے قبول کر لیجئے بیشک آپ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں، پھر جب لڑکی جنی کہنے لگیں کہ میرے پروردگار میں نے تو وہ حمل لڑکی جنی حالانکہ خدا تعالیٰ زیادہ جاننے والے ہیں اسکو جانوں نے جنا اور وہ لڑکا اس لڑکی کے برابر نہیں اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا اور میں اس کو اور اسکی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے پس انکو انکے رب نے بوجہ احمق قبول فرمایا اور عمدہ طور پر انکو نشوونما دیا اور ذکر یا کو ان کا سر پرست بنایا جب کہیں ذکر یا ان کے پاس عمدہ مکان میں تشریف لاتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے یوں فرماتے کہ اے مریم یہ چیزیں تمہارے واسطے کہاں سے آئیں وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئیں بیشک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے استحقاق رزق عطا فرماتے ہیں اس موقع پر دعاء کی ذکر یا نے اپنے رب سے عرض کیا کہ اے میرے رب عنایت کیجئے مجھ کو قاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد بیشک آپ بہت سننے والے ہیں دعاء کے پس پکار کے کہا ان سے فرشتوں نے اور وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں بچہ کی جن کے احوال یہ ہوں گے کہ وہ کلمہ اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور مقتدار ہوں گے اور اپنے نفس کو بہت روکنے والے ہوں گے اور نبی ہوں گے اور اعلیٰ درجہ کے شائستہ ہوں گے۔ ذکر یا نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میرے لڑکا کس طرح ہوگا حالانکہ مجھکو بڑھا پا آپہنچا اور میری بیوی پچھنے کے قابل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی حالت میں لڑکا ہو جائیگا کیونکہ اللہ تعالیٰ جوارادہ کریں کر دیتے ہیں انھوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار میرے واسطے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے تین روز تک باتیں نہ کر سکو گے بجز اشارہ کے اور اپنے رب کو بکثرت یاد کیجئے اور تسبیح کیجئے دن ڈھلے بھی اور صبح کو بھی)

اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ایک خاص مضمون ارشاد فرمایا ہے چنانچہ یہ آیت تمام قرآن میں ایک خاص حیثیت رکھتی ہے تمام صوفیاء کرام اور علما و عظام اس آیت کو اپنے وعظ و تلقین اور ارشادات میں تلاوت کرتے ہیں کیونکہ یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک خاص ہی شان رکھتی ہے۔ تمام قرآن میں اس شان کی اور اس مضمون کی آیت اور کہیں نہیں ہے۔ اس میں ایک خاص مضمون اور اسکے لواحقات خاص شان سے ارشاد فرمائے ہیں اور وہ لواحقات ایسے ہیں کہ اگر آپ اسکا بیان سنیں تو آپ کے منہ میں پانی آجائے اب یہاں جو مضمون کہ اصل ہے اسکو دو و نفقوں میں بیان فرما دیا ہے اور جو ضمنی ہے اسکو مفصل بیان فرمایا ہے۔ ع۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ اور ایسے انداز و عنوان سے بیان فرمایا ہے جیسا کہ قرآن شریف کا بیان ہونا چاہیے۔ میں نے یہ جو کہا کہ اسکو مشائخ مسند ارشاد پر بیان فرماتے ہیں اسکے متعلق سینے کے ایک دفعہ میں نے حضرت کو ایک شعر لکھا کبھی کبھی حضرت کو اس قسم کی باتیں بھی لکھ دیتا تھا بعد میں خیال کرتا ہوں کہ کیسے حضرت کو یہ لکھ دیا تو تعجب ہوتا ہے۔ غرض میں نے لکھا تھا کہ

کیف الوصول الی سعاد و دونہا قلد الجبال و دونہن حیوف

(بجلا سعاد تک کیونکر رسائی ہو سکتی ہے جیسا کہ پہنچنے کی راہ میں اونچے اونچے پہاڑ اور لمبے چوڑے میدان دیبا ہوں)

اسکا جواب حضرت نے دیا کہ وہاں کہاں جاتے ہو اور ادھر کیوں جاتے ہو اسکا جواب تیسرے پارے کی اس آیت میں ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ صوفیاء کہتے ہیں کہ جتنے انبیاء اور مشائخ ہیں یہ سب حضرات برزخ میں یعنی بطرح سے کہ اس عالم شہادت اور دوسرے عالم غیب کے درمیان ایک عالم برزخ بھی ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اور مخلوقات کے درمیان یہ حضرات واسطہ ہیں برزخ کے معنی واسطہ ہی کے آتے ہیں اور ہمارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی معنی کہ یہ حضرت اید الابرار برزخ کہتے ہیں۔ اسی کو کوئی شاعریوں ادا کرتا ہے یہ

ادھر مخلوق میں شامل اور اللہ سے وصل خواص اس برزخ کبریٰ میں تھا جن مشدکاً
تو جس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ اور ہر برزخ

زعم اقوام علی عہد رسول اللہ ﷺ ایک قوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہم یحبون اللہ تعالیٰ فقالوا یا محمد انما نحب ربنا فانزل اللہ تعالیٰ ہذا الایۃ

بارک میں اپنے متعلق یہ گمان کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ چنانچہ دعویٰ کے طور پر کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اور ضحاک حضرت ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ:-

وقف النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی قریش فی المسجد الحرام وقد نصبوا اصنامهم وعلقوا علیہا بیض النعام وجعلوا فی اذا نہا الشنوف وہم یسجدون لہا فقال یا معشر قریش لقد خالفتم ملۃ ابیہم ابراہیم واسمعیل ولقد کان اعلی الاسلام فقال قریش یا محمد انما نعبد ہذہ حبا للہ تعالیٰ لتقر بنا الی اللہ تعالیٰ زلفی فانزل اللہ تعالیٰ قل ان کنتم تحبون اللہ ان ابی صراح کی روایت میں ہے کہ

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر مسجد حرام میں قریش کی ایک جماعت پر ہوا جنہوں نے کمرے کے سامنے بت نصب کر رکھا تھا اور اسکے اوپر شتر مرغ کا انڈا لٹکا رکھا تھا اور اسکے کانوں میں بالیاں پہنا رکھی تھیں اور وہ لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اے قریش کی جماعت تم نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے مذہب کے خلاف کام کیا یہ دونوں حضرات تو اسلام پر تھے۔ قریش نے اسکے جواب میں کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم تو اس بت کی عبادت اللہ تعالیٰ ہی کی محبت کی بنا پر کرتے ہیں۔ تاکہ یہ حکم خدا تعالیٰ کے زیادہ قریب کر دیں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ فرمادیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ لیکن

ان الیہود لما قالوا نحن ابناؤ اللہ وَاَجَاءَہُ اَنْزَلَ ہذہ الایۃ فلما نزلت عرضہا رسول اللہ ﷺ یہود نے جب یہ کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی چنانچہ اسکے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہود پر پیش فرمایا تو انہوں نے

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی الیہود نے انکو قبول کرنے سے انکار کیا اور اس بات کو تسلیم
قَابِلُوا ان یقبلوها۔ نہیں کیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہود کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں ان کے
بارے میں یہ آیت نازل ہوئی — اور محمد بن اسحاق، محمد بن جعفر بن زبیر سے روایت
کرتے ہیں کہ یہ آیت نصاریٰ کے بارے میں نازل ہوئی چنانچہ کہتے ہیں کہ:۔

نزلت فی نصاریٰ فجوان وذالک یہ آیت نجوان کے نصاریٰ کے بارے میں نازل
انہم قالوا انما نوظم المسیح ہوئی اور اسلئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسیح کی تعظیم
ونعبدہ حباً للہ تعالیٰ وتعظیماً اور پرستش اللہ تعالیٰ ہی کی محبت کی وجہ سے اور اسی کی
فانزل اللہ ہذا الایۃ ردّاً تعظیم کے لئے کرتے ہیں۔ چنانچہ انکار و فرمانے کے لئے
علیہم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

اس سے معلوم ہوا کہ نصاریٰ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعظیم بلکہ عبادت
کرتے تھے اس میں وہ جہاً اللہ کے مدعی تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انکی تکذیب
فرمائی ہے۔

آگے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ:۔

ویردنی انہا لما نزلت قال عبد اللہ اور یہ بھی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی
بن ابی ان محمداً یجعل طاعته کطاعة تو عبد اللہ بن ابی نے کہا کہ محمد تو اپنی طاعت کو اللہ
اللہ تعالیٰ ویأمرنا ان نغیبہ کما احب کی طاعت کی طرح قرار دینے لگے اور ہم کو اپنے سے
النصاریٰ عیسیٰ فنزل قولہ تعالیٰ محبت کرنے کا حکم دیتے ہیں جس طرح سے نصاریٰ نے
قل اطیعوا اللہ والرسول عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی اس پر آیت نازل ہوئی
ای فی جمیع الاوامر والنواہی کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ و رسول کی اطاعت کرو یعنی جملہ اوامر
ویدخل فی ذلک الامر الساجت اور نواہی میں اور اس میں امر ساجت بھی بطور دخول
دخولاً اولیاً۔ اولی کے داخل ہے۔ (یعنی اطیعوا اللہ والرسول

(روح المعانی ۱۵ ج ۳) فی کل الامر

ان سب روایات کے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی فرقہ خالہ ہیں یعنی شریکین - یہود - نصاریٰ اور منافقین ان سب کا یہ دعویٰ تھا کہ انکو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کی تکذیب فرمادی اور اپنی محبت کا ایک ایسا معیار بیان فرمایا جس پر ان میں سے کوئی بھی نہیں اتر سکا۔ چنانچہ سب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمکو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اور آپ کی اطاعت کرو۔

اس لئے کہ محبت سبب ہے ابتغار مرضات اللہ کا یعنی جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے وہ محبوب کی مرضی معلوم کرنے کی فکر میں رہے گا اور مرضی اور غیر مرضی ایسی چیز نہیں ہے جو اپنی رائے سے درک اور معلوم ہو سکے بلکہ اس کے جاننے کے لئے ضرورت ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ ہی انبیاء علیہم السلام کی وساطت سے اپنی مرضی و نامرضی کی تعلیم فرمائیں۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ محبت سبب ہے اتباع رسل کا اور اتباع رسول دلیل ہے وجود محبت کی اور عدم اتباع دلیل ہے عدم محبت کی لہذا جو شخص مدعی محبت ہو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے ساتھ ساتھ وہ کذاب اور جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن شریف کی یہ آیت اسکی تکذیب کرتی ہے۔

محبت کے معنی گردن جھکانے کے نہیں ہیں اور نہ آنکھ ملانے کے ہیں اور اگر کسی درجہ میں ہیں بھی تو صدق کی دلیل تو بہر حال اتباع ہی ہے جو شخص بدون اتباع کے محبت کا دم بھرے اور اسکا مدعی ہو وہ کذاب ہے اور آیۃ فاتبعونی سے عجوج ہے اسی مضمون کو کسی نے خوب کہا ہے کہ

تعصى الاله وانت تظهر حجه هذا العمرى فى القياس بدیع

یعنی تم نافرمانی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی اور اس محبت بھی ظاہر کرتے ہو، تم اپنی عمر کی یہ قیاس بدیع ہی کے ہیں کہتا ہوں کہ

تعصى الرسول وانت تظهر حجه هذا العمرى فى القياس بدیع

یعنی تم نافرمانی کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس محبت بھی ظاہر کرتے ہو، تم اپنی عمر کی یہ عجیب و غریب بات ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور انکی نافرمانی بھی کرتے ہو یہ بات تو عقل و قیاس میں آتی نہیں ہے، اس پر ایک واقعہ سنئے :-

منومی شریف میں مولانا رومؒ نے ایک شخص کا قصہ نقل فرمایا ہے کہ سافرت میں تھا اور اسکے ساتھ اسکا کتا بھی تھا جو کہ بھوک سے مر رہا تھا یہ اسکی وجہ سے رو رہا تھا ایک شخص نے پوچھا یہاں کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرا کتا مر رہا ہے، برسوں کا ساتھی ہے آج مر رہا ہے پوچھا یہ کتا کیوں مر رہا ہے؟ کہا بھوک کی وجہ سے۔ کہا کہ اور اس ٹوکری میں کیا ہے؟ کہا روٹی ہے۔ کہا یہ بھی عجیب بات ہے کہ تمہارے پاس روٹی کا ٹوکرا موجود ہے اور پھر بھی کتا بھوک سے مر رہا ہے؟ اس میں سے کچھ اسکو بھی کیوں نہیں دیتے کہا کہ سفر میں تو شہ کی بہت ضرورت پڑتی ہے اور بوقت حاجت بدون درم کے تو شہ نہیں ملتا اور آنکھ کا پانی مفت ہے۔ اسلئے روٹی نہیں دیتا ہوں اور اسکے مرنے پر مارے محبت کے رو رہا ہوں۔

تو جس طرح سے یہ محبت قیاس میں بدیع ہے یعنی سمجھ میں نہیں آتی ہے اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ

تعصى الرسول وانت تطهر حبه   هذا العمرى فى القياس بدیع

اب دوسرا شعر سنئے :-

لو كان جلد صاد قالاً طعته   ان المحب لمن يحب مطيع
یعنی اگر تمہاری محبت سچی ہوتی اور تم اپنے دعویٰ محبت میں سچے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی (یا اللہ تعالیٰ کی) اطاعت کرتے اس لئے کہ محب اپنے محبوب کا مطیع ہوا کرتا ہے۔ دیکھئے اس سے ثابت ہوا کہ محبت کے لئے اطاعت لازم ہے اور جو شخص اطاعت نہ کرے اور محبت کا دم بھرے وہ اپنے دعویٰ میں کاذب ہے۔

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان سب فرق باطلہ کی محبت کو مشکوک قرار دیا ہے یعنی لفظ ان سے اسکو بیان فرمایا جو شک کے لئے آتا ہے اور اس شک کو دور کرنے والی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اگر اطاعت کے ساتھ دعویٰ محبت ہے تو معتبر ہے۔

محبت تو قلب کا فعل ہے لوگ اب تک جن امور کو محبت کی علامت سمجھتے رہے ہوں تو سمجھتے رہے ہوں لیکن اب اس نص کے آجانے کے بعد تو اس کا معیار خدا کی جانب سے متعین ہو گیا۔ اب تک محبت کے جو بھی طریقے رائج رہے ہوں رہے ہوں مگر آج سے یہ طریقہ مقرر کر دیا گیا کہ اگر خدا کی محبت ہے تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی اور جس طرح سے اور دوسری طاعات میں آپ کی اتباع اور اطاعت لازم ہے اسی طرح سے خود محبت میں بھی آپ ہی کی اطاعت کرنی ہوگی اور اس میں بھی مانند اور چیزوں کے آپ ہی کو واسطہ بنانا ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی ضرورت ہے تاکہ اس کے باب میں بھی لوگ حد سے تجاوز نہ کریں اور افراط و تفریط سے بچ سکیں کیونکہ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ جس طرح سے عبادت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی کوئی انکا شریک نہیں۔ ہمکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کسی واسطہ کی ضرورت نہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بلا واسطہ کر دو اور کسی مخلوق کے واسطہ کے بغیر کرو۔ اور جس طرح سے کہ اطاعت ہے اسی طرح سے محبت بھی کوئی شے ہے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کی ہے۔

ایک بزرگ نے سکو کی حالت میں کچھ کلمات اللہ تعالیٰ کی محبت میں کہہ دیے یعنی یہ کہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ افاقہ کے بعد لوگوں نے اطلاع دی کہ آپ نے ایسا ایسا کہا ہے۔ فرمایا کہ ایسا ہوا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں حضرت ہوا تو ہے یہ سنکر انھوں نے یہ کیا کہ سردی کا موسم تھا رات کو دریا میں نہنگے جاتے اور سینے تک پانی میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر یہ ذکر کرتے کہ ”شریعت محمدی قائم و دائم“ سردی کی وجہ سے پیر پھٹ کر لہو لہان ہو جاتا جب بہت دن گزر گئے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے انکو الہام ہوا کہ اب توبہ قبول ہو گئی ہے تب بند کیا۔

یہ حضرات تھے محب رسول کہ غیر امتیاری حالت میں بھی اگر کوئی کلمہ صادر ہو گیا تھا

تھانکی ایسی تلافی فرمائی کہ معاف کرا کے ہی چین لیا اور حق تعالیٰ کو خوش ہی کر لیا اور بات بھی یہی ہے کسی آدمی کو جس سے تعلق ہو تو وہ معتبر جب ہی ہے کہ محبوب اپنی محبت کو منوالے باقی یوں کوئی کسی سے محبت کا دعویٰ کرے اور جس سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے وہی اسکی محبت کو تسلیم نہ کرے تو یہ کیا محبت ہوئی وکل یدعی وصال یلئی و لیلی لا تقر لہم بذالک

ہر شخص یلی سے محبت کا دم بھرتا ہے لیکن یلی ہے کہ وہ انکی محبت کو تسلیم نہیں کرتی۔ ہمارے بزرگوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے تو ایسا مانا ہے کہ محبت کا اقرار کرایا ہے کسی بزرگ نے حضرت مصلح الدین سعدیؒ کی کو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرھانے کھڑے ہوئے نکھٹا جھل رہے ہیں اور یہ اشعار آپ کو سنا رہے ہیں

بلغ العلیٰ بجالہ کشف الدجی بجالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ
سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں نہایت ہی عمدہ کلام ہے۔ آپ سنکر فرماتے ہیں کہ اور پڑھو اور پڑھو۔ جملوگ اسکو تھوڑا ہی منع کرتے ہیں ہاں جو طریقہ فلاں سنت و شریعت اسے روکتے ہیں غرض کہ یہ بیان کر رہا تھا کہ محبت کے لئے اطاعت لازم ہے مسلمان کیلئے تو دینی و دنیاوی فلاح حاصل کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی لازم ہے بدون اسکے بس گمراہی ہی گمراہی ہے

دریں بحر جز مرد داعی نرفت گم آں شد کہ دنبال داعی نرفت
کسانیکہ ذیں راہ برگشتہ اند بر نقتند و بیارہ سرگشتہ اند
خلافت پیمبر کے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید
مہندار سعدی کہ راہ صفا تو ان رفت جز بر پئے مصطفیٰ
بہر حال جبکہ تمام فرق باطلہ جو کہ ایمان محبت ان کے مقابلہ میں میفہمون نازل ہوا تو اب مجال کلام کیا ہے؟ یہ تو نفس قطعی ہے نص شارع آجانے کے بعد کیا پھر بھی اپنی رائے اور قیاس کو دخل دینا چاہے؟ کسی خوب کہا ہے
مصطفیٰ اندر جہاں آنکھ کے گوید عقل آفتاب اندر جہاں آنکھ کے جوید سہا

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوں یا آپکی شریعت موجود ہما اور پھر بھی کوئی شخص اپنی عقل و رائے سے کوئی بات کہے یہ تو ایسا ہی کوا قافیات اکلہ ہوا اور اسکے باوجود کوئی شخص مجھے ملے کہ کسی کو بھیج تاکہ روشنی حاصل کرے ہر ختم شد۔

اصلاحِ نفسِ کل چیز ہے

فرمایا کہ — سینے مدتوں کے تجربہ کے بعد کہہ رہا ہوں کہ آجکل ہم لوگوں کا حال ہو گیا ہے کہ اپنے امراض کی اصلاح کرتے نہیں اور بزرگی کا دعویٰ کرنے کے لئے یار ہیں۔ ہم جو تعلیمات نبویہ بیان کرتے ہیں اسکو تو نہیں لیتے بس ہماری ذات کو تبرک بنانا ہاتھ میں یعنی بدن کو لیتے ہیں روح کو نہیں لیتے، اس لئے کہ خیال کرتے ہیں کہ روح نہ ان کے پاس ہے نہ ہمارے پاس۔ ایک جگہ میں نے اسی مضمون کو بیان کیا تھا کہ لوگ نہ لوگوں کے جسم کو لیتے ہیں اور انکی ذات کو تبرک بناتے ہیں حالانکہ اصل چیز جو لینے کی ہے وہ انکی تعلیمات ہیں یہ سن کر ایک صاحب نے کہا کہ بالکل صحیح فرمایا ہے تو یہی بات۔

اب سینے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کسی دن سے منافقین کے حالات سنا رہا ہوں، یہی سلسلہ ہے فرماتے ہیں کہ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَاَفَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لَا خَوَانِيْهُمْ اَلَّذِيْنَ تَقْرَءُوْا مِنْ اٰهْلِ الْكِتٰبِ لَيْنٌ اُخْرِجْتُمْ لَتَنْزِيْلٍ مَّعَكُمْ وَلَا تَطِيْعُ فَيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا وَّ اِنْ قُوْلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللّٰهُ يَشْمَعُ اَنْتُمْ تَكَاذِبُوْنَ ۝ لَيْنٌ اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُوْنَ نَعَهُمْ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا لَا يَنْصُرُوْهُمْ وَلٰكِنْ نَّصُرُوْهُمْ كَيْتُوْنَ الْاَدْبَارُ ثُمَّ لَا يَنْصُرُوْنَ ۝ اَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنْتُمْ قَوْمٌ لَا تَفْقَهُوْنَ ۝ ذٰلِكَ يَكُوْنُ لَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِىْ فُرُشٍ مَّحْصَنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ بَايَسُهُمْ بَنِيْهُمْ شَدِيْدٌ ۝ فَسَبِّهْهُمْ جَمِيْعًا وَقُلُوْبُهُمْ شَيْءٌ ذٰلِكَ بِاَنْتُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝ كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَا قُوْا وَاَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلنَّاسِ اٰكْفُرْ فَلَمَّا اٰكْفَرُوْا قَالَ اِنِّىْ بِرِئْىِْمِكُمْ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ لَمَّا كَانَ عَاقِبَتُهُمَا فِى النَّارِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ جَزَاؤُ الظَّٰلِمِيْنَ ۝

یہ قرآن شریف کی سورہ حشر کی آیتیں ہیں آپ لوگ کہتے ہوئے کہ اسکو تو ہم آج ہی تلاوت کر کے آرہے ہیں یہ صحیح ہے کہ آپ تلاوت کر کے آئے ہوں گے مگر یہ بھی ہے کہ آپ مطلب نہیں سمجھتے اور نہ سمجھنے کا ارادہ کرتے ہیں ابھی عربی یا انگریزی میں کہیں

خطا آجائے تو سب سے پڑھاتے پھر یگانہ اس میں کیا لکھا ہے، محبوب رب العالمین کا جو خط آپ کے پاس آیا ہے اسکو پڑھوانے اور سمجھنے کی فکر نہیں ہے اب سینے فرماتے ہیں کہ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَعْنِيْ اٰپِسْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَيِّ بْنِ سَلُوْلٍ اور اس کے اصحاب کو نہیں دیکھا یَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمْ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ جو کہ اپنے کفری بھائی یا دوستی اور تعلقات کے اعتبار سے جو بھائی ہیں یعنی اہل کتاب کے کھلے ہوئے کافر بنی نفیر اور بنی قریظہ سے یہ کہتے ہیں کہ لَنْ اُخْرِجَنَّكُمْ لَخَرَجَتْ مَعَكُمْ وَلَا نَطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا اگر تم لوگ جلا وطن کئے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تم سے لڑنے میں اور تمہیں ذلیل و رسوا کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مومنین کی کسی بات نہیں مانیں گے وَاِنْ قُوِيْتُمْ لَنَنْفُزَنَّكُمْ اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری امداد کریں گے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کا واقعہ یہ ہوا کہ اس نے بنی نفیر کے پاس (جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا) اپنے دو قاصد بھیجے اور کہلایا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر تمکو نکالیں تو خبردار ہرگز مت نکلا میرے پاس دو ہزار آدمی ہیں انہیں تمہاری امداد کیلئے تمہارے قلعہ میں رکھ دو تمکا وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّهُمْ كَاذِبُوْنَ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں جو کچھ اس وقت کہہ رہے ہیں وقت پر ایک نہیں کریں گے لَنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ اگر یہ یہود نکالے گئے تو یہ منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے وَلَنْ قُوِيْدُوْا لَا يَنْصُرُوْهُمْ اُسی طرح اگر ان سے جنگ ہوئی تو یہ لوگ انکی امداد بھی نہ کریں گے چنانچہ یہ پیشینگوئی پوری ہوئی اور ایسا ہی ہوا یعنی جب بنو نفیر نکالے گئے تو نہ تو عبداللہ بن ابی بن سلول ہی نکلا اور نہ بنی قریظہ کے منافقین ہی نے انکا ساتھ دیا اسی طرح سے جب بنو قریظہ سے مقابلہ اور انکا قتل ہوا تب بھی مدینہ کے منافقین نے انکی اعانت نہیں کی آپ جانتے ہیں اسکی وجہ کیا تھی بات یہ ہے کہ یہ لوگ منافق تھے اور منافق اسکو کہتے ہیں جسکا باطن اسکے ظاہر کے خلاف ہو زبان سے تمہارے ساتھ ہوا اور دل سے نہ ہوا سلسلے یہ لوگ جو باتیں کہتے تھے وہ صرف زبانی جمع خسرت ہوتی تھی کیونکہ منافق کی سب کارروائی بس سانی ہی ہوتی ہے اب اگر اخراج کے وقت نکلتے یا قتال کے وقت انکا ساتھ دینا

انکا نفاق ہی کھل جاتا کہ مسلمان کہتے کہ جب یہ زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں تو پھر اُدھر کیسے؟ معلوم ہوتا ہے انھیں میں سے میں اور منافق کے لئے جو چیز سب سے زیادہ قابل اہتمام ہوتی ہے وہ اپنے نفاق کا اخفاء ہوتا ہے کیونکہ سمجھتا ہے کہ اگر نفاق کھل گیا تب تو اسکا سارا کھیل ہی بگڑ جائے گا

دوسری وجہ یہ ہے کہ منافق صرف زبان آور ہوتا ہے عمل اسکے لئے موت ہے اس لئے جہاں تک زبان سے اپنی قوم کے ساتھ دینے کا تعلق تھا اس نے دیا اور جب عمل کا وقت آیا تو بھاگ نکلا اسلئے کہ فعل تابع ہوتا ہے قلب کے حال کے اور اس کا سب معاملہ بس ظاہر ظاہر پر رہتا ہے قلب تک اسکی کوئی بات پہنچتی ہی نہیں۔ باقی آپکو اس سے تعجب نہ ہو کہ نفاق کے معاملات تو انکو مسلمانوں کے ساتھ کرنا چاہیے یہ اپنی قوم کے ساتھ نفاق کیسا؟ تو اسکے متعلق سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل سے نہ تھے اسی طرح سے اپنی قوم کے ساتھ بھی دل سے نہ تھے ان سے بھی انکار بظہر ظاہر ہی تھا اسی لئے تو فرمایا گیا ہے کہ لَا اِلٰی ہٰٓؤُلَآءِ وَلَا اِلٰی ہٰٓؤُلَآءِ اور ہونا بھی یہی چاہیے اللہ و رسول کے ساتھ نفاق برت کر کوئی قوم مخلوق کے ساتھ مخلص کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ تو انکے نفاق کی نحوست اور اسکی ذیوی سزا ہے کہ قلب ان سے جھین ہی لیا جاتا ہے اور صرف ظاہر اور لسان ہی رہ جاتی ہے جس سے کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں وہ صرف ظاہر ہی اور زبانی ہوتا ہے یعنی نفاقی ہوتا ہے چاہے وہ اپنا ہویا پر اپنا ہو اسلئے یہ کمبخت اپنی قوم کے بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیوب میں اسلئے منافق کے اس مزاج اور طبیعت کو خوب جانتے تھے اسی لئے فرمایا کہ اے مسلمانو! ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے تم ذرا بھی نہ گھبراؤ یہ لوگ نہ اخراج بنی نغیر کے وقت نکلنے والے ہیں اور نہ قتل بنو قریظہ کے وقت مقاتلہ کرنے والے ہیں وَلَکُنْ نَّصْرُ وِہُمْ لَیُّوْلٰکُ الْاَدْبَارِ ثُمَّ لَا یُنْفَرُوْنَ اور اگر علی سبیل الفرض والتقدیر ان لوگوں نے انکی امداد بھی کی تو تو پشت پھر کر بھاگیں گے یا یہ کہ اگر انھوں نے یہودیوں کی امداد کا قصد کیا تو بس ناکامی ہی کا منہ دیکھنا پڑے گا اور جب ناہرین کا یہ حال ہے تو منصورین کا غلبہ معلوم ہی ہے

آگے فرماتے ہیں کہ لَا تَنْتُمْ أَنْتُمْ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ یعنی اسے مسلّم! تم ان منافقین سے قطعی مت ڈرو اسلئے کہ تمہارا ڈر خوف اور رعب ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ لوگ منافق ہیں انکا ایمان صرف زبان پر ہے قلب میں اسکا ڈر اثر نہیں اور زبان سے بھی جو ایمان لائے ہیں تو محض تمہارے ڈر سے کہ تم سے اپنی جان اور مال کو محفوظ رکھ سکیں ان کے اس زبانی ایمان کا منشا محض دنیوی غرض ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کا ڈر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی بنا پر یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں کیونکہ یہ خوف و خشیت اور تصدیق وغیرہ قلبی چیز ہے اور قلب انکو حاصل ہی نہیں ہے اسلئے اللہ کا ڈر کیا معنی اس پر ایمان ہی نہیں اور تمہارا ڈر انکے دلوں میں پورا پورا موجود ہے اسلئے انکا ساتھ نہیں دینے صرف زبان سے کہہ کر انکو خوش کرنا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو قوم خالق سے زیادہ کسی مخلوق سے ڈرے وہ اسکے مقابلہ میں کیا آسکتی ہے۔ صحابہ کو اس آیت کے ذریعہ اطمینان دلایا گیا اور انکی تشبیہ فرمائی گئی۔ (یعنی انکو بہادری اور دلیری پر ابھارا گیا)

دیکھئے یہ لوگ اہل کتاب تھے، خدا کے قائل تھے مگر اللہ سے زیادہ غیر اللہ سے ڈرتے تھے، کتنے تعجب کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں یہ منافقین، مخلصین صحابہؓ سے جو ڈرتے تھے تو اسلئے کہ انکو سمجھتے تھے کہ انکا ایمان خدا پر ہے یعنی خدا کے سوا یہ لوگ کسی سے ڈرتے نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو خدا سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے اور جبکہ قلب میں خدا کا ڈر نہیں ہوتا وہ ہر مخلوق سے ڈرتا ہے یہ بھی نفاق ہی کا ایک شعبہ ہے اور نفاق کا خاصہ ہے کہ مخلوق کا اتنا ڈر پیدا ہو جائے کہ اتنا ڈر خدا کا بھی نہ ہو۔ صحابہؓ کے متعلق منافقین یہ سمجھتے تھے کہ نہ یہ قلعہ سے ڈرتے ہیں اور نہ اسلحہ سے نہ دریا سے ڈرتے ہیں نہ پہاڑ سے بس صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں اور نافع و ضار صرف خدا کی ذات کو سمجھتے ہیں یہ چیزیں ان منافقین کے قلوب میں بیٹھ گئی تھیں اسلئے مرعوب ہو گئے تھے اور مخلوق کو نافع و ضار سمجھنا یہ بھی نفاق ہی کا شعبہ ہے یہ آیت ایسی ہے کہ منافقین کا بالکل قلع قمع کر دینے والی ہے اور صحابہؓ کو قومی بنادینے والی ہے کہ یہ لوگ تمکو اہل اللہ سمجھتے ہیں اسی لئے تم سے ڈرتے ہیں۔ اسلئے تم بفرگہ ہو۔

(مکتوب نمبر ۲۰۳)

حال : اس بار حضرت والا کی توجہات و دعا اور ملفوظات کی برکت سے سنت نبوی اور اخلاق نبوی اور اذعیہ ائورہ کی طرف رغبت رہی اور عمل کے لئے بہت بڑا تازیانہ لگا اللہ تعالیٰ قائم و دائم فرمائیں۔ تحقیق : الحمد للہ وبارک اللہ

حال : حضرت والا نے جو حدیث بیان فرمائی کہ اصل چیز بدن میں قلب ہے اسکی اصلاح سے سارے بدن کی اصلاح ہوتی ہے اور اس سے ردائل نفس کے لئے آسان ترکیب ملی کہ ہر وقت نظر قلب پر اور ردائل کی تلاش میں رہنی چاہیے۔

اس پر ایک حدیث اسی دن حضرت کی بتلائی ہوئی یاد آئی ان اللہ لا ینظر الی صورکم بل ینظر الی قلوبکم او کما قال (یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں بلکہ قلوب کو دیکھتے ہیں) جس سے یہ بات مستحضر ہوئی کہ جب اللہ میاں کی نگاہ قلب پر رہتی ہے تو ہمیں بھی بس قلب ہی پر غور کرتے رہنا چاہیے اور ہر گوارا و ناگوار امر میں اسکی کیفیات جانچتے رہنا چاہیے تحقیق : بیشک

حال : یعنی یہ کہ یہ کیفیات روحانیہ یا نفسانیہ آیا شریعت کے موافق ہیں یا نہیں۔ اللہ میاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوں گے یا ناخوش یا آخرت میں یعنی یوم قیامت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا موجب ہے تو سبحان اللہ ورنہ پھر اس خیال و عمل و وسوسہ اور قول سے مدد ہی لازم ہے۔ تحقیق : بیشک

حال : اس معنی کو جان کر دل میں خوشی ہوئی تحقیق : الحمد للہ

حال : اللہ تعالیٰ اسی ایک حدیث پر عمل کرادیں تو بیڑا پار ہے تحقیق : بیشک

حال : اللہ میاں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں خوش ہوں تو عاقبت بخیر کی توقع ہے۔ تحقیق : بیشک

حال : بیشک حضرت کے یہاں رہا بس یہ شعر دل ہی دل میں برابر پڑھایا ہے
 بمصطفیٰؐ یہاں خوشی را کہ دیں ہرگز اگر باد نرسیدی تمام بولہبی است

(یعنی خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچانے کی کوشش کرو
 کر دین تو سراپا آپ ہی کے اتباع کا نام ہے۔ چنانچہ اگر آپ ہی کا اتباع نہوا تو پھر
 سب کے دھڑے کو بولہبی سے زیادہ تصور نکو) اور قلب کو سرور آتا رہا۔ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھانے کے لئے یہ شعر بھی اچھا ہے۔ تحقیق: الحمد للہ
 حال: اور اس شعر کا کہ

بنائے رخ کہ خلق والاشوند حیراں   بختائے لب کہ فریاد از مردوزن برآید
 (یعنی اپنا رخ انور دکھلائیے تاکہ مخلوق خدا آپ پر شیفہ اور فریفتہ ہو جائے اور
 اپنے لب مبارک کو کھول لیتے تاکہ آپ کی باتوں کو شکر مردوزن کے مزے شور و فغان طاری ہو)
 درد کری رہا تھا کہ حضرت والا جلال یزدانی اور جمال رسالت کی شان لئے ہوئے
 تشریف ہی لے آئے۔ قلب و دماغ لطف و سرور سے مہلر ہو گیا اور یہ شعر برجستہ
 یاد آ گیا ہے

این است کہ دل برودہ و خون کردہ بے را   بسم اللہ اگر تاب نظر ہست کے را
 (یعنی یہی وہ ذات ہے جو بختانے کتنوں کا دل اچک لے گئی ہے اور بختانے
 کتنوں کا خون کر چکی ہے۔ اگر کسی کے اندر نظر کرنے کی طاقت و صلاحیت ہو تو بسم اللہ
 وہ خود دیکھ لے (اور میری تصدیق کرے)۔ اللہ میاں ان اقوال کو احوال کو ہیں
 تحقیق: آمین۔

حال: اور آپ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنی محبت سے سرشار کریں
 (درجہ میں تو مقدم اللہ تعالیٰ کی محبت ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر
 بزرگوں کی لیکن حصول میں عادت اللہ ہو نہیں جا رہی ہے کہ پہلے کسی شیخ سے
 سچی محبت و عقیدت ہوتی ہے جو کہ ذریعہ نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے محبت ہونے کا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت داعی نبی ہے اللہ تعالیٰ
 سے محبت ہو جانے کے لئے واللہ تعالیٰ اعلم)۔ تحقیق: آمین۔

حال: ابھی تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے دروازے کے باہر ہی گشت کر رہا ہوں

یہ شعر بھی ایک دن یاد آیا اور آنکھ بھرائی

بطواف کعبہ رقم بہ حرم رہم نہ اندند کہ برون در چہ کردی کہ درون خانہ آئی
(یعنی میں حرم کا طواف کرنے کیلئے گیا تو مجھے حرم کے اندر نہیں جانے دیا گیا یہ فرمایا
کہ تو اس در کے باہر کیا کر کے آیا ہے جو آج گھر کے اندر آنا چاہتا ہے) - یہ بات
صحیح ہے کہ برون در کیا کیا ہے جو درون خانہ آنے کی اجازت ملے - خیر اُس
کی در بانی ہی مل جائے تو بہت ہے - اللہ پاک عطا فرمائیں - تحقیق: امین
حال: محبت کی ایک لطیف کیفیت حضرت کے ساتھ ہے - تحقیق - احمد ثند
حال: اس کو ضبط کرتے ہوئے لکھا ہے پھر بھی اس قدر بات آہی گئی -
تحقیق: محبت کب چھپ سکتی ہے ؟
حال: اس ناکارہ سے اگر کوئی بات حد سے تجاوز کر گئی ہو تو اپنے کرم سے معاف فرمائی
تحقیق: آپ کے مضمون سے بہت خوش ہوا -

(مکتوب نمبر ۲۰۴)

حال: مدرسہ میں سات آٹھ ماہ سے حضرت والا کے ملفوظات سناتا رہا تھا جس میں
اساتذہ اور طلبہ ہی اکثر رہتے ہیں دو چار حضرات باہر کے بھی آ جاتے ہیں - اب
مناسب معلوم ہوا کہ ہفتہ میں دو دن مسجد ہی میں صبح کی نماز کے بعد عام مصلیوں کو
سنانے کا اہتمام ہو - تحقیق: بہتر ہے -
حال: بعض اجاب کی رائے اور انکا مشورہ بھی تھا اسلئے شروع کر دیا ہے -
تحقیق: دعا کرتا ہوں -
حال: حضرت والا دعا فرمائیں کہ حضرت کے ارشاد کی صحیح اور واضح تر ترجمانی اور تشریح
ہو سکے - تحقیق: دعا کرتا ہوں -
حال: اور اس سلسلہ میں ناکارہ کو اور تمام مسلمانوں کو خوب خوب دینی بعیت پیدا ہوا اور
فلاح دارین حاصل ہوا اور استقامت دین پر نصیب ہوا اور کامل اتباع سنت

حاصل ہو۔ تحقیق: آمین آمین۔

حال: نیز حق تعالیٰ کی کامل رضامندی اور آخر وقت میں کامل ایمان پر غائمہ میرا اور میرے اہل و عیال اقربا اور متعلقین کا ہو جائے۔ عطر یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔

تحقیق: آمین

حال: گذشتہ بار کی حاضری کے وقت حضرت والا نے کسی کتاب سے یہ سنایا تھا کہ آدمی کو اپنے پیر بھائی سے حد ہوتا ہے۔ تحقیق: بیشک

حال: اور اس سے کچھ استفادہ کرنے سے عار ہوتا ہے۔ تحقیق: اور کیا۔

حال: اس وقت اسکو کھنہ سکا بات پوری یاد بھی نہیں رہی، اکثر اوقات وہ بات جب یاد آتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ اسکو صحیح طرح سے نکھ لوں۔ اس دفعہ بھی وہاں حضرت

کی خدمت میں اپنی غفلت کی وجہ سے اسکو نکھنے کا موقع ہی نہیں ہوا۔ حضرت والا اگر مناسب خیال فرمائیں تو ارشاد فرمائیں بڑی بندہ نوازی ہوگی

تحقیق: شاید وہ مضمون یہ رہا ہو، شومی میں ہے کہ

در حد گیر و ترا در رہ گلو در حد البیس را باشد غلو

کو ز آدم ننگ دارد از حد با سعادت جنگ دارد از حد

عقبہ زیں صعب تر در راہ نیت اسے خنک آں کش حد ہمراہ نیت

یعنی پس اگر حضرت شمس تبریز یا مولانا ضیاء الحق کا اتباع کرتے ہوئے تمکو عار

آئے کہ میں کس سے کم ہوں جو کسی کا اتباع کروں تو یہ سمجھو کہ اسکا منہا حد ہے تو اسکی

نسبت سن لو کہ اگر اراہ حق میں حد تمھارا گلو گیر ہو جائے تو سمجھ لو کہ حد طریقہ البیس کل ہے

کہ وہ اس صفت میں کمال رکھتا ہے کیونکہ اسکو بوجہ حد ہی کے عار ہوا تھا اور واقعہ

میں وہ اس حد کی بدولت اپنی ہی منفعت اور سعادت سے مخالفت کرتا تھا

یعنی اپنا ہی نقصان کرتا تھا۔ اور راہ سلوک میں بھی حد سے بڑھ کر کوئی مانع نہیں

کیونکہ اس کے سبب سے ناقصین کمال حاصل کرنے سے روک گئے ہیں۔ کامل کا

اتباع کرنے کو خلاف شان سمجھنا بالخصوص اپنے شیخ کے غلیف سے رجوع کرنا تو غالب

طبائع کے خلاف ہوتا ہے اور یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم بوجہ پیر بھائی ہونے کے سادات کا مرتبہ رکھتے ہیں پھر اس سے کس طرح رجوع کریں اور تکمیل بدون کامل کے اتباع کے ممکن نہیں وہ شخص بڑا خوش حال ہے جس کے پاس حسد نہیں ہے۔

حال : نیز اس دفعہ ایک شعر حضرت والا نے مجلس میں فرمایا تھا مطلب تو اسکا یاد ہے شعر یاد نہیں نہ لکھ ہی لیا اسکا بھی افسوس ہے۔ شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ مسند مشیخت پر بڑائی کے ساتھ اسوقت تک نہ بیٹھنا چاہئے جب تک کہ ادل تمام اسباب و سامان مشیخت کو جمع نہ کر لیا جائے۔

تحقیق : وہ شعر یہ ہے

تیکہ بر جانے بزرگان تو ان زود بجزوف مگر اسباب بزرگی ہمہ آمادہ کنی
حال : حضرت کے رسالہ میں پہلے بھی ہمارے انحطاط کا سبب ”والا مضمون دیکھا تھا اب اسی کو سنا رہا ہوں۔ تحقیق : بہتر ہے۔

حال : الحمد للہ اس غور مجھے بہت فائدہ نظر آ رہا ہے۔ تحقیق : الحمد للہ۔
حال : بالخصوص اپنے کو ان اور متصلہ سے بچاؤ یعنی محض انکو زبان سے گزار دینے اور تعداد کو پورا کرنے کے چوک میں نہ رہ کر یہ اخلاص کے منافی ہے ”اس ارشاد سے تو گویا ایک نعمت غیر مترقبہ حاصل ہو گئی۔ تحقیق : الحمد للہ۔

حال : زبان پر بے اختیار یہ مصرعہ آ رہا ہے مگر اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا۔
اور یہ کہ ہے

ساعدا شہ مسکین بر این باز باد تا ابد بر خلق در این باز باد
(شاہ کا دست سخا خدا کرے اس مسکین کی جانب ہمیشہ کھلا رہے اور اسکا دروازہ مخلوق خدا کے لئے تا ابد وار ہے)

تحقیق : آپ کے مضمون خط سے بہت مسرور ہوا جزاک اللہ۔

(مکتوب نمبر ۲۰۵)

حال: مزاج سامی کی غیر وعافیت ہمہ وقت مطلوب ہے اللہ تعالیٰ ظل عافیت کو ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے اور اس سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
تحقیق: آمین۔

حال: بخیر وعافیت پہنچنے کی اطلاع بذریعہ تار موصول ہو کر باعث اطمینان ہوئی۔
تحقیق: الحمد للہ

حال: یہ تو کہنے کی ہمت نہیں ہے کہ اس احقر کو حضرت اقدس مظلّم سے محبت ہے اور اسکی وجہ سے یہ جدائی بہت شاق ہوئی البتہ یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آنحضرت کی جو توجہات اور عنایات بے غایت اس نالائق پر ہیں اور حضرت والا کو جو محبت و شفقت میرے ساتھ ہے اسکی یاد نے پید تائیا اور تار ہی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ کوئی وقت تنہائی کا ہو اور حضرت اقدس کا تصور ہوا دریں۔

کوئی مجلس جو حضرت کے ذکر سے خالی ہو دل کو بھاتی نہیں دل کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ع۔ کوئی بیٹھے اور رخ دلدار کی باتیں کرے۔ غرضیکہ صحبت بابرکت نے ابکی مرتبہ عجیب و غریب اثر ڈالا جو محسوس تو ہوتا ہے مگر تحریر سے قاصر ہوں

تحقیق: (قاصر اسلئے ہیں کہ یہ حال ہے قال نہیں ہے) اور حال کی ترجمانی سے قال قاصر ہوا ہی کرتا ہے)

حال: تین طور پر حضرت والا کا تصرف محسوس ہوتا ہے کہ بعض مشکل چیزیں بہت ہی آسان معلوم ہونے لگیں اور گویا طبیعت کا رنگ ہی بدل گیا ہے
اب وہ مکین زدہ مکاں اب وہ زمیں نہ آسماں

تم نے جہاں بدل دیا آکے مری نگاہ میں

تحقیق: الحمد للہ

حال: حضرت والا نے ایک روز انشاء کلام میں فرمایا تھا کہ مجھ کو اختیار ہے خواہ سلوک کو جذب پر مقدم کروں یا جذب کو سلوک پر۔ اچھٹہ کہ تقدیم جذب علی السلوک کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ تحقیق: اچھٹہ

حال: حضرت والا سے دعائے استقامت و دوام کی درخواست ہے۔ میں ان احسانات کا شکوہ ادا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی حضرت والا کو اسکا اجر کامل عطا فرمائے۔ تحقیق: آمین

(اس جواب کے ساتھ یہ تحریر بھی گئی)

”لوگوں میں جس قسم کے حالات کا میں منتظر رہتا ہوں اچھٹہ کہ تمہارے اندر وہ حالات پیدا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسکو متعدی کرے کہ اور لوگوں میں بھلی یہی حالات پیدا ہوں۔ تمہارے اس خط سے بہت خوش ہوا اور اس سے سمجھا کہ اب تمہارا کام ہو گیا۔ ان حالات کے بقا و ترقی کے لئے دعا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلوک بھلی طے فرما دے اور مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس خط کو مولوی۔۔۔ وغیرہ کو بھی دکھلا دو اور کہہ دو کہ سب لوگ کام میں لگیں۔ اس قسم کے حالات سے خوش ہوتا ہوں، سب کے لئے دعا کرتا ہوں۔ والسلام۔“

(راقم عرض کرتا ہے کہ واقعی سالک مذکور کے اس حال پر رشک آتا ہے اسے کاش کہ اللہ تعالیٰ اس سرِ پاپ تقصیر کو بھلی حضرت اقدسؒ کی محبت اور متابعت سے کچھ حصہ عطا فرمادیں۔ بلاشبہ سالک موصوف کے اس حال نے کہ۔ ”کوئی مجلس جو حضرت کے ذکر سے خالی ہو دل کو بھاتی نہیں۔“ دل کو بھاہی یا خط کے کسی گوشہ سے سمجھ میں نہ آسکا کہ یہ کون بزرگ ہیں تاہم ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انکو آج بھی اس حال پر باقی رکھے ہوئے ہو اور اس میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ نیز حضرت اقدسؒ کے انشاء اور خواہش کے مطابق دیگر فہام والا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہی حالات پیدا فرمادیں۔ آمین

(مکتوب نمبر ۲۰۶)

حال : حضرت والا سے بادلِ حزنیں و غمگین رخصت ہوا گھر آتے آتے بخار میں مبتلا ہو گیا اب الحمد للہ بخار تو نہیں ہے مگر زکامی اثرات قدرے باقی ہیں دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائیں۔ تحقیق : دعا کرتا ہوں۔

حال : حضرت والا کے فراق و جدائی سے سب ہی لوگ متاثر و محزون ہیں۔ تحقیق : میں خود متاثر و محزون ہوں آپ لوگوں کی جدائی سنا ہی ہے۔

حال : یہ فقیر اپنا کیا حال لکھے جس کا جو بزرگ سب کچھ ہو (یعنی) جس کے جملہ امور جس کسی سے متعلق ہوں اسکی جدائی سے کیا کچھ تاثر و تحسر ہو گا ظاہر ہے۔ نہ کسی چیز سے دل لگتا ہے نہ کوئی چیز اچھی معلوم ہوتی ہے سب اجاڑ اور بے رونق معلوم ہوتا ہے ترصیع الجواہر کی وہ عبارت یاد آتی ہے جسکو حضرت اقدسؒ نے اثنا قیام میں بار بار سنایا جسکا ایک جزو الرضا من ثمرات المحبة ہے (یعنی محبوب کے تمام افعال پر راضی رہنا محبت کے آثار و ثمرات میں سے ہے) اس فقیر کا کیا منہ کہ محبت کا نام لے تاہم حضرت والا جو اس فقیر سے محبت و عنایت فرماتے ہیں اسکا قلب پر کافی اثر ہے اور یہ بات بار بار دل میں آتی ہے کہ حضرت والا کے فشار کے مطابق رہو انشاء اللہ العزیز حضرت کی رضا نصیب ہوگی پھر یہ دوری رضاے حضرت پر مشتمل ہونے کی وجہ سے باعتبار اثرات کے دوری نہوگی۔ تحقیق : ٹھیک کہتے ہو۔

حال : بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ حضرت والا کی مرضی کے مطابق فرما دے تحقیق : آمین
حال : اور آخرت میں باہمن وجوہ جمع فرما دے اور اس فراق کی تلافی وہاں کی کامل و دائم بقا سے فرما دے۔ اللھم لا تنزع منی من صالم ما اعطیتنی ولا تفتنی فیما احرمتنی (یعنی اے اللہ جو عمدہ چیزیں آپ نے مجھے عنایت فرمائی ہیں انہیں سے کچھ مجھ سے چھین نہ لیجئے اور جس چیز سے مجھے محروم فرما دیا ہے اس کے متعلق مجھے فتنہ میں نہ ڈال لے گا) تحقیق : آمین

اسکی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنے یہاں سے اہل و نازل فردوسی وغیرہ فردوسی مناسب
 مناسب کا فرق ہی ختم کر دیا ہے۔ بلکہ حضرت کے ارشاد کے مطابق یہ تو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اس
 نت تو سب لوگ صراح ہی ہیں اور صلاح و کمال کے اس درجہ پر پہنچے ہوئے ہیں جس پر
 پہلے لوگ تھے حالانکہ بعض ان میں ایسے تھے کہ اگر وہ ادنیٰ فکرت و تدبیر سے کام لیتے تو شاید
 ان سے کچھ کام ہو جاتا، لیکن چونکہ بعض شناسی ہر شخص کا کام نہیں اسلئے انھوں نے کبھی اس
 نب تو جہ بھی نہیں کی بلکہ اپنی ساری قوت علیہ اور بیانیہ دقیق و غامض علوم اور اختلافی امور
 مآذ کر دی جسکا اثر یہ پڑا کہ وہ عوام کو شریعت کی طرف تو کیا لاتے بلکہ اس سے کچھ نفرت ہی
 لادی اور اس شعر کا مصداق ہو گئے۔

تو برائے وصل کردن آدمی نے برائے فصل کردن آدمی

الاحمد ان کے ذمہ تھا کہ وہ شریعت کے حسن و خوبی کو بیان کر کے لوگوں کی نظروں میں
 مگو محبوب بنا کر خود خدا و رسول کی نظروں میں سرخروئی حاصل کرتے، مگو چونکہ یہ چیز حضرت
 ی کے حصہ میں نکھی ہوئی تھی اسلئے کوئی دوسرا وہاں تک پہنچ نہ سکا۔ ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰہِ
 وَتَبَیْہَ مِنْ غَیْثَہٗ (یہ حق تعالیٰ کا فضل اور انکا انعام ہے جسے چاہتے ہیں رحمت فرماتے ہیں)

(۳)

گزارش خدمت اقدس میں یہ ہے کہ حضرت والا کی خصوصیات و کمالات کا بیان کرنا
 و تحریر میں لانا اتقدیرہ فہم کے بس سے باہر ہے مگو محض بطور تعمیل حکم کے چند باتیں عرض کرنے
 محبت کرتا ہوں؟ یہ کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے خزانہ غیب سے علم عطا فرمایا ہے
 سی طرح اپنے خزانہ حکمت سے مردم شناسی و موقع شناسی کا ملکہ بھی عطا فرمایا تھا، نیز معاد
 ماد کی فہم بھی عطا فرمائی تھی، اب ان کے دشوار علماء ہیں العلماء و رثۃ الانبیاء مگو علم کے
 ماتھ ساتھ یہ فردوسی نہیں ہے کہ ہر ذی علم کو تعلیم و تربیت کا ملکہ اور معاش و معاد دونوں کو
 دست کرنے کا ملکہ حاصل ہو یہ نہیں ہوتا۔

نہ ہر کہ چہرہ برفروخت و لبرمی داند نہ ہر کہ آئینہ سازد و سکنہ ری داند
 یہ فردوسی نہیں کہ جو چہرہ کہ حسین ہوا انداز و لبرمی بھی رکھتا جو جگر سے کہ یہ فردوسی نہیں کہ جو شخص بھی آئینہ رکھتا ہو وہ کھلی ہو رکھتا

نہ ہر طرف کھج نہاد و تندرشت کلاہ داری و آئین سرور سی داند
 (جہاں پہلی فردی نہیں کہ جو شخص بھی اپنی ٹوپی پڑھی کرے یا اگر کچھ باوجود قویٰ محبوبی ہی لکھا ہو یا وہ صاحبِ سلطنت ہی بن گیا ہو)
 ہزار نکتہ بار یک ترز موانہ نجاست نہ ہر کہ سر بر آشد قلندری داند
 (ہزار نکتہ بال سے بھی زیادہ باریک یہاں یعنی شانِ محبوبیت و اکیلے ہو کر تہمت نہیں کہیں سرگھٹاے او قلندر پہلانے لگ جائے)
 بلکہ جنکو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں وارث بناتے ہیں اور نائبِ رسول بناتے ہیں اور جس کو
 اپنے دینِ متین کی خدمت کے لئے مامور فرماتے ہیں اسی کو یہ ملکہ عطا فرما کر نوازتے ہیں وَ
 ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْہِ مِنْ یَّشَآءُ تو سب سے ماہر الامتیازیہاں اخلاقی تعلیم ہے اور کل
 دینِ محمدی کی بنیاد اخلاق پر ہے اس لئے ایسا شخص قوم کے حالات کو نظر غائر سے دیکھتا
 ہے اور حالات کے رخ کو پہچانتا ہے اور اسی کے مطابق کلام کرتا ہے اور وہ قوم میں
 روح پھونک دیتا ہے اور زندگی آجاتی ہے۔ صغریٰ وقت است کہ دم می زند۔

دوسری بات یہ ہے کہ قوم کے بگاڑ کے ہزاروں اسباب ہوتے ہیں جسکے متعین کرنے
 کیلئے لوگ حیران و پریشان رہتے ہیں مگر وہ مردِ کامل بجاؤ و فنا کی اصل شدہ رگ پر انگلی رکھ دیتا
 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو یہ ملکہ مردم شناسی کا اور موقع شناسی کا عطا فرمایا ہے
 بات گو کتنی ہی عمدہ ہو مگر ہر موقع و ہر محل میں کارگر نہیں ہوتی اور ہر شخص اسکا اہل نہیں ہوتا
 بلکہ وہ اپنا ایک موقع اور محل رکھتی ہے۔ غیرہ گاؤں و باں کسی مریض کو دیا جاتا ہے اور کسی کو
 نہایت مضرت پایا جاتا ہے۔ گیسوں اور جگہ بویا جاتا ہے اور دھان کی کاشت کی زمین اور
 ہوتی ہے۔ حضرت والا کی خصوصیات سے ہے کہ کلام کو بے محل اور بے موقع ضایع نہیں
 فرماتے بلکہ اسکو اسکے موقع و محل میں پہنچا دیتے ہیں۔

نیز حضرت والا کو حق تعالیٰ نے قوم کی بغض شناسی کا ملکہ عطا فرمایا ہے۔ یہ خاص چیز
 ہے کہ جو رابع کہ اہل دنیا کے حالات معلوم کرنے کے لئے ہیں ان سے غایت درجہ نفرت
 ہے مثلاً اخبارِ بینی یا دھوا دھوا آنا جانا وغیرہ وغیرہ ان سب چیزوں سے طبی تنفر ہے اور عام حالات
 سے پوری طرح واقفیت ہے اور اس پر مفصل کلام فرماتے رہتے ہیں کہ عام طور پر خانہ جنگی کیونکر
 ہے اور اسکے اسباب کیا ہیں؟ اسی طرح سے حضرت والا اپنے ملکہ حالات شناسی و فراست

اس پر بہت دنوں سے زور دیتے ہیں کہ قوم میں جو عام تعطل اور غفلت طاری ہے اور دین فرو
و گمراہی و بددینی میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے اور طرح طرح کے فسادات انہیں رونما ہو رہے
ہیں اسکا اصلی سبب کسی دوسری قوم کا مسلط ہونا نہیں ہے بلکہ قوم کے بناؤ و بگاڑ کی ذمہ دار
خود یہی قوم بلکہ ان کے خواص ہیں۔ خواص کے فساد سے عوام کا فساد ہے ساری قوم کی ذمہ داری
انہیں پر ہے۔ جب انہیں میں صحیح دین و ایمان کی بہار آتی ہے تو قوم میں بھی بہار اور ایمانی
زندگی اور تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اور جب انکا احساس زندہ رہتا ہے تو قوم کا احساس بھی زندہ
رہتا ہے اور جب ان میں غفلت اور تعطل طاری ہو جاتا ہے تو قوم بھی سو جاتی ہے بلکہ مردہ
ہو جاتی ہے۔ اصل میں انہی میں بگاڑ و فساد پیدا ہو گیا ہے یہ جڑ میں جڑ ہی میں گھن لگ گیا ہے
جب تک یہ درست نہ ہوں گے اور صحیح راستہ نہ پکڑیں گے تو قوم بھی صحیح راستہ نہ پاسکے گی۔
اسکے علاوہ حضرت والا کی یہ بھی تشخیص ہے کہ جب کسی قوم میں پستی آنے پر ہوتی ہے

اور جن پر عقاب نازل ہونا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز اس سے لے لی جاتی ہے وہ فہم
لے لی جاتی ہے، چنانچہ مسم سے فہم لے لی گئی، اب فہم مفقود و غفقا ہے۔ ہر خاص و عام
اس پر توجہ فرماتے ہیں اور متنبہ فرماتے ہیں کہ فہم پیدا کروم سے فہم ہی رخصت ہو گئی ہے۔ دین و
دنیا کی بڑی بڑی باتیں کیا سمجھیں گے جبکہ معمولی معمولی باتیں بھی نہیں سمجھتے۔

دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو طبقہ کہ دیندار ہے، ذی علم ہے،
بلکہ مشائخ بھی، دوسروں کو تبلیغ کرنے میں اور انکو دین پہنچانے میں بڑی جدوجہد کرتے
ہیں، دوسروں کے لئے دینداری پسند کرتے ہیں مگر اہل و عیال اور خاندان والوں کو بالکل
بے ہمار چھوڑے رہتے ہیں، جدھر چاہیں جائیں جس میں چاہیں منہ ڈالیں ان سے بالکل بے توجہی
برستے ہیں۔

مگر حضرت والا کی یہ خاص بات ہے جیسے اخلاق نبوی سے اور سب حصے میں
اور انہیں فیض سے فیض یاب ہیں ویسے ہی اس اخلاق سے بھی متخلّق ہیں کہ جو باتیں دینی کہنی ہوتی
ہیں پہلے اپنے اہل و عیال پہر اپنے مقربین سے فرماتے ہیں۔ دہرہ بدرہہ تبلیغ کی پہلی سنت
اور عمل بالقرآن یہی ہے۔

اسی طرح حضرت والا اس پر بھی توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ دنیا سے جتنے بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں اپنی جگہ کسی کو نہیں چھوڑ کر جاتے کہ وہ ان کے فضل و کمال کا حامل ہو اور ان کے علوم کو لوگوں سے بیان کر سکے اور اس چشمہ فیض کو جاری رکھے بلکہ کسی کا جہاں سایہ اٹھتا نہیں کہ وہ چشمہ فیض بند ہو جاتا ہے اور وہ جنگیں صرف تبرک اور قصہ و کہانی بن کر رہ جاتی ہیں۔ اسکا حضرت والا کو بے حد رنج و غم رہتا ہے اسلئے اکثر و بیشتر پاس رہنے والوں کو جھنجھوڑا جھنجھوڑا کہ ان کے جمود و غفلت کو دور کرنے کی کوشش فرماتے رہتے ہیں

حضرت والا کی بہت سی خصوصیات ظاہری و باطنی ہیں مگر جو خصوصیات کے ظاہر و عام فہم میں جنکو مجھ جیسا بد فہم بھی سمجھ سکتا ہے اس بد فہم نے عرض کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اور حضرت والا سے بھی دعا کی التجا ہے کہ حضرت والا دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس چشمہ فیض سے پوری طرح فیض یاب فرمائے اور ہم لوگوں کو اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ اِنَّہٗ كَانَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ مشکوراً کا معداق و نمونہ بنادیں جو کہ حضرت والا کی جنت و صراط کا سبب بنے۔ والسلام۔

(۴)

سیدی و سندی حضرت والا دامت برکاتہم و فیوضہم

السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ — اپنی کم فہمی کے سبب سے کل حضرت والا کے سوال کا منظر میں ہی نہ سمجھ سکا اور ایک عام سوال کو خاص کر کے لفظ تجرت و اسعاً کا معنی بن گیا پھر بنار الفاسد علی الفاسد کے طور پر میری وجہ سے اجاب کو کبھی غلط فہمی ہو گئی جس کی میں نے معافی مانگ لی ہے لیکن رات کو جناب ۔ ۔ ۔ صاحب کے بیان فرمانے سے اور اس وقت مولوی ۔ ۔ ۔ صاحب کے خط نہانے سے حضرت کا منظر پوری طرح اکھڑا سمجھ میں آ گیا۔ چنانچہ حضرت کی تعلیم و تربیت کی خصوصیات میں چند باتیں جو سمجھ میں آتی ہیں عرض کرتا ہوں۔ خدا کرے صحیح سمجھا ہوں اور صحیح ادا کر سکا ہوں :-

۱۔ حضرت والا اپنی تعلیمات میں صرف کتاب و سنت اور پھر سیرت مشائخ کا بیان فرماتے ہیں اور ان میں بھی ترتیب پیش نظر رہتی ہے کہ پہلے کتاب و سنت اور نبی کو کم

ہوتی جا رہی ہے یعنی قلب کی ٹیس اور دل کی گنگن حضرت والا کے عمل میں برائی بعینہ
مشاہد ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمکو ہمارے نفس سے نکال کر اپنی بندگی میں لگائے اور حضرت والا
کے منشاء کو ہمارے ہی ذریعہ پورا فرمائے کہ یسکا محض فضل و احسان ہوگا۔
منت مذکر خدمت سلطانی ہمیں کنی منت شناس ازو کہ بخدمت بداشت

۱) احسان مت رکھو کہ تم سلطان کا کام کر رہے ہو بلکہ اسی کے احسان منہ ہو کہ اس نے تمکو اپنی خدمت میں رکھ لیا
اور اس طرح سے اپنے کام پر لگا دے کہ حضرت والا کے لئے ہم سب لوگ قرۃ العین ثابت
ہو سکیں۔

حضرت والا کی توجہ کی برکت سے کچھ آنکھ کھل رہی ہے اور قلب میں بھی کچھ حرکت
پیدا ہو رہی ہے۔ دعا کا ہر آن محتاج ہوں کیونکہ اپنا حال جانتا ہوں، حضرت ہی کی توجہ سے
کشور و کار ہو رہا ہے اور اسی سے ترقی ہوگی۔ اس وقت یہی باتیں سمجھ میں آئیں جو عرض کیں حضرت
اصلاح فرمائیں۔ والسلام

(۵۱)

حضرت والا کو اللہ تعالیٰ نے جو خاص منصب ارشاد اور نور بعیرت عطا فرمایا ہے
اس امت کی گمراہی اور اس کے اسباب و علل کو بنظر غائر اچھی طرح دیکھ لیا ہے اسی لئے
امت کی اصلاح کے لئے ہر وقت بے انتہا سعی فرماتے رہتے ہیں اور گمراہی کے اسباب کے
اہل کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ حضرت والا دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا بگاڑ خواص کی وجہ سے ہو
رہا ہے، مدارس اور خانقاہیں قائم ہیں، مسلمانوں کے ہزار ہا ہزار روپے ان پر خرچ ہو رہے ہیں
مگر ایک آدمی بھی ان میں ایسا نہیں نکلتا جس کو صحیح معنوں میں کہا جاسکے کہ یہ اپنے بڑوں کا کام
جانشین ہے اسی لئے حضرت اپنے خواص اور پاس رہنے والوں کی اصلاح پر بڑی مصروف
نگاہ رکھتے ہیں کیونکہ عوام کی اصلاح خواص ہی کی اصلاح پر موقوف ہے۔

اسی طرح حضرت والا اپنی اولاد اور خدام کی اصلاح پر برابر زور دیتے رہتے ہیں
کیونکہ اصلاح باطن کی نعمت ہے اگر یہی لوگ محروم رہ گئے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔

بعض لوگوں کا مقولہ کہ تین شخصوں کو نفع نہیں ہو تا کم از کم یہاں تو نہ ہوا حق آوے۔

حضرت والا صحابہ کرام اور اکابر امت کے حالات کو اس طور پر بیان کرنا پسند نہیں فرماتے کہ زمانہ حال کے لوگ سمجھنے لگیں کہ ہمارا حال بھی وہی ہے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے انہیں انعامات کے مستحق ہیں جس کے وہ لوگ تھے۔ بلکہ اس زمانہ کے لوگوں کے ایک ایک مرض کو بیان فرما کر اسکی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ جس طرح دور اول میں اغلام اور مخلصین کی کثرت تھی اسی طرح اس زمانہ میں نفاق اور منافقین کی گرم بازاری ہے اسی لئے حضرت والا نے بڑے شد و مد کے ساتھ اس مرض کے متعلق تحریر و تقریر و رسائل کے ذریعہ کلام فرمایا ہے جو بلاشبہ حضرت والا کا تجدیدی کامنامہ ہے۔

عام طور پر اس زمانہ میں فہم کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں کو معاش و معاد دونوں مقصدوں میں کامی ہوتی ہو اسی لئے حضرت والا فہم و عقل پر برابر زور دیتے رہتے ہیں اور فرماتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں میں نہ عقل معاش باقی ہے نہ عقل معاد بعضے لوگ نیک ہوتے ہیں مگر عقل کی کمی اور بد فہمی کی وجہ سے ناکام رہتے ہیں۔

اصلاح کے سلسلہ میں حضرت والا مخاطب کے فہم و استعداد کے لحاظ سے اسکی تربیت و اصلاح فرماتے ہیں ان دونوں خصوصیت کے ساتھ بسط سے اس پر کلام فرماتے ہیں اور نائید میں حضرت عائشہ کا اثر اور دیگر نصوص پیش فرماتے ہیں۔

امت کی گمراہی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ اصلاحی کام کرنا چاہتے ہیں بے طریقہ اور بے قاعدہ کام کرتے ہیں جو بات نہ کہنے کی ہوتی ہے وہ کہہ جاتے ہیں یا بے محل اور بے موقع کلام کر جاتے ہیں جس سے بجائے اصلاح کے افساد اور بجائے کام بننے کے بخر جاتا ہے اسی لئے حضرت والا کام کرنے کا طریقہ اور اسکے آداب بتاتے ہیں۔

حضرت والا کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ اصلاح پورے طور پر فرماتے ہیں اس سلسلہ میں ذرا بھی تسامح نہیں فرماتے مگر رفیق و لین سے کام لیتے ہیں اور اس طرح فرماتے ہیں کہ مخاطب کو بجائے تومش کے اسکی گردن ندامت سے جھک جائے اور اپنی کوتاہی کو براسی المعین مشاہد کر لے۔

حضرت والا کی ایک بڑی خصوصیت تھی کہ بڑے بڑے امراض پہنچنے لگے بزرگوں کے یہاں بڑے بڑے مجاہدے کرائے جاتے ہیں حضرت والا کو ایک ایک جملہ سے زائل فرمادیتے ہیں۔ سالہا سال کے مجاہدے کی جگہ حضرت والا کا مختصر سا سوال اور گاہ گاہ کسی کے واسطے یا بلاد واسطہ کچھ فرمادینا ہوتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار حضرت والا نے ایک مولوی صاحب سے کچھ مواخذہ فرمایا جس کو انھوں نے اپنی ناسمجھی سے حضرت والا کی ناراضگی پر محمول کر کے ایک صاحب سے سفارش کرائی، حضرت والا نے اس سیرکار سے فرمایا کہ دیکھو لوگ سمجھتے نہیں جو کام اگلے لوگ سالہا سال کے مجاہدے سے نکالتے تھے میں باتوں باتوں میں اسکی اصلاح کر لیتا ہوں۔

سیدی! حضرت کو معلوم ہی ہے کہ یہ سیرکار ہر طرح نابالہ اور بد استعداد ہے اسلئے عجالت میں جو کچھ ذہن میں آیا عرض کر دیا اور حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت والا کی خصوصیات سمجھنے کیلئے بڑی بصیرت اور ذہانت کی ضرورت ہے بڑی ہی لجاجت سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں کہ یہ سیرکار بھی اس در سے محروم نہ رہے کم از کم سنگ اصحاب کہف کی طرح نجات کا راستہ مل جائے اللہ تعالیٰ حضرت والا کے سایہ عاطفت کو تابہ ہمارے سروں پر قائم رکھیں۔ والسلام

(۶)

معروض خدمت اقدس اینک یہ ناکارہ مدغم حضرت والا دامت برکاتہم کی تعلیمات کو بیان ہی کیا کر سکتا ہے تفصیل حکم کیلئے چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ یہ کہ اجمالی اور کلی طور پر یہ تو سب پر واضح ہے کہ حضرت والا کی تعلیمات سرا سر تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور طریق کار طریق سنت ہے اور احقر یہ سمجھتا ہے کہ کسی مرشد و مصلح کے ثروت و فضل اور اسکے طریقہ اصلاح کے غیر ذوقی کیلئے اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی بِدَقِّ فَضْلِ اللَّهِ يُؤْنِسُهُ مِنْ شَاءِ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت والا اپنی خدا داد بصیرت و فراست سے امت کے خواص اور عوام کے احوال کا بنظر غائر مطالعہ فرما کر کتاب و سنت سے اس کے احکام بیان فرماتے رہتے ہیں جو احوال و امراض کے مطابق ہوتے ہیں۔

دقیقی طائفہ بھی معا ذرا گفتند مارا پند
بدہ گفت کہ نو اعبید اسی با نفا کلم کنتم
عبید با تو کلم آری چنان باش کہ بنمای
و چنان مباحش کہ بنمای و چنین بود
و چنین کاری است بس عظیم و سقتے
من بصری یکی از یاران خود را گفت
تو چرا خلق را نصیحت نکنی؟ گفت
انی اخات ان اقول مالا افعل
من گفت یرحمک اللہ و انما
نفعل ما نقول عزیز من طائفہ
کہ قول ایشان موافق فعل باشد
کم باشند اما طبقہ کہ فعل ایشان
مخالفت قول ایشان است بیارند
حکما گویند کان الناس علی اربعة
فرق الفرتہ الاولی کا نوا یفعلون
ولا یقولون ثم صاروا یقولون ولا
یفعلون ثم لا یقولون ولا یفعلون
اسی برادر از گفتن و نا گفتن کاری
پیش نرود و کاری باید کرد اگر از
کار ہای نیک ہم نمی توانی کرد باری

ایک دفعہ ایک جماعت نے حضرت مکی معاویہ سے درخواست
کی کہ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیے۔ فرمایا کہ بس تم سب اپنے افعال سے
بھی بندے بن جاؤ جیسے کہ زبان سے بنے ہوئے ہو۔ ہاں بھائی
ویسے ہی جو جیسا کہ اپنے کو ظاہر کر رہے ہو اور ویسے نہ بنو
جیسا کہ تمہارا ظاہر نہیں ہے (کہ یہ احتمالات ظاہر و باطن نفاق
کہلاتا ہے جو اخلاص کے منافی ہے) باقی ایسا ہونا اور ایسا
اپنے کو کر لینا بڑا ہی دشوار کام ہے۔ ایک دفعہ حضرت من بعدیؓ
نے اپنے دوستوں میں سے کسی سے کہا کہ تم مخلوق کو نصیحت
کیوں نہیں کرتے؟ انھوں نے جواب دیا کہ حضرت مجھے ڈر لگتا ہے
کہ میں زبان سے ایسی بات دوسروں کو کہوں جو خود نہیں کرتا
حضرت من نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے تمہارا
یہ خیال بہت خوب ہے) ہم لوگ تو وہی کرتے ہیں جو اپنی زبان
سے کہتے ہیں۔ عزیز من! ایسے لوگ کہ جنکا قول ان کے
فعل کے موافق ہو بہت نادر ہیں ہاں ایسے لوگ کہ جن کے افعال
انکے اقوال کے خلاف ہوتے ہوں بہت ہیں۔ حکما بیان کرتے
ہیں کہ لوگ چار قسم کے ہوئے ہیں ایک تو وہ طبقہ تھا جو کرتے
تھے اور کہتے نہیں تھے۔ پھر اسکے بعد بدلے تو کہتے تھے اور
خود کرنا چھوڑ دیا اور پھر تغیر ہوا تو کہنا بھی چھوڑ دیا اور کرنا بھی
توک کر دیا۔ بھائی میرے! کہنے نہ کہنے سے کچھ بھی کشود کار نہیں
ہو گا نہ کام کرنا چاہیے کام۔ اگر تم نیک کام کر نہیں سکتے تو اسکا کہنا بھی

سے۔ مترجم عربی کرتا ہے کہ یہ تو تین ہی قسم ہوئی ہیں جو سکتا ہے کہ پہلی شق کا تب و غیرہ کی غلطی سے رہ گئی ہو یعنی ایک
طبقہ تھا جو کہنا بھی تھا اور دوسرا وہ جو کرنا تھا اور کہتا نہیں تھا۔ تین یہ ہے کہ کتاب کے حاشیہ میں عربی کا
جو ترجمہ فارسی میں کیا ہے اس میں کسی بھی الجھ گئے ہیں اور ایک شق کو مکرر لکھ کر چار بنا دیا ہے۔

گفتن ہم بجز ارور و عہد و ولایت
 رسول اللہ علیہ السلام مروے
 پسری داشت بغایت فاسق آن پسر
 وفات یافت پدر بردمن از بخمارد
 نقیل لہ لم ترک الصلوة علی ابیک
 قال ابن سور نقیل لہ قد صلی علیہ
 من ہو غیر منک یعنی ابنی صلی اللہ
 علیہ وسلم و ملائکہ السماء قال لم قیل
 لان کان فی شرب الخمر یؤامع ان
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم من
 سفرہ سالماً ففرح بذلک فغفر اللہ
 تعالیٰ لہ بملک الفرقة آری حضرت
 و اہب المواہب تعالیٰ و
 تقدس باندک پذیر می معروف
 است و بہ بیارنجشی موصوف
 اگر امروز یک سجدہ تو قبول افتادہ
 است فردا سر تو کہ برادر بشنو بشنو
 زبیدہ را بعد فوت در خواب دیدند
 گفتند با تو بہ معاملہ گذشت گفت
 مرا بیا مرزید نگفتند بکدام طاعت
 گفت وقتی بر پشت فیل سوار شدہ
 می رستم و قرآن میخواندم چوں
 بآیت سجدہ رسیدم خواستم

چھوڑ د (کیونکہ اسکا سخت وبال پڑتا ہے، دیکھو) رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک شخص کار کا حد درجہ
 فاسق و فاجر تھا اس لڑکے کا انتقال ہو گیا باپ نے اس کی
 نماز جنازہ نہیں پڑھی اس سے دریافت کیا گیا کہ تم نے ایسا
 کیوں کیا؟ اپنے لڑکے کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے
 کہا وہ برا لڑکا تھا کسی نے اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم جو کہ تم سے بڑھ کر متقی ہیں اسی طرح سے آسمان کے فرشتے
 ان سب نے تو اسکے جنازہ کی نماز پڑھی ہے۔ اس نے پوچھ
 تم کو معلوم ہو تو بتلاؤ کہ ان حضرات نے کیوں پڑھی؟ کسی نے کہا
 ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی سفر سے واپس
 تشریف لارہے تھے اور یہ شراب پیئے ہوئے مست تھا جب
 سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر سے صحیح و سالم واپس
 لوٹ آئے تو اس پر بہت خوش ہوا (خدا کا شکر ادا کیا) پس
 اللہ تعالیٰ نے اسکی اسی خوشی کے سبب سے اسکو بخش د
 ہاں بھائی ہاں تعجب کیا کرتے ہو اللہ تعالیٰ جو کہ واجب العباد
 ہیں وہ اندک پذیر می (یعنی تھوڑے عمل کو قبول کر لینے)؟
 مشہور ہیں اور اسکا بیش از بیش صلہ عطا فرمانے والے
 اگر آج تمہارا ایک سجدہ قبول ہو جائے تو تم سر بلند ہو کل کو؟
 مرکون نچا کر سکتا ہے۔ سنو سنو! زبیدہ کو لوگوں نے اس
 مرنے کے بعد خواب میں دیکھا پوچھا تمہارے ساتھ کیا
 ہوا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ لوگوں نے پھر پوچھ
 کس عمل کی وجہ سے؟ (سمجھ تھے کہ شاید نہر زبیدہ بنوانے
 سے ایسا ہوا ہوگا) زبیدہ نے کہا کہ ایک دن میں با متقی

بہا نجا سجدہ کنسم نقیبان
حضرت الہی بانگ برمن زد
کراے ضعیفہ چوں تو کسے
آن درگاہ را بر پشت پسیل
سجدہ کنند اگرچہ سجدہ سہو بود
از من قبول افتاد و سبب
مغفرت شد۔

قطعہ

نخبی عجز ساز پیشہ خود
شاہ بازاں پر پرند ہمہ
زاں سوی کائنات ہر ہمہ وقت
عجز و بیچارگی خسرو ہمہ

سوار ہو کر قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے جاری تھی سجدہ
کی آیت آگئی تو میں نے جاہ کہ سواری ہی پر بیٹھے بیٹھے اس سجدہ
سجدہ کروں کہ اتنے میں حق تعالیٰ کے مخصوص فرشتوں نے آواز
دی کہ ارے او اللہ کی بندی تجھ جیسی ولیہ! اللہ تعالیٰ کی
ذات عالیہ کا سجدہ سواری پر کر رہی ہے؟ تجھ جیسے کے لئے
توفیق نماز کا سجدہ سہو بھی کرنا اس پر مناسب نہیں میں نے
یہ منکر مرضی الہی کو قبول کر لیا (یعنی سواری سے نیچے اتر کر سجدہ کر لیا)
کریا، بس یہی میری مغفرت کا سبب بن گیا۔

۱۰۔ اے نخبی عاجزی اور خاکساری کو اپنا پیشہ بناؤ و دیکھو
شاہباز (شہباز) شاہ سے تعلق کی وجہ سے اپنے پروں سے
کتنا اونچا اڑتا ہے۔ اسی لئے تو یہ اللہ والے تمام کائنات سے
ہر وقت عجز و بیچارگی ہی کا سودا کیا کرتے ہیں کہ خدا کی مغفرت پہنچے

سلک ۱۳۷ (طریق میں قلت طعام کا مقام)

سہیل بن عبد اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو
پیدا کیا تو جوع یعنی بھوک (اور غلو معدہ) کے ساتھ علم و
حکمت کا رشتہ جوڑا اور شکم سیری کے ساتھ جہل اور معصیت
کا۔ یعنی فطرت اور قدرت کے درخت کا پھل گویا جوع کا پھل
سب کا سب رحمانی ہے اور شیخ یعنی پری شکم کا انجام سارا کا
سارا شیطانی ہے۔ دیکھو تا کہ علم و حکمت جیسی سعادتوں کو تو
بھوک میں ودیعت فرما دیا ہے اور جہل و معصیت جیسی نقیضات
کو سیری اور شکم پری میں چھپا دیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ

سلک صدوسی و مفتاح

قال سہیل بن عبد اللہ
ما خلق اللہ تعالیٰ الدنیا جعل فی
الجوع العلم والحکمة وجعل فی الشبع
الجہل والمعصیۃ اسی ثمرۃ شجرۃ فطرت
ثمرۃ جوع ہمہ رحمانی است
نتیجۃ شبع ہمہ شیطانی است
سعادتے چوں علم و حکمت
در گرسنگی درج کر دہ اند

نقاد تے چوں جہل و معصیت
 ریسری تعبیر گدا نیدہ محمد حسین
 فتنی الدنیا یوم ونا فیہا صوم یعنی مارا
 زو دنیا بیچ نصیب نیست خود نصیب کا مل
 کسے را باشد کہ اولاد زو دنیا نصیبی نباشد
 ثبلی رحمۃ اللہ علیہ در اول حال قاپوش
 بود چو قبا با کلیم بدل کرد چار صد ہزار
 اشرفی در وجہ انداخت گفتند اینجی کردی
 گفت خاک باب اولی تر گفتند چرا بجسی
 نداوی گفت چیزے کہ بر خود روا اندازی
 بردیگر اہم روا نباید داشت کہ از قاعدہ
 انصاف خارج باشد کہ من حجاب از
 دل خود بردارم و بردل دیگران از مسلمانان
 نہم اگر ایں نیکو بودی ہم من بروں نیندا
 آری کسی را کہ خصم چوں ملک الموت تغافل
 باشد اگر او خود را با تغافل دنیاوی مشغول
 کند از ہر ناواں ہمو باشد سلطان تخت خلافت
 گفتے صلوات اللہ و سلامہ علیہ دنیا بے
 ملک الموت دانگی نیز دگفتند چسرا
 گفت لازم یصل الکبیب الی الکبیب اما بندہ
 بخشی گوید دنیا با ملک الموت دانگی نیز دگر
 گوید چرا بیا بد گفت چوں مبادیہ مردود ہر بہت
 مبادیہ گذاشت اگرچہ دنیا بدانگی بغر و دشند

میں وہ فراتے ہیں کہ ساری دنیا ایک دن کے برابر ہے جن میں
 کہ ہمارا حصہ روزہ رکھنا ہے مطلب یہ کہ دنیا میں ہمارا کچھ حصہ
 نہیں ہے اور حقیقت تو یہی ہے کہ دنیا سے حصہ وافر کسی کو
 ملا ہے جس نے ظاہر اس سے اپنے لئے کوئی حصہ نہیں لیا ہے
 حضرت ثبلی ابتدا میں قاپوش تھے (یعنی امیر و کبیر خوش پوشاک
 شخص تھے) جب انھوں نے اپنی قبا کو کلتی سے بدلا تو ایک لاکھ
 اشرفی دریاے دجلہ میں جا کر ڈال دیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت
 یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ مٹی کے لئے پانی ہی زیادہ مناسب
 ہے (یعنی دنیا مٹی کے برابر ہے اسلئے اسکو پانی میں ملا دیا) لوگوں
 نے کہا کسی غریب کو کیوں نہ دید؟ فرمایا کہ جس چیز کو اپنے لئے
 انسان نہ پسند کرے اسکو دوسروں کے لئے بھی روانہ رکھنا چاہیے
 کہ ایسا کرنا اخلاص انصاف ہے کہ میں اپنے قلب سے تو حجاب
 (دنیا، ہٹا دوں اور اسکو دوسرے مسلمانوں پر ڈال دوں
 اگر یہ کام بھلا ہوتا تو میں اسے خود ہی نہ رکھ لے ہوتا ورنہ یاد کیوں
 کرتا۔ اور واقعی سچی بات تو یہی ہے کہ جس انسان کا مقابل
 ملک الموت جیسا اسکے پیچھے لگا ہوا ہو پھر بھی وہ (اپنے حق انجام
 کی فکرت سے بلکہ دنیاوی مشاغل ہی میں گھرا رہے تو اس سے
 بڑھکر احمق اور نادان اور کون ہو سکتا ہے۔ شاہ تہذیب
 خلافت الہیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ملک الموت
 کے بغیر ساری دنیا ایک کوڑی کو بھی ہنگی تھی۔ لوگوں نے عرض کیا
 وہ کیوں؟ فرمایا کہ (مومن کے محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ ہیں اور)
 ملک الموت ہی موت کے واسطے سے ایک حبیب کو دوسرے حبیب
 لاتے ہیں۔ بندہ بخشی (ابھی) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ

اں کسی باشد کہ خریداری او کند
 کہ از مرگ چنان فراموش کردہ گوئی
 بن دیگران خواہند مرد بشنو بشنو
 قتی بقالی نزدیک دروازہ دکان داشت
 در وقت کوزہ موجود داشتے
 برابر کہ ازاں دروازہ جنازہ
 روں بردندے او خستہ
 راں کوزہ انداختی بعد
 زابے بشردی کہ چند
 شدند گفتی دریں ماہ چندیں
 لس در کوزہ شدند اتفاقاً
 او ہم بعد از مدتے
 دوستی از دوستان او
 آنجا رسید اورا ندید پرید
 بقالی کہ دریں دکان نشستی
 چہ شد گفتند او ہم
 در کوزہ شد۔

قطعہ
 نغشی مرگ داروی ست کزو
 گر سیلانت ہجو مور شود
 ہیچکس راز مرگ نیست گریز
 گور کن ہم شبے بجو رشو

کہتا ہے کہ اسکو چاہو تو یوں بھی کہو کہ ملک الموت کے ہوتے
 ہوئے بھی دنیا کوڑی کے برابر نہیں ہے اگر کوئی کہے کہ کیوں؟ تو
 اس سے کہا جائیگا کہ دیکھو جب ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور
 سارا اثاثہ چھوڑ جانا ہے تو اگر کوئی شخص ایک کوڑی میں بھی اسکو
 فروخت کرنا چاہے تو شاید کوئی لینے کو تیار نہ ہو کیونکہ اس کا
 یہ انجام اور مشردیکھ کر خود اسی میں ہلا ہونے والا خریدار کوئی
 احمق ہی ہو سکتا ہے (موت لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے) اسے
 انسان تو موت کو ایسا فراموش کر بیٹھا ہے کہ گویا یہ موت اور
 سب لوگوں کے لئے ہے اور تجھے مرنا ہی نہیں ہے۔ سنو سنو کسی
 زما میں ایک بنیاتھا شہر نہا کے پھاٹک کے پاس ہی اسکی دکان
 تھی وہ اپنے پاس ہر وقت ایک خالی برتن رکھے رہتا تھا اور
 جب ادھر سے کوئی جنازہ گزرتا تو کوئی چیز (کنکر پتھر وغیرہ میں
 سے) ایک عدد اس میں ڈال دیتا تھا اور ایک مہینہ کے بعد
 اس کو گنتا تھا اور لوگوں سے (بطور مذاق کے) کہتا تھا کہ اس
 مہینہ میں اتنے لوگ اس برتن میں گئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ
 خود بھی مر گیا اسکے دوستوں میں سے کوئی دوست ادھر سے
 گزرا اسکو دیکھ کر دریافت کیا کہ وہ بنیا جو اس دکان پر بیٹھتا
 تھا کہاں ہے لوگوں نے جواب دیا کہ وہ بھی اسی برتن میں چلا گیا
 "اے نغشی! یہ موت بھی ایسی دوا ہے کہ اسکے سامنے سیلان بھی
 ہوں تو مانند چوٹی کے بے بس ہیں کسی کو موت سے مفرا و چارہ
 نہیں ہے حتیٰ کہ قبر کا کھودنے والا بھی ایک دن قبر کے
 اندر جائیگا۔

سلک صدوسی و ہشتم

شہنشاہان تخت ریاضت کہ
نفس خود را ہر وقت در شکنجہ ریاضت
داشته اند چنین گویند بندہ خانقہ
کسی باشد کہ از نفس خود بیش از اس
ترسد کہ از ابلیس زیرا کہ ابلیس از بندہ
منفصل است و نفس بندہ با بندہ
متصل و عقلاً از خضم قریب بیش از
ترسد کہ از خضم بعید و لہذا چون
ملوک کسی را خواہند کہ ہلاک گردانند
آنکہ بد قریب تراست مہمت اول
بر ہلاک او گمارند عزیزین بآیر کین
جز سپہ رعایت لم یزلی و دفع نتوان کرد
بشنو بشنو! احمد خواجہ خفرو یہ میگوید
بعد از آنکہ من نفس خود را در تحت
امر کردہ بودم و بشکنجہ ریاضت
سر و پای اورا کوفتہ گردانیدہ روزی
نشاط غروی در و افتادہ گفتم
ای نفس ہرگز از تو رغبتی دریں کار
نیامدی ترا زیرا ای کیدی خواہ بود مگر
کید تو آنت کہ من ترا ہر وقت در شکنجہ
داشتم ام ہر روز روزہ میدادم بخوابی

سلک ۱۳۸ (نفس کا کینہ خفی ہوتا ہے)

تخت ریاضت و مجاہدہ کے جو شہنشاہ گذرے ہیں جنھوں نے
کہ اپنے آپ کو تمام وقت ریاضت کے شکنجہ میں جو کھڑکھا
ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ دراصل خوف کرنے والا انسان
وہ ہے جو کہ اپنے نفس سے ابلیس سے بھی زیادہ ڈرے
اسلئے کہ ابلیس تو پھر بھی انسان سے الگ ایک ذات
ہے اور انسان کا نفس تو اس سے بالکل ملا ہوا اور
قریب ہے۔ اور عقلمند لوگ قریبی دشمن سے کہیں زیادہ
ڈرتے ہیں بمقابلہ دور کے دشمن کے اسی لئے جب
سلاطین کسی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو جو اس سے زیادہ
قریب ہے پہلے اسکو ہلاک کرتے ہیں۔ عزیزین! کینہ نفس کے
تیر کو بجز حق تعالیٰ کی اذنی غایت کے سپرے کسی اور شے سے
روکا نہیں جاسکتا۔ سنو سنو! احمد خواجہ خفرو یہ فرماتے ہیں
کہ اسکے بعد کہ میں نے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے اوامر کا ہر طرح
سے پابند بنالیا تھا اور ریاضت کے شکنجہ میں سر سے لیکر پاؤں
تک اسکو اچھی طرح کوٹ ڈالا تھا ایک دن مجاہد کی شرکت کا خیال
غایت شوق کے درجہ میں اسکو پیدا ہوا میں نے اس سے کہا کہ اے
نفس مجاہد کوئی کھیل نہیں ہے اس میں تیری رغبت اور شوق سب
معلوم ہے اس خیال کے اندر تیری کوئی چال ہوگی اور وہ یہی کہ
ہر وقت جھک کر شکنجہ میں جوڑے جاؤں ہر دن روزہ رکھتا ہوں لہذا
تو یہ چاہتے ہے کہ سفر کی نصحت سے فائدہ اٹھا کر روزہ ہی کو کھا
جائے اور سفر کو اپنا طریقہ بنا کر روزہ سے بے نیاز ہو جائے۔ نفیر

حکم شرع رخصت روزہ بخوری و رخصت
 فراد متوری خود سازی نفس گفت کہ
 خود امر روزہ کہ وہ ام کہ بیچ روزہ خود
 حکم سفر و حضر یکے دارم گفتم بہ روزہ و حضر
 ہمارہ صر رکعت نماز میگذاری گفت در
 سفر ہم بجز ام گفتم چوں از گوشہ بروں آئی
 با خلق انس گیری و یا منت چندین گاہ
 چرا باطل کنی گفت با خلق انس بجز
 چوں از جوا بہای نفس عاجز شدم گفتم
 خداوند این نفس را در زیر این غرض
 است در سر نفس زود خواند غرض از
 از رفتن خود با صاحب خود در میان نہ
 نفس گفت امی احمد این ہمہ کہ تو
 بر شرعی غرض من ازینہا
 نیست اما غرض من آنست کہ
 تو مرا ہر بار بخبر نامرادی کشتی
 اگر مرا بغزوہ بری تواند بود کہ ہم
 یکبار کشتہ شوم قطع
 بخشی شد خراب و ہیچ نکرد
 خانہ نفس خویش را ہالہ
 دیوان گز نفس نالہ گفت
 نفس او میکند از و نالہ

نے کہا کہ آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا
 اور سفر و حضر میں اس بارے میں یکساں معمول رکھوں گا۔ میں نے کہا
 کہ اچھا روزانہ چار سو رکعات نماز پڑھتا ہوں تو شاید اس سے
 بچنا چاہتا ہو گا؟ اس نے کہا کہ وعدہ کرتا ہوں کہ سفر میں بھی
 اسی طرح سے پڑھا کروں گا۔ میں نے کہا کہ کیاں گوشہ نشینی سے
 نکلو گے تو مخلوق سے انس ہو جائے گا اور اسی قدر خدا سے دور
 ہو جاؤ گے لہذا اپنی اتنے دنوں کی ریاضت و مجاہدہ کو کیوں
 ضایع کرتے ہو، اس نے کہا نہیں میں کسی مخلوق سے دوستی نہیں
 کروں گا (اور اختلاط ناس سے اسی طرح پرہیز کروں گا) جب
 اسکے جوابات سن کر میں عاجز ہو گیا تو حق تعالیٰ سے میں نے
 عرض کیا کہ یا اللہ! اب تو ہی بتلا دے کہ آخر میرے نفس کی مرض
 اس سے کیا ہے؟ میں تو اسکے سمجھنے سے عاجز ہو گیا۔ اسی وقت
 الہام ہوا کہ اپنے اسی ساتھی سے جواب دینے کی وجہ دریافت
 کرو۔ (میں نے پوچھا) تو نفس نے کہا کہ اسے احمد یہ تمام چیزیں
 جو تم نے بیان کی ہیں میری مراد نہیں ہیں بلکہ میری غرض یہ ہے کہ
 یہ تم مجاہدہ کر کے مجھے جو برابر نامراد کرتے رہتے ہو اور میں ہزار بار
 ایک دن میں مرتا ہوں (مجھ پر شاق ہے) اگر کسی جہاد میں چلا جاؤں
 تو ایک ہی دفعہ میں قتل ہو جائے بار بار تو نہ مرنے کا ہے
 بخشی تباہ و برباد ہو گیا اور اس نے کچھ کام نہیں کیا بلکہ اپنے خانہ نفس کا
 ایک دائرہ جو کہہ گیا یعنی اسی کا چکر لگاتا رہا اور اسکو ہر طرف سے گھیر لیا
 اسی لئے اور دوسرے لوگ تو اپنے اپنے نفس کا ٹکڑہ اور اس کی بازی ظاہر کرتے ہیں
 لیکن بخشی کا نفس بخشی کا شکار ہے کہ اس نے اسے سنا دیا کیوں نہیں لگیوں دیا

ملک صدوسی و نہسٹم

بایدانت کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ قبلہ تابعین و قد وہ اربعین و آفتاب نہان و نفس رحمان بود کرات خواہر ثقلین روی سوی سمت اویس کردی و گفتی انی لاجد نفس الرحمان من جانب الیمین و در خبر است کہ فردائے قیامت حضرت محمدؐ مفقود ہزار فرشتہ گوناگوں بر صورت اویس در وجود آرد تا اویس در میاں ایٹاں شدہ در عرصات در آید ایں چسیت اویس در دنیا مارا در مرقع بنوائی پرستیدہ است و او آنجا جزا کسی نشاختہ است امروز باید کہ اورا کسی جزا نشاند چنان گویند فردا خواہر علیہ الصلوٰۃ والسلام از کوٹک خود بروں آئند چنانکہ کسی مرکسی را طلب کند و اورا بطلبد خطاب الہی آید کہ امی طلبی گوید اویس را خطاب آید اورا در دنیا ندید می اینجا ہم نمی بینی گوید الہی او کجاست فرمان آید فی مقعد صدق عند ملک مقتدر۔

ملک ۱۳۹ (حالات اویس قرنی)

جاننا چاہئے کہ حضرت اویس قرنی جو کہ قبلہ تابعین اور پیرو آربعین تھے باطن کے آفتاب تھے اور رحمان کی روح تھے۔ بارگاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دیار کی جانب چہرہ کر کے فرمایا کہ مجھے رحمان کی خوشبو میں کی جانب سے آرم ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ کل کہ بروز قیامت حق تعالیٰ ستر ہزار مختلف مخفی قسم کے فرشتوں کو حضرت اویس قرنی کی صورت میں پیدا فرمائیں گے تاکہ حضرت اویس ان سب کے بھرمٹ میں مخفی ہو کہ میدان قیامت میں آویں۔ جانے ہوا یا کیوں ہوگا؟ اس لئے ہوگا کہ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ اویس نے بھی تنہائی اور جنوائی کی حالت میں ہماری جو کی تھی اور وعدت پرستی کا ایسا ثبوت دیا تھا کہ دنیا میں وہ سوا میرے گویا کسی کو جانتے پہچانتے ہی نہ تھے (اس لئے آج یہ انکو بھی بجز میرے اور کوئی نہ جان سکے گا) بیان کرتے ہیں کہ کرا بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محل یعنی جاتیق سے باہر تشریف لائیں گے جیسے کوئی کسی کو تلاش کر رہا ہو اور اس سے ملنا چاہتا ہو۔ حق تعالیٰ کے یہاں۔ آواز آئیگی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کسکو تلاش کر رہا ہے آپ عرض کریں گے کہ اویس کو حکم ہوگا کہ تم نے انکو در میں تو دیکھا نہیں تھا یہاں بھی نہ دیکھو گے آپ عرض کریں گے کہ پروردگار وہ ہیں کہاں؟ حکم ہوگا کہ ایک عمدہ جگہ میں قدرت و بادشاہ کے پاس ہیں۔

اس وقت شعور نہیں ہوتا لیکن اس انتقاش کیلئے شعور کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم پریس میں انگریزی چھاپ لیں اور پھر انگریزی سیکھ لیں تو ضرور انگریزی پڑھ لیں گے علیٰ ہذا اگرچہ اس وقت نہیں سمجھ سکتا لیکن بڑا ہو کر سمجھے گا چنانچہ ایک عاقل عورت نے یہ کہا کہ پانچ چھ برس کے بعد بچہ قابل تربیت نہیں رہتا بلکہ ہر حالت بخت ہو جاتی ہے وہ کہتی تھی کہ اگر پہلے بچہ کو درست کر دے تو اسکے بعد کے سب بچے اسی سانچہ میں ڈھل جائیں گے۔ غرض معلوم ہوا ہو گا کہ صحبت کا کیا اثر ہے۔ تو جناب باری تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے یوں دعا کرائی کہ ان میں ایک پیغمبر بھیجے۔ پھر آپ کو مبعوث فرمایا کہ آپ نمود ہوں سو بعض نے آپ کو دیکھا اور بعض آپ کی سیرت دیکھ کر آپ کی حالت معلوم کی اور اسی طرح آپ ہمارے بھی پیش نظر ہیں۔ اور اس اعتبار سے اگر فیکم رسولہ کو عام لیا جائے تو درست ہو گا۔

حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر حزیۃ کا اتباع بہ نسبت قوانین کلیہ کے سہل تر ہے

واقعی آپ کی سیر کو دیکھ کر جس قدر آسانی سے ہم اتباع کر سکتے ہیں تو انین کلیہ کو دیکھ کر نہیں کر سکتے اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب آپ ہمارے لئے نمود ہیں تو ہم سے بھی باز پرس ہوگی کہ تم اس نمونہ کے موافق بنو کیوں نہیں آئے اسکی ایسی مثال ہے کہ جیسے ہم کسی درزی سے اچکن سلوائیں اور نمونہ کے لئے اسکو اپنی اچکن دیدیں تو اس اچکن کے دینے کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ جدید اچکن کی کاٹ تراش سلوائی وغیرہ سب اس پہلے کے مطابق ہو اور اگر ایسا ہو بلکہ تراش وغیرہ میں فرق ہو جائے تو درزی کو سخت عتاب سمجھا جاتا ہے اس عتاب کے جواب میں اگر وہ یہ کہنے لگے کہ زیادہ تر تو موافق نمود کے ہے اور لاکھ حکم انکل تو ہرگز یہ جواب مسموع نہیں ہوتا تو جو برتاؤ آپ نے اس درزی سے کیا اسی کے لئے آپ خدا تعالیٰ کے سامنے تیار ہو جائیے۔ اور سوچ لیجئے کہ جب آپ خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونگے اور نمونہ نبوی پر پورے نہ آئیں گے تو کس سخت عذاب کے سزاوار ہوں گے اسی کو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ بالکل اس نمونہ جیسے نبیؐ نماز ایسی ہو جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ وہی ہو نکاح شادی کا طرز وہی ہو علیٰ ہذا ہر چیز میں وہی طرز ہو جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تھا یہ تو نمونہ ہے

لیکن یہ خدائے تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اس نمونہ میں وسعت کر دی۔

(۱۲۷) قرآن شریف میں مقصود اصلی خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کی

تعلیم ہے حکایتیں وغیرہ مقصود نہیں ہیں

قرآن شریف میں اصل مقصود خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کے طریقوں کا بیان کرنا ہے اور جو حکایتیں قرآن میں ہیں وہ بھی تابع ہو کر ذکر کی گئی ہیں کہ فلاں قوم نے یہ کیا تھا تو ان کو یہ سزا ملی اور فلاں قوم نے یہ کیا تھا انکو یہ اجر ملا یعنی ہم اگر ایسا کریں گے تو ہمکو بھی ایسی ہی سزا یا اجر ملے گا، اس سے معلوم ہوا کہ جہاں جمل خبر یہ ہیں ان سے مقصود انشاء یہ ہی ہیں چنانچہ اس مقام پر بھی یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی جس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اعتدال فی الدین نہایت ضروری ہے جبکہ تفصیل آیت میں ہے ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ اسے ہمارے رب ہماری اولاد میں سے ایک رسول پیدا کر کہ وہ ان کو تیری آیات سنا دے اور انکو کتاب و حکمت کی تعلیم کرے اور انکو پاک کرے اس حکایت کے نقل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ سننے والو سمجھ جاؤ کہ ضروری چیزیں یہ ہیں جن کا اہتمام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور کچھ کرم سے دعا کی۔

(۱۲۸) دین کے اجزاء

اب سمجھنا چاہئے کہ وہ ضروری چیزیں کیا ہیں سو وہ مفعلاتو تین چیزیں یہ ہیں بتلوا اور یعلم اور یزکھ اور مجملات ایک چیز ہے جس کو دین کہتے ہیں کیونکہ یہ سب دین ہی کے شعبے ہیں اسلئے کہ دین مرکب ہے دو چیزوں سے ایک علم اور دوسرا عمل جیسے فن طب کہ اس میں اول علم کی ضرورت ہوتی ہے پھر عمل کی۔

(۱۲۹) قرآن کا طب حانی ہونا اور وہ مرض جس کا وہ علاج ہے

تو قرآن بھی اصل میں طب روحانی ہے کہ اس میں روحانی امراض کے علاج کے

قواعد اور جزئیات بتلائے گئے ہیں، امراض خواہ متعلق قلب کے ہوں یا جوارح کے۔ اور امراض قلب کا مرض ہونا جو اس سے معلوم نہیں ہوتا بلکہ وجدان سے معلوم ہوتا ہے اور جب تک وجدان صحیح نہیں ہوتا اس وقت تک اسکی اطلاع بالدلیل ہوتی ہے وہ دلیل یہ ہے کہ اطاعت خداوندی صراط مستقیم ہے اور صراط مستقیم سے خارج ہونا اعتدال سے خارج ہونا ہے کیونکہ خط مستقیم ایک ہی خط ہوتا ہے یعنی اگر دو نقطوں کے درمیان بہت سے خطوط سے اتصال کیا جائے تو ان خطوط میں خط مستقیم ایک ہی ہوگا جو کہ سب سے اقصر ہوگا باقی سب بیڑھے ہونگے اور اعتدال سے خارج ہونا مرض ہے تو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنا مرض ہوا اور اس سے معلوم ہوا کہ سب طریقوں سے مختصر طریق اور اقصر طریق شریعت اسلامی ہی ہے اس اعتدال سے جب کوئی خارج ہوگا وہ مرہین کہلاوے گا اور قرآن میں اسکو مرض کہا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے فی قلوبہم مرض اسکی تفسیر جب تک کہ وجدان صحیح نہ سمجھ میں نہیں آسکتی کیونکہ اسکو مرض ہونے کی صفت امر بطن ہے جو جو اس سے ادراک نہیں ہوتا لیکن جب وجدان صحیح ہو جاتا ہے تو اس کا مرض ہونا وجدان سے معلوم ہو جاتا ہے جیسے امراض ظاہری کی حالت ہے کہ بعض اوقات وجدان سے معلوم ہو جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا تو جیسے امراض ظہیرہ میں بعض امراض وجدانی ہیں اسی طرح امراض باطنی بھی وجدانی ہیں جب وجدان صحیح ہوتا ہے تو انکا ادراک ہوتا ہے اور اسکا ایک امتحان بتلاتا ہوں وہ یہ کہ جب کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو دیکھئے کیسی تکلیف اور رنج ہوتا ہے اور اپنے نفس کو افسان کیسی ملامت کرتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ممکن تو کبھی بھی رنج نہیں ہوتا تو رات گناہ کرتے ہیں لیکن کچھ بھی تکلیف و رنج کا احساس نہیں ہوتا تو میں کہوں گا کہ اسکا سبب یہ ہے کہ ابتداء سے آج تک یہ شخص مرض ہی میں مبتلا ہے صحت کبھی نصیب ہی نہیں ہوئی کہ اسکی راحت کا ادراک ہو اور اس سے مرض غماہ کی کلفت کا احساس ہو۔ اس شخص کی ایسی مثال ہے جیسے ایک اندھا اور زاد کہ اسکو بھی ادراک نہیں ہو سکتا کہ میں اندھا ہوں کیونکہ علمی عدم البصر کو کہتے ہیں تو جس کو بصر کا ادراک نہ ہوگا اسکو علمی کا ادراک کیونکہ ہوگا تو مرہین بھی اپنے کو وہی سمجھے گا اور مرض کی کلفت بھی اسی کو ہوگی جس نے کبھی صحت دیکھی ہو۔ پس جو شخص یہ کہتا ہے کہ ممکن تو کبھی تکدر نہیں ہوتا

تو دہرا سکی یہ ہے کہ اسکو کبھی انشراح ہی نہیں ہوا۔ اسکو چاہئے کہ انشراح پیدا کرے اسکے بعد دیکھئے کہ اگر کبھی کوئی غماہ ہو جائے تو اس میں کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ کم از کم یہی کرے کہ ایک ہفتہ کی رخصت اپنے معمولی کاموں سے لے اور کسی صاحب برکت کے پاس جا کر رہے اور اس سے انشراح کا نام پوچھ کر جس طرح وہ بتلائے لیتا رہے ایک ہفتہ تک کام میں مشغول ہونے کے بعد دیکھئے کہ دل کی ایک نئی حالت ہو گئی جو کہ اسکے قبل نہ تھی اسکو محفوظ رکھے پھر دیکھئے کہ پہلی حالت اور اس جدید حالت میں کوئی فرق ہے یا نہیں، وانشراح آپ دیکھیں گے کہ پہلی حالت نہایت مکدر تھی اور اب ایک صحت نصیب ہو گئی ہے اور ایک قسم کا انشراح قلب ہے۔ اسی لئے میں نے کہا تھا کہ جب وجدان صحیح ہو جاتا ہے تو وجدان سے اسکا مرض ہونا معلوم ہو جاتا ہے تو اسکی کوشش کیجئے کہ وجدان صحیح ہو تا کہ مرض کا مرض ہونا تو معلوم ہو جائے کہ اس کے بعد علاج پرتو بہ ہو۔ دیکھئے اگر معمولی زکام ہو جاتا ہے تو اسکے لئے کس قدر اہتمام کیا جاتا ہے مگر انوس ہے کہ اتنا بڑا مرض ہم لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہماری روح اس میں تحلیل ہو رہی ہے لیکن ہم کو ذرا فک نہیں ہے

(۱۳۰) قرآن شریف نے ہم کو مرض نافرمانی کا کیا علاج بتلایا ہے

قرآن شریف نے ہم کو اسکا علاج بتایا ہے اور اسکے مفہاد پر اطلاع دی ہے آ قرآن مطب روحانی ہے اس میں صرف یہی دو چیزیں ہیں ایک علم اور دوسرا عمل یونہی میں عمل کی طرف اشارہ ہے اور یعلّم میں علم کی طرف۔ حاصل یہ ہوا کہ سننے والا اہتمام کے قابل دو چیز ہیں علم اور عمل ان کی اہتمام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر علم میں دو مرتبہ ہیں ایک الفاظ اور ایک معانی کیونکہ کسی جز کے جاننے کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس میں کچھ الفاظ ہیں اور کچھ ان الفاظ کے معانی خواہ اردو میں ہوں یا عربی میں خواہ زبانی علم ہو یا کتاب۔ تو گویا ترتیب کسی فن کے جاننے کی یہ ہوتی ہے کہ اول الفاظ کا تحقق ہوتا ہے اور پھر دلالہ علی المعانی اور پھر انکی حقیقت کا انکشاف اور پھر عمل مثلاً اگر کسی طبیب سے کوئی نسخہ در فر کیا تو اول اسکے الفاظ معلوم ہوئے پھر ان الفاظ سے معانی پر دلالت ہوتی پھر انکی حقیقت

انتخاب ہوا ان سب مراتب کے بعد اس نسخہ پر عمل کیا گیا یہی ترتیب عقلی دین میں بھی ہے۔

(۱۳۱) خدا تعالیٰ کی رحمت ہو کہ دین کو آسان صورت میں بھیجا ہے

خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے دین کی کوئی عجیب شکل نہیں بنائی بلکہ جو ترتیب ہمارے روزمرہ کے امور میں جو وہی ترتیب اسمیں رکھی کہ سہولت ہو حالانکہ دین وہ چیز ہے کہ اگر اسکا ڈھنگ بالکل زالا اور سخت بھی ہوتا تب بھی اسکو بکوشش حاصل کرنا چاہیے تھا۔

(۱۳۲) تحصیل دین میں ہمارا ہی نفع ہے نہ کہ خدا تعالیٰ کا

کیونکہ دین کے حاصل کرنے میں ہمارا ہی نفع ہے نہ کہ خدا تعالیٰ کا اور نہ حاصل کرنے میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ جیسے کوئی طبیب کڑوا نسخہ لکھ دے تو اسکے پینے سے جو کچھ نفع ہوگا وہ مرین کو ہوگا اور نہ پینے سے بھی جو کچھ ضرر ہوگا مرین کو ہوگا چنانچہ حق تعالیٰ نے اس مضمون کو دو ٹوک کر کے فرما دیا ہے **مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ** اور قرآن میں بہت سی جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ ہمارا نہ کوئی نفع تمہارے ایمان سے ہے اور نہ کوئی ضرر تمہارے کفر سے اور یہ فرمانا ایسا ہے جیسے کوئی طبیب کہے کہ اگر تم دوا پیو تو ہمارا کیا نفع اور نہ پیو تو ہمارا کیا ضرر بلکہ حکیم کو تو ایک گونہ نفع بھی ہے خدا تعالیٰ کو تو کچھ بھی نفع نہیں اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کے لئے استعمال بالغیر محال ہے ہر چیز ان کے افادہ اور جود کی محتاج ہے مگر وہ کسی امر میں کسی کے محتاج نہیں ہیں آفتاب عالم تاب عطر خانہ اور گھورہ سب پر روشن ہے لیکن نہ اسکو عطر خانہ سے خوشبو پہنچتی ہے نہ گھورے سے بدبو۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں ۵

ما بری از پاک و ناپاکی ہمہ   دز گراں جانی و چالاکی ہمہ

۱) تم تو پاکی و ناپاکی دونوں سے پاک ہیں یعنی خالی ہیں اسی طرح سے زیر بازی اور ہوشیار عاری ہے (ہمارا) کہ تم تو ایسے مقدس ہیں کہ پاکی سے بھی پاک ہیں، پاکی سے پاک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جیسی پاکی تم سمجھتے ہو ہم اس پاکی سے پاک ہیں کیونکہ انسان کتنی بھی تقدیس کرے لیکن اصلاً غیر ممکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا احمی ثناء علیک انت کما اثنت علی نفسک

(یعنی شمار نہیں کرتے ہوں میں مغضوب کو تیرے اسے خدا جیسا کہ تو نے صفت کی ہے آپ اپنی ذات پر) واقعی بڑی سے بڑی تعریف اور تقدیس بھی اسکی واقعی تقدیس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اس کے مثال مولانا نے بیان فرمائی ہے کہ

شاہ را گوید کہے جولاہہ نیست   ایں نہ مرح ست او مگر آگاہ نیست

یعنی اگر کوئی شخص بادشاہ کی یہ تعریف کرے کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ جولاہہ نہیں ہیں تو کیا اسکو کوئی مدح کہہ سکا ہرگز نہیں اسی طرح ہمارے فہم کے موافق ہمارے نفع کے لئے تسبیح کو شروع قرار دیا گیا ہے اسی کو مولانا روم فرماتے ہیں

من نہ گردم پاک از تسبیح شاہ   پاک ہم ایشان شوند و در رخاں

دیں کہ دو گون تسبیح بیان کرنے سے پاک نہیں کہ اپنا ہر تسبیح کرنے کی مدد ٹی دو گون دیکھنے میں اور اچھے منہ بھول اور توجہ ہڑتے ہیں یعنی دو گون کی تسبیح و تقدیس سے ہم پاک نہیں ہو گئے۔ غرض خدا تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہاں نہ نفع پہنچتا ہے نہ ضرر۔ حدیث میں ہے کہ اگر ساری دنیا مسطح ہو جائے تو خدا کی سلطنت میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوتا جتنا کہ مجھ کا پر برخلافت یہاں کے سلاطین کے جس قدر اطاعت کرے سلطنت زور دار ہے اور اگر رعایا اطاعت نہ کرے تو سلطنت کمزور ہے و جب یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ رعایا کے بنائے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ خود بالذات کامل ہے لہذا رعایا کو خود اپنے نفع کی فکر کرنی چاہئے اللہ تعالیٰ کو انکی عبادت سے کچھ بھی نفع نہیں ہے غرض طبیب جمیں بوسائط بعیدہ نفع کا احتمال ہے جب اسکو حق ہے کہ وہ جیسا نسخہ چاہے تجویز کرے تو خدا تعالیٰ کو اس سے زیادہ حق ہے کہ جیسا چاہے قانون مقرر کریں کیونکہ وہ حاکم علی الاطلاق بھی ہیں اور اس میں ہمارا ہی نفع بھی ہے مگر یہ اسکی رحمت ہے کہ اس نے نہایت آسانی اور سہولت رکھی ہے۔

(۱۳۳) موجودہ آسانی سے زیادہ دین میں آسانی کی درخواست یا تجویز کرنا لوگوں کی غلطی

مگر انہیں ہے کہ لوگ اس پر عمل کرتے بھی جان چراتے ہیں علماء سے درخواست کیجاتی ہے کہ احکام میں کچھ آسانی کر دو گیا یہ سمجھتے ہیں کہ احکام شریعت کی تبدیل و تغیر بالکل علماء کے ہاتھ میں ہے

حکایت : مجھے ایک بڑھیا کا واقعہ یاد آتا ہے کہ جب وہ حج کو گئی اور صفاد مروہ کے درمیان سعی کرنے لگی تو دو تین پھرے کر کے مطوف سے کہنے لگی کہ اب تو مجھ سے نہیں ہو سکتے خدا کے لئے اب تو معاف کر دو تو جیسے وہ بڑھیا سمجھتی تھی کہ مطوف کے معاف کر دیتے سے معاف ہو جائیں گے اسی طرح یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں ۔

حکایت : ایک رئیس دالی ملک ایک بڑے عالم سے ملنے کے لئے گئے یہ رئیس بہت دبلے ہوئے تھے اس عالم نے پوچھا کہ آپ اسقدر دبلے کیوں ہو رہے ہیں انھوں نے کہا کہ آجکل رمضان کا مہینہ ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے دبلنا ہو رہا ہوں کہنے لگا کہ آپ اپنے پادریوں کیٹی کر اکے انکو فروہی کے مہینہ میں کیوں نہیں کرا لیتے ۔ انھوں نے کہا کہ جناب اس قسم کے اختیارات آپ ہی کی کیٹی کو ہیں ہمارے علماء کی کیٹی کو اس قسم کے اختیارات نہیں ہیں ۔ غرض پہلے تو غیر قومیں اس قسم کی درخواستیں پیش کرتی تھیں مگر انھوں نے کہ اب مسلمان ہی اس قسم کی درخواستیں پیش کرنے لگے ہیں بلکہ یہاں تک ستم کیا ہے کہ درخواست سے گذر کر رائے دینے لگے ہیں کہ ضرور ایسا کرنا چاہیے ۔

حکایت : میں ایک مرتبہ لاہور گیا تو بہت سے خیر خواہان قوم نے یہ تجویز کیا کہ اس وقت سود کے مسئلہ پر گفتگو کرنی چاہیے چنانچہ انکی خواہش پر گفتگو کی گئی لیکن جلسہ گفتگو کا خاص مقصد یعنی صرف علماء تھے سب لوگ نہایت مشتاق تھے کہ دیکھئے کیا تجویز ہوتا ہے ! علائکہ وہاں اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا جو کہ تیرہ سو برس سے چلا آ رہا ہے اس واسطے کہ اہل علم میں کس کی وہ ہمت ہو سکتی ہے جو کہ آجکل کے نوجوان ہمت کرتے ہیں ۔ چنانچہ ایک صاحب نے ایک رسالہ میں آیہ حرم الربوا میں یہ تحریف کی ہے کہ ربوا کو بضم لواء کہا ہے اور اسکے معنی اچکنے کے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس سے سیدھی بات تو یہ تھی کہ زنا ہی کہہ دیتے کیونکہ عربی کا لفظ تو ہے ربوا تو عربی کا لغت بھی نہیں بلکہ ربودن سے فارسی کا لغت ہے ربوا رسم خط کا اشکال سور با بضم الراء بلی داؤ سے نہیں ہے اسکی ایسی مثال ہے کہ جیسے :-

حکایت :- مشہور ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کو کچھ نہ دیتا تھا اس نے جا کر ایک عالم سے شکایت کی انھوں نے لڑکے کو بلا کر سبب پوچھا کہنے لگا کہ اگر قرآن شریف میں ماں کا حق کہیں نکل آئے

تو میں ضرور دو ٹوکا چوں کہ یہ بالکل جاہل تھا اسلئے انکو فک ہوئی کہ کوئی ایسی سبیل ہو کہ اسکی سمجھ میں آجائے آخر کہنے لگے کہ تو نے کچھ قرآن بھی پڑھا ہے اس نے کہا کہ دو چار سورتیں پڑھی ہیں کہنے لگے کہ تَبَّتْ يَدَا اَبِي لَهَبٍ پڑھی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں جب اس نے تَبَّتْ يَدَا پڑھی اور اس میں ما کہ سب پڑھا تو کہنے لگے کہ کچھ امیں تو نکھا ہے کہ ناں کا سب، یعنی ماں ہی کا سب کچھ ہے تیرا کچھ بھی نہیں۔ لڑکے نے کہا کہ مولوی صاحب اب دیا کرونگا۔ تو انہوں نے تو ایک ثابت شدہ مسئلہ کو اس جاہل کے ذہن نشین کرنے کیلئے محض ظرافت کے طور پر ایک اردو کے جملے کو قرآن کا جزو کہا تھا لیکن اس ظالم نے قرآن میں صریح تحریف کی کہ ربو کو حلال کرنے کے لئے اسکی حرمت کو قرآن سے اڑانا چاہا۔ غرض ہر شخص قرآن اور احکام شریعت کے متعلق ایک نئی رائے اور تجویز رکھتا ہے گویا قرآن بچوں کا ایک کھیل ہے کہ عہد ہر کہ آمد عمارتے نو ساخت۔ آجکل کی اصلاح ایسی ہے جیسے کہ:-

حکایت :- ایک بڑھیا نے بادشاہی بازکی کہ وہ اتفاقاً اس کے ہاتھ لگ گیا تھا اصلاح کی تھی یعنی جب اس نے دیکھا کہ اس کے ناخن بہت بڑھ رہے ہیں اور چونچ بھی بڑھ چکی ہے تو بہت کڑواہی اور کہنے لگی تو کس ہیرم کے ہاتھ گرفتار ہو گیا تھا جس نے نہ تیرے ناخن کا خبری نہ تیری چونچ کو درست کیا تو کس طرح کھانا ہو گا کس طرح چلتا ہوتا ہو گا اور یہ کہہ کر اس کے ناخن اور چونچ سب تینہی سے کاٹا دیئے۔

تو جیسے اس نے بادشاہی کی اصلاح کی تھی ایسے ہی یہ لوگ بھی قرآن میں مسلمان کرتے ہیں۔ آخر جب وہ مجلس ختم ہوئی اور وہ مضمون شایع ہوا تو ان لوگوں نے بہت افسوس کیا اور کہنے لگے افسوس اب بھی علماء کو ہوش نہیں آیا کہ اتنی بڑی ضرورت ہے اور یہ لوگ ابھی تک اسکو ناجائز ہی کہتے ہیں۔ میں نے ایک بیان میں کہا ظالمو! تم کو اپنی عاقبت ہی خراب کرنا ہے تو حلال کہہ کر ابدال آباد کے لئے تو برباد نہ ہو، تمہارا مختصر ضرورتیں تو اس طرح بھی پوری ہو سکتی ہیں کہ حرام سمجھو اور مبتلا رہو اور خدا تعالیٰ معافی چاہتے رہو، اپنی حرکت پر نادم رہو۔

بامضامین تصوف و احسان مآہنامہ افاداتِ وحی الہی کا واحد ترجمان

العمر و السلام

چندہ ششماہی

عقلم

دس روپے

شده سالانہ

عقلم

بیس روپے

الہ آباد

زیر سرپرستی حضرت مولانا قاری شاہ محمد تقی مدظلہ العالی

جانشین حضرت مصلح الامۃ

دور پے

مدیر: عبدالمجید عفی عنہ

فی پرتچہ

جلد ۴

جمادی الاولیٰ ۱۳۸۱ھ مطابق مارچ ۱۹۶۱ء

شمارہ ۳

فہرست مضامین

- ۱۔ پیش لفظ
- ۲۔ تعلیمات مصلح الامۃ
- ۳۔ حالات مصلح الامۃ
- ۴۔ سلک السلوک (ترغیب الفقہاء والملوک)
- ۵۔ وعظ حکیم الامۃ (کیل یوسفی)
- ۱۔ ادارہ
- ۲۔ مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب
- ۳۔ از مولانا عبد الرحمن صاحب جامی
- ۲۵۔ از مولانا عبد الرحمن صاحب جامی
- ۳۳۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

ترکیب و ترتیب: مولوی عبد المجید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد ۳

عزازی پبلشر: صفیر حسن نے باہتمام عبد المجید صاحب ترغیب و تہذیب اسلام کی پریس لاہور سے چھپوا کر دفتر ماہنامہ وصیۃ العرفان ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

رجسٹرڈ نمبر ایل ۲-۹-۱-۷-۱۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پیش لفظ

اخبارات میں آتمہ سے متاثر ہوتا ہوں کہ کاغذ و غیرہ کی گرانی کے سبب فلاں رسالہ یا اخبار بند ہو گیا یا اس کے بند ہو جانے کا اندیشہ ہو گیا ہے اور یہ صحیح بھی ہے حالات ہی کچھ اسی نوع کے ہیں کہ ایسا ہو جانا بعید نہیں اور یہ حال زیادہ تر دنیوی اخبارات و رسائل کا ہے جن کے پاس وسائل کی کثرت اور دنیا کی آج کی خدشی میں جن کے معنی کی مانگ بھی زیادہ ہے لیکن ان کو شاید اسی اسباب و وسائل سے جوڑی ہوئی دنیا میں دنیا والوں کی عام طلب و خواہش سے مختلف بلکہ ان کے صریح مخالف مضامین و نیر اور روحانی اصلاح پر مشتمل بہت سے جرائد تو کلاً علیٰ اشدّ بسہولت چل رہے ہیں و چر شاید یہی ہو کہ ارباب دنیا کی نظر اپنی کوشش اور اپنے قوت بازو پر ہوتی ہے اور ان حضرات کی نظر سبب الاسباب پر ہوتی ہے انہائے دنیا اپنی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو چلا رہے ہیں اور دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ دین اور خدا و رسول کی باتیں ہیں خدا تعالیٰ ہی ہمیں کام کرنے کی اور طالبین کو اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دے ہیں ہاں کبھی کبھی اس سلسلہ میں جو کچھ پریشانی کا اظہار ہو جاتا ہے وہ اپنے توکل کی کمی سے بھی ہوتا ہے۔ ورنہ تو شروع سے لیکر ایک مسلسل حق تعالیٰ کی نصرت کا براسی العین مشاہدہ جو رہا ہے جہاں تا سازگار کی حالات نے قلب ضعیف میں کچھ الجھن پیدا کی وہیں لطف حق نے فوراً دستگیری فرمائی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے اس کرم و فضل کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں اور یہی عرض کرتے ہیں: **حَسْبُكَ نِعْمَتُہٗ تَوْجِدُہٗ نِعْمَتُہٗا تَوْ**
نَعْلَمُ اور انتظام کے ماتحت ہم کو مجبوراً یہ کرنا پڑا کہ شیعہ کا بھی چندہ جن حضرات کا ذمہ آسکا تھا جنوری شیعہ سے ان کے رسالے جانے بند ہیں۔ اور سرخ نشان جن حضرات کے رسالہ پر تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ شیعہ والا چندہ آپ کا ختم ہوا اب شیعہ کے لئے زور تعاون ارسال فرمائیے۔ بعض حضرات کا چندہ جو ان شیعہ تک کا یعنی نصف سال کی پیشگی جمع ہے ان پر بھی نشان لگ گیا ہے تو وہ اب بغیر نصف ارسال فرما دیں یا کسی غلطی سے کامل ادائیگی کے بعد بھی نشان لگ گیا ہے تو مطلع فرمائے پر اسکی اصلاح کر دی گئی ہے۔ ان حضرات کا رسالہ بند نہیں ہو گا۔

تالیفات مطبوعہ الامۃ حصہ چہارم و پنجم کی طباعت کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ اسباب فراہم کر دے۔ ۱۔
مناجات مقبول کریمؐ زیر طبع ہے ایک ماہ بعد انتشار اللہ پیش خدمت ہو سیکے گی۔ ۲۔ **میرۃ العرفان** شیعہ کا کالٹر جلد موجود ہے قیمت بائیس روپے علاوہ محصول ڈاک۔ اور ہندو مختلف رسالے پانچ روپیہ ملاوہ محصول ڈاک (ادارہ)

یہ بھلا تمہارے سامنے کیا آسکتے ہیں۔ پس اس آیت میں جس طرح منافقین کی قدح ہے اسی طرح سے صحابہ کی مدح بھی ہے آگے فرماتے ہیں کہ ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ انکسار سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اس وجہ سے ہے کہ وہ ایک نامحکم قوم ہے نہ تو انہیں حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے اور نہ اسکی قدر و عظمت سے وہ واقف ہیں ظالم اتنا بھی نہیں جانتے کہ نافع اور مضار صرف حق تعالیٰ کی ذات ہے اور یہ کہ عباد کے افعال اسی کے مخلوق لہذا اسی سے ڈرنا چاہیئے اسکے غیر سے نہیں لَا یَقَاتِلُونَكُمْ جَمِیعًا إِلَّا فِی قَوْمٍ مُحْصَنَةٍ اَوْ مِنْ وَرَآءِ جُدُرٍ یعنی یہ کفار و منافقین کسی ایک رائے پر جمع ہو کر تم سے کھلے میدان لڑ نہیں سکتے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا رب انکے قلوب میں ڈال دیا ہے البتہ بستیوں کے اندر اپنی حفاظت کرتے ہوئے یا دیوار کی آڑ سے جیسے آدمی اپنے کو محفوظ رکھ سکیں کچھ معمولی قال تم سے کر لیں تو فیر اور انکایہ سامنے نہ آسکنا اور مقابلہ کی لڑائی نہ لڑنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کمزور یا زول ہیں ایسا نہیں ہے اس لئے کہ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِیدٌ انکی لڑائی آپس میں بڑی سخت ہوتی ہے یعنی جب کبھی آپس میں لڑتے ہیں تو خوب جوہر دکھاتے ہیں باقی یہاں انکا ضعف و جہن تمہاری وجہ سے ہے یعنی اسوجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انکے قلوب میں تمہارا رب ڈال دیا ہے تاکہ رسول کا معجزہ ہو جائے اور اللہ کا دین غالب ہو جائے کیونکہ قاعدہ ہے کہ کوئی شجاع جب اللہ و رسول اچھے محاربہ کر لگا تو بزدل ہو جائے گا اور کیا ہی کوئی عزیز موجب اللہ و رسول کے مقابلہ میں آئے گا تو ذلیل ہو جائے گا یَحْسَبُهُمْ جَمِیعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى آپ انکو مجتمع دیکھ رہے ہیں یعنی یہ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کے سب تم لوگوں سے لڑنے کے لئے متفق ہیں تو انکے قلوب متفرق ہیں یعنی القار عرب کی وجہ سے انکے اندر تشدد اور پراگندگی ہے اسلئے کہ شدت غوث کی حالت میں قلب ایک حال پر نہیں رہ سکتا کبھی مصالح ذویہ پر نظر کے آدمی لڑنا چاہتا ہے اور کبھی رعب اور غوث کا قلب پر ایسا استیلا را اور غلبہ ہوتا ہے کہ بھاگ جانے کو جی چاہتا ہے۔ صاحب روح المعانی نے تَحْسَبُهُمْ جَمِیعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى کی دوسری تفسیر کی ہے فرماتے ہیں کہ آپ انکو باہم الفت اور محبت اور اتحاد والا سمجھتے ہیں ان کے قلوب تشددت ہیں یعنی متفرق ہیں انہیں باہم کوئی الفت نہیں یعنی آپس میں

کینہ و عداوت ہے لہذا وہ سب یکدل نہیں ہو سکتے اور نہ باہم ملکر کوئی کام کر سکتے ہیں۔ فراتے ہیں کہ آیہ میں مسلمانوں کی ہمت بڑھائی گئی ہے یعنی انکی تجسیر و تشبیع ہے۔ انکی جہارت اور شجاعت کو ابھارا گیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ علار نے جو تفاسیر بیان فرمائی ہیں نہایت عمدہ ہیں لیکن انھیں حضرات کی برکت سے میں بھی ایک بات کہتا ہوں وہ یہ کہ **بَاثْسُہُمْ بَیْنَهُمْ شَدِیدٌ** کا مطلب یہ ہے کہ ان میں آپس کی خانہ جنگی بہت شدید ہے ایسی کہ اس نے انھیں بالکل کھوکھلا کر دیا ہے اور من حیثیت القوم انکا فائدہ ہی کر دیا ہے چنانچہ اسی آپس کے نزاع کی وجہ سے اب ان میں کچھ رہ نہیں گیا ہے ظاہر میں یہ لوگ ایک مجمع نظر آتے ہیں لیکن باہمی اختلاف نے انھیں گھن کی طرح کھالیا ہے اسلئے قلب میں ضعف پیدا ہو گیا ہے اور نفاق نے ہر ایک کو خود غرض بھی بنا رکھا ہے اس لئے کسی ایک مقصد پر سب کا اتفاق نہیں ہے ہر شخص اپنی غرض کے تابع ہے جس راستے سے اسکے پورا ہونے کی توقع کرتا ہے اسے اختیار کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ اغراض ہر شخص کی مختلف ہوتی ہیں اسلئے باہم کسی دودل میں رسم و راہ نہیں ہر ایک اپنی ڈیڑھ اینٹ کی سجد الگ بنانا چاہتا ہے۔

حاصل یہ کہ اور مفسرین نے **بَاثْسُہُمْ بَیْنَهُمْ شَدِیدٌ** اور **تَحْسَبُہُمْ جَبِیْعًا** میں باہم کوئی ربط نہیں بیان کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں **تَحْسَبُہُمْ جَبِیْعًا** اور **قُلُوبُہُمْ مَشْتَتٰی** کی علت یہی تھی کہ ان میں اولاً خوب خوب خانہ جنگیاں ہوئیں جس کے نتیجے میں انکا یہ ضعف تھا **ذٰلِکَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا یَعْقِلُوْنَ** اور یہ یعنی انکا قلبی تشتت بایں سبب ہوا کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو حق اور باطل میں امتیاز نہیں کرتی ان میں اتنی بھی فہم نہیں کہ یہ سمجھتے کہ یہ رعب ان پر جو ستولی ہوا ہے تو ان کے کفر کی وجہ سے اور نبی برحق کے ساتھ محار بہ کرنے کی وجہ سے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ انکا تشتت قلوب بایں سبب تھا کہ وہ ایک بالکل بے عقل قوم ہے کچھ بھی نہیں جانتی نہ الفت کے طریقے کو جانتی ہے نہ اسباب اتفاق کو سمجھتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہاں ذلک سے اشارہ مجموعہ کی طرف ہے یعنی یہ انکا ظاہر میں اکٹھا ہونا اور قلوب کا مختلف ہونا اسوجہ سے ہے کہ یہ لوگ کچھ سمجھتے بوجھے نہیں اور

یعقل و فہم رکھتے ہیں۔ افراد میں جو اتفاق ہوتا ہے اور قلوب میں جو الفت قائم ہوتی ہے تو اسکے لئے بھی کچھ اسباب ہیں اسباب الفت کے اختیار کرنے اور اسباب تشتت سے پرہیز کرنے سے باطنی اور قلبی اتفاق پیدا ہوتا ہے اور جب قلوب ہی باہم متفق نہ ہوں تو لوگ نہ ایک کلمہ ہو سکتے ہیں نہ ایک قوس سے رہی کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بدون اسکے محض صوری اجتماع کیا نفع بخش ہو سکتا ہے ^{میں} کَمَثَلِ الذَّيْنِ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاتُ قُوَّةٍ وَبَالَ أَمْرِ هُمْ یعنی بنی نضیر کی مثال ان لوگوں جیسی ہوئی جو ابھی حال ہی میں گذر چکے ہیں مراد اس لئے مشرکین مکہ ہیں جو بدر کی لڑائی میں قتل ہوئے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ مراد ان سے یہودیوں سے بنی قینقار ہیں جو کہ عبداللہ بن سلام کی قوم تھی اور وہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے حلیف تھے یا یہ لوگ عبادہ بن صامت کی قوم تھے اور یا ان دونوں کے علاوہ انہی قوم کے لوگ مراد ہیں جو کہ یہودیوں سب سے بہادر شمار ہوتے تھے اور ساری کام کرتے تھے انکا مشرہ ہوا کہ انھوں نے اپنے کئے کا مزا چکھا یعنی کفر جو اختیار کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت جو رکھی تھی اسکی مزا پائی اور واقعہ انکا یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ان سب سے مصالحت فرمائی اور آپ نے ان سب کے درمیان ایک تحریروں لکھی اور ہر قوم کے ساتھ انکے حلفاء کو بھی شامل فرما دیا اور اپنے اور ان کے درمیان میں امن کا وعدہ فرمایا اور ان سے یہ شرط کی ہمارے مقابلہ میں کسی دشمن کی امداد نہ کریں گے جب بدر کا زمانہ آیا تو بنی قینقار اول یہودی تھے جنھوں نے عہد توڑا اور بغاوت کر دی پس اسی درمیان میں کہ وہ اپنی عداوت، حد اور عہد شکنی کا مظاہرہ کر رہے تھے عرب کی ایک عورت دودھ بیچنے کے لئے آئی اور بنی قینقار کے بازار میں ایک سار کے پاس اپنے زیور کے سلسلے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ لوگوں نے اسے چھیڑنا شروع کیا اور اسکا چہرہ کھلوانا چاہا اس نے دکھولا سار نے اسکے کپڑے کے کنارے کو ایک کاسٹے میں پھنسا دیا اسے کچھ خبر نہ تھی جب وہ کھڑی ہوئی تو کپڑا بدن سے ہٹ گیا بلوگ ہنسنے لگے وہ چلائی اتنے میں مسلمانوں میں سے ایک شخص اس سار پر لپکا اور اسے قتل کر دیا چونکہ وہ یہودی تھا اسلئے

یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کیا اور اسکو قتل کر دیا اور اس طرح سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑ دیا اس مسلمان کے عزیز و اقارب نے اس یہودی کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی مسلمانوں کو بڑا غصہ آیا اور ایک غاصبی جنگ ان میں اور بنی قینقاع میں واقع ہو گئی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی **وَإِمَّا تَخَافُفْنَ قَوْمُ خِيَانَةٍ فَاْنَبِذُوا إِلَيْهِمْ عَلٰی سَوَاءٍ** اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو آپ بھی انکی طرف ان کے عہدوں کو ڈال دیجئے تاکہ عہد کی پابندی جس طرح وہ نہیں کر رہے ہیں آپ پر بھی نہ رہ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے بنی قینقاع سے تو اندیشہ ہے۔ چنانچہ آپ اس آیت کو لیکر انکی طرف چلے اور آپ کے علمبردار حضرت حمزہ بن عبد المطلبؓ اور ابوالبہرہؓ دینے میں آپ کے خلیفہ بنے وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے۔ آپ نے انکا شدید محاصرہ فرمایا اسی قلعہ پر پندرہ دن گزر گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انکے قلوب میں رعب ڈال دیا بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اترے اور یہ کہا کہ آپ ہمارا سب مال لے لیں اور ہمارے عورتوں بچوں کو ہمکو دیدیں آپ نے اسکو منظور فرمایا اسی واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے **ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَكَذَّبُوا عَذَابَ إِلَهِمُ** یعنی یہ جو انکو دنیا میں پیش آیا تو اسکی وجہ سے آخرت میں انکا عذاب کم نہوگا وہاں انکے لئے دردناک عذاب ہے **كُتِبَ لِلشَّيْطَانِ** یعنی عبد اللہ بن ابی بن سلول یا انھیں کے مثل اور جن منافقین نے قتال کے متعلق یہود کو دھوکہ دیا یعنی منہ پر خوب لبا چڑھا دعویٰ کیا اور نصرت کا وعدہ کیا لیکن جب وقت آیا تو بھاگ نکلے ان لوگوں کی مثال شیطان کی سی ہے **رَاٰ قَالَ يَلُؤْ سَانِ الْكُفْرُ فَمَا كَفَرَا** **قَالَ اِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ** جیسو اس نے انسان سے کہا کفر کر اور جب اس نے کر لیا تو کہا کہ میں تجھ سے بری ہوں۔ اسکے تحت صاحب تفسیر مظہری نے برصعانا نامی ایک راہب کا ایک عجیب عبرت ناک اور سبق آموز واقعہ لکھا ہے۔ عبد اللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ فترت کے زمانے میں برصعانا نامی ایک راہب تھا جو اپنی عبادت گاہ میں عبادت کیا کرتا تھا ستر سال اس پر ایسے گز رہے کہ اللہ کی نافرمانی پلک جھپکنے کی دیر کے لئے بھی اس نے نہیں کی تھی اسکو بہکانے کی تدبیر کرنے میں ابلیس عاجز تھا ایک دن اس نے اپنے سرکش شیاطین

جمع کیا اور کہا کہ ارے بھائی برصیصا کے معاملے میں کوئی شخص میری مدد نہیں کر دیتا، بیض نامی شیطان جو کہ انبیاء کے پاس بھی آچکا تھا اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درپے بھی ہوا تھا اور جبریل علیہ السلام کی صورت میں وحی کے بہانے وسوسہ ڈالنے آیا تھا لیکن ناکام ہوا اور جبریل علیہ السلام نے ارض ہند کی جانب اسکو دھکا دیکر نکال دیا تھا اس ابیض نے کہا کہ میں آپ کا یہ کام کر سکتا ہوں چنانچہ گیا اور ماہوں کا سال باس پہنا وسط سر منڈایا اور برصیصا کے گرجے میں آیا اور اسکو آواز دی اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ دس دن بعد نماز سے الگ ہوتا تھا اور دس دن میں ایک بار انظار کرتا تھا، ابیض نے جب یہ دیکھا کہ اسکو کوئی جواب نہیں ملا تو اس کے گرجے کی دیوار کے نیچے خود بھی عبادت میں مشغول ہو گیا حسب معمول جب برصیصا نماز سے فارغ ہوا تو اوپر سے جھانکا تو دیکھا کہ ابیض رہبانی کی ہتھیتوں میں سے ایک نہایت ہی اچھی ہتھیت کے ساتھ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے جب اسکو اس حال پر دیکھا تو اپنے اس وقت جواب نہ دینے پر نادام ہوا اور اس سے کہا کہ تم نے مجھے پکارا تھا میں کسی کام میں مشغول تھا بتاؤ کیا ضرورت ہے ابیض نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ اب میں آپ ہی کی خدمت میں رہوں اور آپ سے ادب سیکھوں اور آپ کے علم و عمل سے مستفید ہوں ہم سب ملکر عبادت کریں آپ میرے لئے دعا کریں اور میں آپ کے لئے دعا کروں برصیصا نے کہا کہ تمھاری وجہ سے میرا خلل ہوگا اگر تم مومن ہو تو میں تو مومنین کے لئے دعا کرتا ہی ہوں اگر اللہ نے میری دعا قبول کر لی تو تمھو کو بھی بقدر نصیب حصہ ملیگا یہ کہہ کر ابیض کو چھوڑ کر پھر اپنی نماز شروع کر دی۔ ادھر ابیض نے بھی نماز شروع کر دی یہاں تک کہ برصیصا چالیس دن اس سے نہیں ملا سکے بعد ایک دفعہ نماز سے فارغ ہوا تو دیکھا ابیض نماز پڑھ رہا ہے بالآخر برصیصا نے جب اسکا یہ شدید مجاہدہ دیکھا تو پھر پوچھا کہ کیا چاہتے ہو اس نے کہا کہ ساتھ رہنے کی اجازت دے دیجئے اس نے اجازت دیدی اور یہ بھی اسی گرجے میں اوپر چلا گیا اور اسکے ساتھ ایک سال تک اس طرح عبادت کرتا رہا کہ چالیس دن میں ایک دفعہ انظار کرتا تھا اور چالیس دن میں ایک دفعہ نماز سے نکلتا تھا کبھی کبھی اسی دن تک کھینچ لیجاتا تھا۔ برصیصا نے جب اسکی اتنی کوشش دیکھی تو اپنے کو کم سمجھنے لگا اور ابیض کی

شان اسے بڑی معلوم ہوئی جب سال گزر گیا تو امیض نے برصیعا سے کہا کہ اب جا رہا ہوں آپ کے علاوہ ایک اور بزرگ ہیں میرا تو یہ گمان تھا کہ آپ اس سے کہیں زیادہ مجاہدہ کرتے ہوئے جتنا کہ میں نے دیکھا اور ہم نے آپ کو جیسا سنا تھا ویسا پایا نہیں۔ اسکی وجہ سے برصیعا کو ایک سخت چوٹ لگی اور اس نے امیض کی جدائی پسند نہ کی اسکی اس عبادت اور مجاہدہ کی وجہ سے جس کو اس نے دیکھا تھا، لیکن امیض نے جانے ہی پر اصرار کیا تو جب برصیعا نے اسے نصیحت کیا تو اس سے امیض نے کہا کہ مجھے کچھ دعائیں معلوم ہیں میں تمہیں بتائے دیتا ہوں انکا ورد رکھا کرو وہ تمہاری موجودہ عبادت سے کہیں بڑھکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسکے ذریعہ سے بیمار کو شفا دیتے ہیں بتلائے رنج و غم کو عافیت بخشنے۔ ہیں اور مجنوں کا جنون دور ہو جاتا ہے۔ برصیعا نے کہا میں اس مرتبہ کو پسند نہیں کرتا اس لئے کہ مجھے اپنے ہی سے فرصت نہیں مجھے اندیشہ ہے کہ اگر لوگوں کو اسکا علم ہو گیا تو مجھے اپنی عبادت سے ہٹا دیں گے۔ امیض اصرار ہی کرتا رہا یہاں تک اسکو وہ کلمات کھلا ہی دیئے۔ پھر امیض کے پاس آیا اور کہا خدا کی قسم میں اس شخص کو ہلاک کر دیا۔ پھر اسکے بعد امیض گیا اور ایک شخص کے چمٹ گیا اور اسکا گلا گھونٹ دیا پھر طبیب بنو گھر والوں کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے اس صاحب کو تو جنون ہے اسکا دور کرنا میرے بس کی بات نہیں البتہ میں تمکو ایک ایسے شخص کا ہتہ بتلا دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تو یہ اچھا ہو جائے گا اس کو برصیعا کے پاس لیجاؤ اور یہ بھی کہا کہ وہ اسم اعظم جانتا ہے جہاں اسکے ذریعہ دعا کی اور وہ قبول ہوئی لہذا برصیعا کے پاس لیجاؤ۔ پس لوگ اسکے پاس لے گئے اور اس سے درخواست کی اس نے انہیں کلمات کے ساتھ دعا کر دی اسکا شیطان چلا گیا۔ پس امیض اسی طرح لوگوں کے ساتھ کرتا رہا اور انکو برصیعا کے پاس بھیجتا رہا اور لوگ اچھے ہوتے رہے امیض ایک مرتبہ امیض بنی اسرائیل میں کے شاہی خاندان کی ایک لڑکی کے پاس گیا جس کے تین بھائی تھے ان سب کا باپ بادشاہ تھا اسکے مرنے کے بعد اسکا بھائی تخت پر بیٹھا گیا انہوں اس لڑکی کا چچا بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا امیض اسی لڑکی کے پاس آیا اور اس کو خوب تکلیف پہنچائی اور اسکا گلا گھونٹ دیا پھر طبیب بنو ان لوگوں کے پاس آیا اور کہا کہ

اگر تم لوگ کہو تو میں اسکا علاج کروں لوگوں نے کہا ضرور کہا اسے جو جن لگا ہے وہ بہت ہی سرکش ہے وہ اسکو نہ چھوڑیگا لیکن میں تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ بتاتا ہوں جسکی بزرگی کو تم بھی جانتے ہو اس لڑکی کو اسکے پاس لیجاؤ جس وقت وہ جن اسپر آوے وہ بزرگ دعا کر دے گا اور تم لوگ دیکھ لو گے کہ وہ اچھی ہو گئی اسے صحیح سالم واپس لانا لوگوں نے کہا وہ کون بزرگ ہیں اس نے کہا برصیصا زادہ لوگوں نے کہا وہ تو بڑے مرتبے آدمی ہیں ان سب چیزوں میں نہیں رہتے ہماری درخواست کیونکو قبول کریں کہا کہ اسکی تدبیر میں بتاتا ہوں اسکے گرجے کے پہلو میں ایک گر جاناؤ جہاں سے اسکو دیکھ سکو اگر وہ اس لڑکی کو قبول کرے تو فہماور نہ اسی گرجے میں رکھ دو اور یہ کہہ کر چلے آؤ کہ یہ آپ کے پاس امانت اسکا خیال رکھنا چنانچہ لوگ اسکے پاس گئے اس نے انکار کیا۔ ابھین کے مشورہ کے بموجب ایک گر جاتعمیر کر کے جاریہ کو اسکے اندر رکھ دیا اور پکار کر کہا کہ یہ ہماری بہن ہے آپکے یہاں ہم امانت رکھ کے جاتے ہیں اسکی حفاظت کیجئے گا یہ کہہ کر وہاں سے چلے آئے برصیصا جب اپنی نماز سے فارغ ہوا اور اس گرجے کی جانب نظر کی تو اسکے حسن و جمال کو دیکھا اور اس پر عاشق ہو گیا اور ایک بڑے امتحان میں پڑ گیا پھر اس لڑکی کے پاس شیطان آیا اور اسکا گلابا دیا برصیصا نے فوراً وہ دعا راس پر پڑھی جسکی وجہ سے شیطان چلا گیا پھر نماز میں مشغول ہو گیا اور پھر اس لڑکی کے پاس شیطان آیا اور اسکا گلابھونٹ دیا اور اس دوسرے میں لڑکی برہمنہ ہو گئی پھر شیطان برصیصا کے پاس آیا اور دوسوسہ ڈالا کہ اسکے ساتھ بڑا کام کرے بعد میں توبہ کر لینا اللہ تعالیٰ خطا اور گناہ کے بخشنے والے ہیں پس بعد میں اسکی تلافی کر لینا اور برا بر یہ دوسوسہ ڈالتا رہا یہاں تک کہ اس نے وہ کام کر لیا اور برابر اسی طرح اسکے پاس آتا رہا یہاں تک کہ وہ حاملہ ہو گئی اور جب اسکا حمل نمایاں ہو گیا تو اس سے شیطان نے کہا خرابی ہو تیرے لئے اے برصیصا تو نے تو اپنے آپ کو رسوا کر لیا لہذا اب یہ کہہ کر اسکو قتل کر دے اور اس سے توبہ کر لینا اگر اسکے خدیش تجھ سے پوچھیں تو کہہ دینا کہ اسکا شیطان اسکو لے گیا میں اس پر قادر نہ ہوں اسکا انقض برصیصا نے اسے قتل کر دیا اور اسکو لیجا کر پہاڑ کی ایک جانب دفن کر دیا جس وقت کہ

وہ رات میں اسے دفن کر رہا تھا شیطان آیا اور اسکے کفن کا ایک کنارہ قبر سے باہر نکال دیا پھر برصیصا اپنے گرجے پر واپس چلا گیا اور مشغول نماز ہو گیا۔ اتنے میں اس لڑکی کے بھائی آئے اور اسکو تلاش کرنے لگے اور وہ درمیان درمیان میں اسکا حال لینے آیا کرتے تھے، پوچھا کہ وہ لڑکی کہاں ہے؟ برصیصا نے کہا کہ اسکا شیطان آیا تھا وہ لیگا میں اسے چھڑانے کا ان لوگوں نے اسے قح مان لیا اور چلے گئے جب انھوں نے شام کی اور سب کے سب بہن کی گمشدگی کے صدمہ سے رنجیدہ تھے اتنے میں شیطان خواب میں انکے بڑے کے پاس گیا اور کہا کہ کچھ خبر بھی ہے برصیصا نے تیرہن کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا اور اسکو فلاں جگہ دفن کر دیا ہے۔ بھائی نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ خواب ہے شیطان خیال ہے برصیصا اس سے کہیں اعلیٰ وارفع ہے۔ اسی طرح تین راتیں مسلسل اسے خواب دکھاتا رہا لیکن اس نے کچھ خیال نہ کیا پھر منجھلے بھائی کے پاس گیا اس نے بھی وہی سوچا جو بڑے بھائی نے سوچا تھا اور کسی کو خواب کی اطلاع نہ کی اسکے بعد شیطان چھوٹے بھائی کے پاس گیا اس نے اپنے دونوں بھائیوں سے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے یہ سنکر منجھلے نے کہا کہ میں نے بھی یہی دیکھا ہے اسکے بعد یہ لوگ پھر برصیصا کے پاس گئے اور پوچھا کہ ہماری بہن کیا ہوئی؟ اس نے کہا کہ میں نے اسکے متعلق تم سے بیان تو کر دیا تھا تمہارے دوبارہ پوچھنے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید کچھ بھی پرشبہ ہے ان لوگوں نے کہا نہیں خدا جانتا ہے ہم آپ کو متہم نہیں کرتے اور اس سے شرا گئے اور پھر گھر واپس چلے گئے اسکے بعد پھر انکے پاس شیطان آیا اور کہا کہ تمہارا ناس ہو وہ تو فلاں جگہ دفن ہے اور اسکے ازار کا کنارہ بھی مٹی سے باہر نکلا ہوا ہے یہ سنکر یہ لوگ گئے اور اپنی بہن کو اسی ہیئت میں پایا جیسا خواب میں دیکھا تھا اسکے بعد بلوگ اپنے موالی اور غلاموں کو بلالائے جنکے پاس پھاوڑا اور کدال بھی انھوں نے آکر اسکے گرجے کو ڈھار دیا اور اسکو نیچے اتارا اور انکی مشکیں باندھیں اور بادشاہ کے پاس لے گئے وہاں ہاکر برصیصا نے اقرار کر لیا اسکی صورت یہ ہوئی کہ شیطان اسکے پاس آیا

اور کہا کہ تم نے تو اس کو قتل کیا ہے تو کیا اب انکار کرو گے اس طرح
 تم پر دو جرم جمع ہو جائیں گے ایک قتل کا دوسرے انکار کا لہذا اقرار کرنا
 جب اس نے اقرار کر لیا تو بادشاہ نے اس کے قتل کئے جانے اور تختے پر سولی دیئے
 جانے کا حکم دیا جب اس کو سولی پر چڑھایا گیا تو پھر شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ
 برصیصا تجھ کو پہچانتے ہو اس نے کہا کہ نہیں کہا کہ میں تمہارا وہی صاحب ہوں جس نے
 تمہیں دعائیں سکھائی تھیں اور تمہاری دعائیں قبول کی گئیں بڑے افسوس کی بات
 ہے کہ تم نے اپنی امانت میں ذرا بھی خدا کا خوف نہ کیا اور امانت میں خیانت کر
 تیرا یہ گناہ تھا کہ بنی اسرائیل میں تجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے۔ عابد تجھے شرہ
 نہیں معلوم ہوتی غرض اسی طرح اس کو عار دلانا رہا یہاں تک کہ آخر میں یہ کہا کہ تو
 تیرا یہ کارنامہ تیرے لئے کافی ہوا کہ تو نے اپنے نفس پر زنا و قتل کا اقرار بھی کر لیا اور
 اپنے آپ کو رسوا بھی کیا اور اپنے جیسے سب لوگوں کا اعتبار بھی کھو دیا اگر اسی حالت
 میں تیرا انتقال ہو گیا پھر تجھ جیسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو گا کہا کہ پھر میں کیا کر دوں
 کہا کہ ایک بات میں میری اطاعت کرو تو میں تمہیں اس ضیق سے نجات دلا دوں (دو
 اس طرح) کہ انکی آنکھیں بند کر دوں گا اور تمہیں یہاں سے نکال لے چلوں گا پوچھا کہ کیا
 بات ہے کہا مجھے سجدہ کرو گے کہا کہ دیکھا چنانچہ سجدہ کر لیا اس پر اب میں بولا کہ اسے
 برصیصا میں تجھ سے یہی چاہتا تھا کہ تیرا انجام یہ ہو تو نے اپنے رب کے ساتھ کفر کر
 پس میں تجھ سے بری ہوں اِنِّیْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ میں اس اللہ کا جو کہ رب العظیم
 ہیں اس سے خوف کرتا ہوں یہ اس نے محض ریا کہا ورنہ تو خدا تعالیٰ کی خشیت شیطاں
 میں کہاں؟ ایک قول یہ ہے کہ اِنَّہُ قَالَ لِلْاِنْسَانِ میں انسان سے مراد جنس انہ
 ہیں اور شیطان کے اُکفر کہنے سے مراد اس کا کفر پر آمادہ کرنا ہے جس طرح کہ وہ
 امرامور بہ سے درغلایا کرتا ہے اور اس کا انی بری کہنا یہ آخرت میں ہو گا اس کو اس
 ڈر سے کہیگا کہ کہیں عذاب میں اس کا شریک نہ ٹھہرایا جاوے چنانچہ اس کا یہ کہنا اس
 نافع نہ ہو گا اور اسکی نظیر اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے وَقَالَ الشَّیْطَانُ لَمَّا قُضِیَ الْاَمْرُ

اللّٰهُ وَعَدْتُكُمْ وَالْحَقُّ وَوَعَدْتُكُمْ فَاخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ
 اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَكُونُوْنِي وَلِيُوْمُوا اَنْفُسَكُمْ (اور جب تمام مقدمات
 فیصل ہو چکیں گے تو شیطان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے سچے وعدے کئے تھے سو میں نے وہ
 وعدہ تم سے فلاں کئے تھے اور میرا اور تو کچھ زور چلتا نہ تھا بجز اسکے کہ میں نے تم کو بلایا تھا سو
 تم نے میرا کہنا مان لیا اور تم مجھ پر ملامت مت کرو اور ملامت اپنے آپ کو کرو)

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں انسان سے مراد ابو جہل ہے بدر کے موقع پر ابلیس نے
 اس سے کہا تھا لَا غَالِبَ لَكُمْ اَلْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَرَآتِي جَارُكُمْ فَلَمَّا تَرَاَتِ الْفِتْنَةَ
 نَكَصَ عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ اِنِّي بَرِئٌ مِّنْكُمْ اِنِّي اَرَايَ مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهَ
 رَبَّ الْعَالَمِيْنَ یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا ہوں ہلاکی کا اسی دنیا میں فکارت عاقبتہ
 اَنَّهُمْ فِي النَّارِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظّٰلِمِيْنَ پس ان دونوں کا انجام یعنی
 انسان کا اور شیطان کا یہ ہو گا کہ یہ دونوں جہنم میں ہوں گے اور میں ہمیشہ ہمیشہ رہینگے
 اور ظالمین کا یہی بدلہ ہے۔ (تفسیر مظہری ص ۲۳ پ ۲۸)

بڑے ہی عبرت کا واقعہ ہے۔ اس جہاں یہ معلوم ہوا کہ منافق اپنے لیے جوڑے
 و عودوں میں اور وقت پڑنے پر صاف نکل جانے میں ابلیس کا پیرو ہے وہی ان سب کا علم
 ہے اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کتنا ہی بڑا عابد و نادم کیوں نہ ہو جائے کید نفس اور
 کید شیطان سے اسکو امن نہیں ہے لہذا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ان دشمنوں کی طرف سے امن
 امان حاصل ہونے کی دعا ہی کرنی چاہیے اور اپنے علم و عمل زبرد و طاعت، تقویٰ و طہارت
 سے صرف نظر کر کے محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہی پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے بزرگوں نے کیا ہے
 اور یہی کہا ہے۔ خواجہ حافظ فرماتے ہیں ۵۔

تکیہ بر تقویٰ و دانش در طریقت کا فریت راہِ درگدہ ہنر دار و توکل بایدیش
 (یعنی اپنے تقویٰ اور دانش پر تکیہ کرنا طریقت میں کفر شمار کیا گیا ہے یہاں تو یہ ہونا چاہیے
 کہ سالک اگر سو ہنر اور کمال بھی رکھتا ہو تو توکل حق تعالیٰ کی ذات ہی پر کرنا لازم ہے :-

ایمان اور وسوسہ

فرمایا کہ ————— مومن کے متعلق قرآن شریف میں آتا ہے کہ یہ لوگ قیامت کی تصدیق کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّنَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور کافر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب صور بھونکا جائے گا تو یہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف یہ کہتے ہوئے چلیں گے کہ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بَعَثْنَا فِيْ هٰذَا اٰمًا وَّعَدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ یعنی ہمارے لئے ہلاکت ہو یہ کس نے ہم کو ہمارے مرقد سے اٹھا دیا پھر خود ہی کہیں گے کہ ارے یہ تو وہی معلوم ہوتا ہے جس کا رحمان نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا اور رسولوں نے واقعی سچ کہا تھا پس ان لوگوں کا زبان سے یوں کہنا کہ وصدق المرسلون ہی تصدیق ہے۔ فرق یہ ہے کہ کافروں کہیں گے لیکن وہاں کی تصدیق اور ایمان معتبر نہ ہوگا اور مومن دنیا ہی میں کہتا ہے وصدق المرسلون اسی کا نام تصدیق بھی ہے اور یہی یٰۤاَيُّهَا الْمُنُوْنَ بالغیب کہلاتا ہے اور یہ مومن کا کمال ہے جس قدر غیب پر ایمان زیادہ ہوگا اسی قدر ایمان کا درجہ بلند ہوگا۔

القرآن یفسر بعضہ بعضاً چونکہ قرآن شریف کی آیات خود بعض بعض کی تفسیر کرتی ہیں اس لئے میں تصدیق کے معنی قرآن شریف ہی سے بیان کرتا ہوں اسطر سے لوگ کم بیان کرتے ہیں باقی یوں تو علماء نے ایمان اور تصدیق کے مفہوم میں بہت کچھ کھلایا ہے۔ تصدیق میں ایک تو مصدق ہوتا ہے اور ایک مصدق ہوتا ہے۔ پس بیان سول تو مصدق ہوئے اور زبان سے یہ کہنے والے مصدق ہوئے اور انکا یہ قول کہ "وصدق المرسلون" یہ تصدیق ہوئی۔ حاصل یہ کہ تصدیق تو صرف زبان سے قول کہہ دینے کا نام ہے بشرطیکہ کوئی اور چیز معارض اسکے دل میں نہ ہو اور جس کسی سے عمر بھر کوئی چیز کہے ہوئے کے خلاف نہ صادر ہو جس وہ مومن ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب ایک بات زبان سے کہتا ہے تو عام طور پر سمجھا ہی جاتا ہے کہ دل میں بھی اسکے یہی ہوگا

اب اگر ایسا ہی ہے تو بس زبانی اقرار کا نام ہی تصدیق ہے اور معتبر ہے اور منافقین کے زبان سے کچھ کہنے کو بُرا اسلئے کہا جاتا ہے کہ وہ زبان سے جو کچھ کہتے تھے تو دل پر اس کے خلاف اور اس کے معارض چیز رکھتے تھے اسلئے اس کے زبانی جمع خرچ پر انکار تھا۔ مومن جو بات زبان سے کہتا ہے وہی اس کے دل میں بھی ہوتی ہے اور وہ عمر بھر اس پر قائم رہتا ہے إِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا اسلئے مومن برابر اپنے ایمان کی نگرانی رکھتا ہے اور ہمیشہ اسکی تجدید کرتا رہتا ہے تاکہ ہمیں کسی قسم شک نہ طاری ہونے پائے اور دوسو سو سے اسکو محفوظ رکھے اور اس پر عمل نہ ہو جائے دیکھئے مال کے متعلق ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اسکو ایک بار گن کر رکھتے ہیں مگر اس پر قناعت نہیں کرتے بلکہ بار بار گنتے رہتے ہیں تو اگر اسی طرح سے ایمان کو بھی ایک بار کے بعد دوبارہ سہ بارہ تجدید کرتے رہیں تو کیا خرچ ہے مومن اسی لئے ایمان کی تہا کرتا رہتا ہے کہ اسمیں شک نہ طاری ہونے پائے اور شیطانی وساوس سے بھی اسکو بچو رکھے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ سہ

الافا سقنی خمرًا وقل لی صبرًا ولا یسقنی سرًا متی اتین الجہر
یعنی تو مجھے شراب پلا اور ساتھ ہی ساتھ کہے جا کہ یہ شراب ہے اسلئے کہ جس طرح پی کر
اسکا لطف حاصل کروں اسی طرح سے کانوں سے اسکا نام سنکر بھی لطف اندوز ہوں
دیکھئے جب شاعر کو شراب کا بار بار ذکرنا اس کے لئے نشاط کا موجب ہوتا ہے تو اسی طرح
علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کو بھی زبان سے بار بار تجدید کرتے رہنا چاہیئے اور اپنے ایمان
پر شکوہ بھی کرتے رہنا چاہیئے اس سے ایمان میں اور زیادتی ہوتی ہے وَلَکِنْ شُکْرُکُمْ
لَا یَزِیدُ نِعْمَکُمْ (اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا)

اور یہ جو میں نے بیان کیا کہ بار بار کی تجدید کرنے کی وجہ سے ایمان شیطان کے
وساوس اور اس کے دست برد سے محفوظ رہتا ہے تو اس پر ایک واقعہ سنئے :-

ایک بزرگ ایک عالم کے یہاں گئے اور وہاں رہنے لگے کچھ دنوں کے بعد
شیخ سے کہا کہ مجھکو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے سینے سے کوئی شے سرسریکل رہی ہے

نکل رہی ہے انھوں نے کہا مبارک ہو یہ تمہارا علم منطق و فلسفہ ہے جو بکل رہا ہے۔ اس پر ان عالم صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں نے اسکو بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے اسکے بچنے پر راضی نہیں ہوں یہ کہہ کر وہاں سے چلے آئے۔ اب سینے ان عالم صاحب کا جب آخری وقت ہوا اور نزع کا عالم ہوا تو شیطان نے دوسرے ڈالا کہ دنیا سے کیا لیکر جا رہے ہو انھوں نے جواب دیا کہ الحمد للہ توحید لیکر جا رہا ہوں اس نے کہا کیا دلیل کہ خدا ایک ہے انھوں نے اپنے دلائل فلسفیانہ بیان کو شروع کئے لیکن جو دلیل بھی بیان کرتے شیطان اسپر اعتراض کر کے توڑ دیتا یہاں تک کہ آخری دلیل کی نوبت آگئی اور معاملہ باہجہ رسید کہ امام اس کو بیان کریں اور شیطان اسپر بھی اعتراض کر دے، تو بس امام کا ترکش خالی تھا اور اندیشہ تھا کہ شیطان انکو لے لے اور معاذ اللہ فاتحہ ہی خراب کر دے یہ صورت تھی کہ ادھر وہ بزرگ جنگی خدمت میں یہ عالم صاحب تشریف لیجا کر واپس چلے آئے تھے وہ وضو فرما رہے تھے اور ان عالم صاحب کی اس حالت کا انکو انکشاف ہوا کہ انکا آخری وقت ہے اور ابلیس انکو اس طرح بہکا رہا ہے بس خادم کے ہاتھ سے ٹوٹا لیکر دوسرے دیوار پر پھینک مارا اور کہا کہ کہتا کیوں نہیں کہ خدا کو بلا دلیل مانا۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ کی کرامت سے انکا یہ جملہ امام کے کانوں تک پہنچا دیا اور انھوں نے زبان سے کہہ دیا کہ جا خدا کو بے دلیل مانا بس روح پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ۔

دیکھا آپ نے یہ ہے شیطانی دوسرے جو بڑے سے بڑے عالم کو بھی پیش آتا ہے اور عاجز کر دیتا ہے۔ شیطان اسی طرح سے ایمان میں دوسرے ڈالتا ہے لہذا دوسروں کی طرف سے اطمینان نہیں ہے اور یہ جو آپ نے سنا ہے کہ دوسرے مفسر نہیں تو یہ جب ہے کہ اختیار ہی نہ ہو لیکن اگر اس میں اپنا قصد اور اختیار شامل ہو گیا تو پھر مفسر ہے، جناب والا اور اس سے ایمان تک ختم ہو جاتا ہے سوائے اسکی طرف سے بے فکونہ ہونا چاہیئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ یَكُنْ لَهُمْ جَائِزَاتٌ (نور ۱۷۷) (جو لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ و رسول پر اور پھر اس ایمان میں شک نہیں کیا) اس سے معلوم ہوا کہ ایمان وہی معتبر ہے جس میں ریب اور شک نہ ہو۔ بزرگان دین تو

ہرگز تجدید کریں اور جاہلہ لیں کہ ایمان باقی ہے کہ نہیں، ایمان باقی ہے کہ نہیں؟ اور آپ بالکل بے فکر ہو جائیں کہ ہمارا ایمان بہت پختہ ہے اس میں کبھی تزلزل ہو ہی نہیں سکتا یہ کیسا ہے؟ قرآن شریف سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور پھر اس میں شک نہیں کرتے یہ شک پیدا کرنا شیطان کا کام ہے وہ یقینی کو مشکوک اور مشکوک کو یقینی کرتا ہی رہتا ہے اسی لئے اس سے بچنا ضروری ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ

ایمان چوں سلامت بہ لب گوریم احسنت بریں چستی و چالاکی ما
یعنی اگر ہم اپنے ایمان کو قبر تک صحیح و سالم بجا دیں تو ہماری اس چستی و چالاکی پر
صد آفریں ہے۔ اہل عرب جب کسی کے کام کو پسند کرتے ہیں تو کہتے ہیں ”احسنت“
یعنی تم نے یہ کام خوب کیا۔ اسی طرح اگر ہم لوگ ایمان کو قبر تک سلامت لے جائیں
تو ہماری اس چستی و چالاکی پر آفریں ہے۔ آپ مومن ہیں اور آپ کا ایمان سلامت بھی
ہے لیکن اگر اسکے بعد بھی زبان سے کہہ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو آپ کا اسمیں
حرج ہی کیا ہے؟ اسی کا نام تجدید ایمان ہے ایک دفعہ کے بعد جب دوسری آپ
کہیں گے تو ایمان میں کتنا اضافہ ہو گا۔ پھر اس سے ایمان کا کیف بھی بڑھتا ہے پھر تیسری بار
کہیں گے تو کم (یعنی مقدار ایمان) اور بڑھے گا اور اسی کے ساتھ کیف بھی اسکا بڑھیکے گا۔
ایمان میں یکن اور یکتا کی گنجائش نہیں ہے آج ہمارا نام اسی یکن اور یکتا نے
مار رکھا ہے جس طرح کہ ایک طالب علم کا واقعہ ہے کہ وہ کسی تیلی کے یہاں تیل لیتے
تیلی نے اپنے بیل کے گلے میں گھنٹی باندھ رکھی تھی انھوں نے پوچھا کہ میاں تیلی یہ تم نے
اس کے گلے میں گھنٹی کیوں لٹکا رکھی ہے اس نے کہا صاحب ہم غریب لوگ ہیں اور سب
کام بھی کرنا رہتا ہے اسلئے بیل کو چلا دیتے ہیں اور اپنا کام کرتے رہتے ہیں گھنٹی بجتی
رہتی ہے تو ہم کو معلوم ہوتا رہتا ہے کہ بیل چل رہا ہے اور جب گھنٹی کی آواز نہیں آتی
تو سمجھ جاتے ہیں کہ بیل کھڑا ہے اگر پھر بانک دیتے ہیں یہ سنکر ان مولوی صاحب نے کہا
کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ بیل کھڑا ہے اور گردن ہلاتا رہے لہذا گھنٹی کا بجنا تو چلنے کی دلیل نہیں ہے

تیلی نے کہا مولوی صاحب جانیے ہمارے بیل کو منطلق نہ پڑھائیے ہم آپ کو تیل نہیں دینگے پہلے کے لوگوں کا ایمان نہایت کامل تھا اس میں شک و شبہ نہیں تھا پھر بھی وہ اسکی جانب سے مطمئن نہ تھے بلکہ اسکی حفاظت کے لئے برابر اسکی تجدید کرتے رہتے تھے اور ہم لوگوں کا ایمان اسدرجہ کا بھی نہیں ہے اور پھر ہم مطمئن رہیں۔ امام ابوحنیفہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو یہ مطلوب ہو کہ اسکا ایمان آخر وقت تک محفوظ رہے یعنی قائمہ ایمان پر ہو تو وہ اس پر شک بھیجتا رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اَسْ میں شکو نعمت پر زیادتی کا وعدہ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جب ایمان بڑھے گا تو کم نہوگا اور جب کم نہوگا تو سلب تو بدرجہ اولیٰ نہوگا پس مومن کو آخر دم تک ایمان پر اطمینان نہیں ہو سکتا اِن اطمینان کب ہوگا جب اسکا ظہور ہوگا کہ اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَنْزِلُ عَلَیْهِمُ الْمَلٰٓئِکَةُ اَلَّا تَخٰفُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِیْ کُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ فَخُبْ اَوْلِیَاءَ کُمْ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ وَکُمْ فِیْہَا مَا تَشْتٰہُوْنَ اَنْفُسُکُمْ وَکُمْ فِیْہَا مَا تَدْعُوْنَ نَزَّلْنَا مِنْ غَفُوْرٍ رَّحِیْمٍ ترجمہ: (جن لوگوں نے اول سے) اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر (اپنے) مستقیم رہے ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم اندیشہ نہ کرو اور نہ رنج کرو اور تم جنت (کے ملنے) پر خوش رہو جس کا تم سے (پیغمبروں کی معرفت) وعدہ کیا جایا کرتا تھا اور ہم تمہارے رفیق تھے دنیوی زندگی میں اور آخرت میں بھی رہیں گے اور تمہارے لئے اس (جنت) میں جس کو تمہارا جی چاہے گا موجود ہے اور نیز تمہارے لئے اس میں جو مانگو موجود ہے، اور یہ بطور ہمہانی کے ہوگا غفور رحیم کی طرف سے۔

یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ تصدیق جس طرح سے قول سے ہوتی ہے اسی طرح افعال سے بھی ہوتی ہے۔ مومن جب نماز پڑھتا یا روزہ رکھتا یا حج کرتا ہے یا زکوٰۃ اور صدقہ دیتا ہے تو گویا تصدیق کرتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں

حق ہیں یہ سب تصدیق اسکی اصل تصدیق یعنی ایمان سے ملتی جاتی ہے، جس سے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے مگر یہ تصدیق فعلی تو میرے کہنے کے بعد آپکی سمجھ میں آئی ہوگی لیکن زبان سے تصدیق کرنا کہ تمام انبیاء کو سچا سمجھتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یہ فرد تعلق سب تصدیقوں سے اتم اور اظہر ہے کیونکہ آپ زبان سے کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اسکا تصدیق ہونا تو بالکل ظاہر ہے۔

اب لوگ شبہات کرتے ہیں کہ ہمکو دوسوہ آتا ہے تو بھائی دوسوہ سب کو آتا ہے بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دوسوہ اہل معاصی کو کم آتا ہے اور نیک لوگوں کو زیادہ آتا ہے اور وجہ اسکی یہ ہے کہ یہ دوسوہ شیطان کی طرف سے آتا ہے اور وہ انکو معصیت میں مبتلا کر کے انکی جانب سے بیفکر ہو جاتا ہے اور نیک لوگوں سے معاصی نہیں کرا پاتا تو دوسوہ ہی کے ذریعہ گمراہ کرتا ہے لوگ اسکا علاج پوچھتے ہیں میں کہتا ہوں ہاں سنو اسکا علاج ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب دوسوہ آئے تو زبان سے کہہ لیجئے اشہدان لا الہ الا اللہ اشہدان محمد عبدہ ورسولہ اگر دوسوہ میں بالفرض تھوڑا بہت اختیار کبلی شامل ہو گیا ہوگا تو اب سے تو ایمان پھر آگیا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو اسی زمانے میں کسی شخص نے کافر کہا بزرگوں کا جواب کبھی سبحان اللہ کیسا ہوتا ہے آپ بالکل خفا نہیں ہوئے بلکہ یوں فرمایا کہ الحمد للہ جب امت محمدیہ کے کافر ایسے ہوں جیسے عبدالقادر تو اس امت کے مومن کیسے ہونگے، ان کا کیا پوچھنا یہ کہا اور اسکے بعد دونوں ہاتھ دائرہ می پر پھیرتے ہوئے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مطلب یہ تھا کہ اچھا بھائی اب تک تو جو کچھ میں تھا تھا جواب تو مسلمان ہو گیا۔

وسادس کا تو قاعدہ ہے کہ اگر اسکو دور کرنے کے واسطے ہو گئے تو یہ اور چمٹے گا۔ لہذا اسکا علاج بس یہی ہے کہ جب یہ پریشان کرے تو ادر سے تو ہم ہٹا کر زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے لگے اب شیطان یہ دیکھ گا کہ میں نے تو انکو غفلت میں ڈالنا چاہا تھا اور یہ ذکر کرنے لگا تو جھوڑ کے بھاگے گا۔ سنو میں ہے کہ حضرت معاویہؓ ایک شب سو رہے تھے تہجد کے وقت کوئی شخص آکر آپ کے پیر دبانے لگا۔ آپ جاگ گئے پوچھا کہ کون؟ اس نے کھسکا چاہا آپ نے پوچھا اور پہچان لیا کہ یہ ابلیس ہے پوچھا کہ تیرا کام تو نماز سے غافل کرنے کا ہے

یہ تو نے مجھے جگایا کیسے ؟ اس نے کچھ باتیں بنانا چاہا آپ نے فرمایا کہ سچ کھدے در سخت مزادونگا۔ بالآخر اس نے کہا کہ کل آپ تہجد میں سو گئے تھے تو میں خوش ہوا تھا کیا آپ نے اسکی قضا کا جو غم کیا اور اسپر رنج کیا تو اسکی وجہ سے آپ کا مرتبہ اس سے کہیں بڑھ گیا جتنا کہ تہجد سے بڑھتا میں شیطان ہوں میرا کام نقصان ہی پہنچانا ہے یہ آج آپ جگا اسی لئے دیا کہ کہیں قضا پر آپ پھر افسوس کریں اور اسکی وجہ سے آپ کا درجہ اور زیادہ بلند نہ ہو جائے۔ دیکھا آپ نے ابلیس کی دشمنی کا حال کہ اگر کہیں نماز کے لئے اٹھانے آپ کا نقصان دیکھتا ہے تو اسکے لئے بھی تیار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری غیر خواہی کر جالانکہ درپردہ ہمارے نقصان کا خواہاں ہے۔ ایک صاحب مسجد سے نماز پڑھکر آتے تھے ایک اور صاحب مسجد جا رہے تھے راستہ میں ان سے ملاقات ہوئی انھوں نے کہا کیا جماعت ہو گئی ؟ انھوں نے کہا ہاں نماز تو ہو گئی اس پر ان صاحب نے جنکی جماعت چھوٹ گئی تھی ایک آہ بھری اور ایسے دل سے آہ کی کہ وہ دوسرے صاحب بھی متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں اس پر بخوشی راضی ہوں کہ آپ اپنی یہ آہ مجھے دیدیجئے اور میری جماعت سے پڑھ لی ہوئی نماز آپ لے لیجئے۔

غرض میں کہتا ہوں کہ بس جب دوسرے آئے تو زبان سے کہہ دو کہ یا اللہ میں بقا رکھتا ہوں یا اللہ میں ایمان لاتا ہوں اس طریقے سے کہہ دینے کا کم سے کم نفع یہ ہوگا کہ دوسرے ضرر سے تونج جاؤ گے۔ مومن برابر اسی نگو میں رہتا ہے کہ اپنے ایمان کو قبر تک سلامت لیجائے اور اسی کا نام حستی و چالاکی ہے۔

ایمان چوں سلامت بلب گور بریم احسن بریں حستی و چالاکی ما اور سچ پوچھئے تو اسی کا اعتبار ہے اور وہی ایمان معتبر ہے جو قبر تک سلامت چلائے اس سے پہلے کا اعتبار نہیں۔ ایک بزرگ ایک عہدت کے مکان کے پاس سے گذرے۔ تو وہ یہی کہتی کہ تمھاری ڈاڑھی اچھی ہے یا ہمارے بکے کی ڈاڑھی۔ اس سے انکوا بہت ہوتی مگر خاتمہ کا خیال آجاتا اس لئے زبان سے کچھ نہیں فرماتے تھے خاموش گزرتا تھا جب ان بزرگ کا انتقال ہونے لگا تو لوگوں سے کہا کہ میرا جنازہ اسی عورت کے مکان

سامنے سے لیجا لیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا جب اس کے مکان کے سامنے پہنچے تو کفن میں اٹھکر بیٹھ گئے اور وارڈ میں پرہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ آج کہتا ہوں کہ الحمد للہ میری وارڈ میں تیرے بچے کی وارڈ میں سے بہتر ہے یہ کہہ کر پھر لیٹ گئے۔ تو بات کیا تھی؟ یہی کہ زندگی میں اپنے ایمان پر اطمینان نہیں تھا کچھ نہیں معلوم تھا کہ فاترہ کیسا ہوگا لیکن جب فاترہ ایمان ہو گیا تو اب جواب دینے کے قابل اپنے کو سمجھا اسی کو کہا ہے کہ

ایمان چوں سلامت بلب گور بریم   احسن بریں حستی و چالاکی ما

جس طرح سے قرآن شریف پر ایمان لانا ضروری ہے اس طرح سے حدیث شریف پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ویکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یہاں فی رسول اللہ فرمایا ہے جس سے مراد آپ کی ذات ہے، مطلب یہ ہوا کہ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر نمونہ موجود ہے لہذا صرف قرآن شریف پر عمل کر کے کوئی شخص آپ کی ذات سے اور آپ کے ارشادات یعنی حدیث سے مستغنی نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن میں آپ کے اسوۃ حسنہ کی اتباع کا حکم ہے اور آپ کا اسوۃ آپ کی ذات میں ملے گا نہ کہ کتاب میں ہم اپنے دنیوی امور میں دیکھتے ہیں کہ نمونہ کی ضرورت پڑتی ہے درزی بدن کا ناپ لیتا ہے لیکن اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ پرانا کرتا بھی لیجاتا ہے تاکہ نیا کپڑا اسی کے مطابق تیار کرے اس کا نام نمونہ ہے تو جب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی نمونہ درکار ہے تو بڑی چیزوں میں بالخصوص دین حبیبی عظیم الشان چیز ہی میں نمونہ کی ضرورت نہو گی؟

غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ دوسرے ہر ایک کو آتا ہے لہذا اگر کوئی شخص کسی بزرگ ماننا چاہتا ہے مگد دل میں اس کی جانب سے کچھ دوسرے بھی آتا ہے کہ نہ معلوم میں کہ نہیں ہو تو زبان سے کہہ لے کہ میں انکا معتقد ہوں مجھ کو ان سے محبت ہے اور نفس سے کہہ دے کہ میں انکو چھوڑ کر کہیں نہ جاؤنگا بس اس سے دوسرے ختم ہو جائیگا۔ جب مجھے دوسرے آتا تھا تو میں؟ کہتا تھا کہ ان سے مجھے محبت ہے اور میں سے کسی کو محبت ہوتی ہے تو وہ اسکو چھوڑا نہیں کہ لہذا ہم بھی انکو چھوڑینگے نہیں اور یہاں سے کہیں اور جائیں گے نہیں چاہے محروم رہیں

بس اس سے دوسرے منقطع ہو جاتا ہے اسی طرح ایمانیات میں جب کسی کو دوسرا آدے تو زبان سے کہے کہ امنت باللہ وملائکتہ وکتابہ ورسلمہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت اس سے دوسرے منقطع ہو جائیگا اور ایمان محفوظ رہیگا۔

ایمان جب لا الہ الا اللہ کے کہنے سے حاصل ہوتا ہے تو اسی کو بار بار کہنے سے ایمان کامل بھی ہوگا کیونکہ قاعدہ ہے کہ جس چیز سے کوئی شے حاصل ہوتی ہے اسی کو بار بار کرنے سے اس میں کمال بھی پیدا ہوتا ہے پس اسی کلمہ سے آدمی مؤمن بھی ہوتا ہے اور اسی سے اس میں کمال بھی ہوتا ہے اور کامل الایمان بھی ہوتا ہے۔ اب لوگ مجھ سے ذکر پوچھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میں کیا جانوں؟ ارے بھائی یہی ذکر ہے۔ آپ نے نہیں سنا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ اسکو کر داور اسکے کرنے کیلئے یہ کچھ ضروری نہیں کہ مسجد کے بعد ہی کیا جائے یا دو گھنٹہ تک کیا جائے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، دکان پر تجارت کرتے ہونے کی حالت میں جب موقع ملے زبان سے کہتے رہئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب بات یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت عام چیز ہو گئی ہے اور بچے بوڑھے عورت مرد سب ہی کے زبان زد ہے اسلئے اسکو ذکر سمجھا ہی نہیں جاتا اور خدا معلوم نفس نے کس چیز کا نام وظیفہ سمجھا رکھا ہے کہ اسکو وظیفہ ہی نہیں سمجھا جاتا لاحول ولا قوۃ الا باللہ مالا نکہ اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا وظیفہ ہی نہیں ہے۔ چاروں سلاسل میں یہ رائج ہے بزرگان دین حتیٰ کہ صحابہ کرام اسکو پڑھا کرتے تھے۔

اسی طرح تصدق کے بارے میں جو کچھ کہا ہے روزانہ دو چار مرتبہ اسکو زبان سے کہہ لیجئے تو اس میں آپ کا کیا حرج ہے آپ ہر روز زبان سے کہہ لیں کہ صدق اللہ العلیٰ العظیم وصدق رسولہ النبی اکویم تو اس میں کیا ہے باقی جو چیز کرنے کی ہے وہ تو کرنے ہی سے حاصل ہوتی ہے کیجئے تو نفع دیکھئے اور اسکے بعد تو آپ بھی سمجھنے لگیں گے کہ ہاں یہی چیز رسنے کی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے اللھم انی استلک نفساً بہک

مطمئنہ تو من بِلِقَائِكَ وترضی بِلِقْضَائِكَ تَفْنَعُ بَعْثَاتِكَ یعنی اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے ایسا نفس جو تجھ پر ایمان رکھے تیرے ملنے کا یقین رکھے اور تیرے حکم پر رہا رہے اور تیرے عطیہ پر قناعت کرے۔ دیکھئے! آپ اللہ تعالیٰ سے ایسا نفس مانگتے تھے جو نقار پر مطمئن ہو۔ اسی طرح آپ فرماتے تھے کہ انا عبدک وابن عبدک یا اللہ میں تیرا غلام ہوں اور تیرے غلام کا بیٹا ہوں۔ اب آپ غور فرمائیے کہ جب آپ یہ جملے اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہوں گے تو آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کچھ تعلق اور رشتہ پیدا ہو جاتا ہو گا؟ آپ نے ان دعاؤں کے ذریعہ اس تعلق کو کتنا سہل فرمایا تھا لیکن ہم لوگوں نے اپنی نا فہمی سے اسکو کیسا دشوار بنا لیا ہے آج ہم نہ ان دعاؤں کو عربی ہی میں کہتے ہیں اور نہ اردو ہی میں کہتے ہیں حالانکہ اگر عربی نہیں آتی تو چاہیے کہ اردو ہی میں اس کو کہہ لیا کریں اس سے کچھ تو فائدہ مرتب ہو ہی جائے گا گو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں جو برکت ہے وہ دوسرے میں کہاں صرف زبان سے بھی کچھ کہنے میں نفع ہے کیونکہ اسی کا نام تصدیق ہے اور اقرار باللسان کو بھی علماء نے ایمان کا جزو لکھا ہے اور منافق کا محض زبان سے اقرار اس لئے لغو اور قابل انکار تھا کہ وہ زبان سے ایسی باتیں کہتے تھے کہ دل جن سے غالی ہوتا تھا بلکہ دل میں اس کے ضد اور معارض چیزیں مچتی تھیں اور اس امر کا دھوکا اور چال بازی ہونا ظاہر ہے اسلئے یہ قابل مذمت تھا۔

ان دعاؤں کو جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے ان کے پڑھنے سے اول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت صحیح ہوتی ہے کیونکہ ان کے ذریعہ آپ کی تصدیق ہوتی ہے اور پھر آپ کے واسطہ سے اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح ہوتا ہوتا ہے۔ پس اس میں دونوں نسبتوں کی درستی ہے۔ سبحان اللہ ایک عمل کر کے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنی نسبت درست کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی اسی کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ إِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ یعنی اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو اسکی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی تم کو دوست رکھیں گے۔

یہیں سے یہ سمجھ لیجئے کہ بدون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے چارہ کار نہیں ہے۔ ہر قسم کی دینی و دنیوی فلاح منحصر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جب تک یہ نہ کیجئے گا کثود کار نہ ہوگا۔

پے نروے پیچکس در منزل حق الیقین تانہ بودے ذات پاکت در رہ (و مقتدا حق الیقین کی منزل کو کوئی شخص طے نہیں کر سکتا جب تک آپ کی ذات پاک (اکبر علیہ السلام) اس راہ میں کی مقتدا) اسی کو حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ

مہندار سعدی کہ راہ صفا تو اس رفت جز بر پے مصطفیٰ
خلاف پیہر کے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید
کاینکہ زین راہ برگشتہ اند برقتند و بسیار سرگشتہ اند
دریں راہ جز مرد داعی زرفت گم آں شد کہ دنبال داعی زرفت

(ترجمہ) اے سعدی یہ مت سمجھنا کہ راہ صفا یعنی حق تعالیٰ کا راستہ بدون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے طے کیا جاسکتا ہے (ایسا ناممکن ہے بلکہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جس نے کوئی راہ چلی تو وہ ہرگز منزل مقصود تک نہ پہنچ سکیگا۔ جو لوگ کہ اس راستہ سے منحرف ہوئے ہیں تو چلے ہیں اور بہت یادہ حیران پریشان ہوئے ہیں اور مقصد تک رسائی نہیں کی یہ اسلئے کہ اس راہ میں سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی دوسرا ابتداء چل ہی نہیں سکا ہے اور جو بھیڑ کہ چرواہے کے پیچھے نہیں چلتی وہ گم ہو جاتی ہے۔ (اور بالآخر رقمہ گرگ ہی بن جاتی ہے)

حاصل یہ کہ دوسرے کا علاج تجدید ایمان بذریعہ کلمہ شہادت اور اتباع سنت و استقامت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔

(مصلح کو مصلوہ سخت ہونا پڑتا ہے)

فرمایا کہ ————— جب میں سفر حجاز میں تھا تو وہاں بھی لوگوں کی حالت دیکھ دیکھ کر طبیعت پر ایک اثر تھا ادب کی جگہ تھی اسلئے زبان سے کچھ کہتا نہیں تھا ایک دن مسجد خیف سے باہر ایک قبہ میں لوگ جمع ہوئے اور ایک معمری عالم نے وعظ کہا میں بھی اس میں شریک تھا جو بول انکا وعظ سنتا جاتا تھا طبیعت کھلتی جاتی تھی اور خوش ہوتا تھا کہ واہ اس شخص نے شریعت کی ترجمانی کی ہے انھوں نے تقریر عربی میں کی تھی اس قدر زوروں سے بیان کر رہے تھے کہ جو لوگ مطلب کی نہیں سمجھتے تھے وہ بھی سننے کی جانب متوجہ تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی کام کی بات بیان کر رہے ہیں۔ میں بھی سن رہا تھا اور سمجھ رہا تھا انھوں نے یہ بیان کیا کہ

لوگو! دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و دنیا دونوں کی فلاح کا طریقہ ہم کو بتلایا ہے پس جس شخص نے دونوں ہدایتوں میں آپ کی تصدیق کی (اور اس کے مطابق عمل کیا) وہ دونوں جگہ کامیاب ہوگا اور جس نے آخرت کے بارے میں تو آپ کی تصدیق کی لیکن دنیوی امور میں آپ کی تصدیق نہیں کی اور آپ کے بتلائے ہوئے طریقہ پر نہیں چلا اسکی دنیا تباہ ہوئی۔ چنانچہ آج اپنا حال دیکھ لو کہ معاملات میں معاشرت میں اور اخلاقیات میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقہ پر عمل نہیں کیا ہماری تدبیر منزل فاسد ہے ہمارے گھر دوزخ کا نمونہ ہو رہے ہیں۔ بھائی بھائی سے جدا ہے ماں بیٹی میں لڑائی ہے۔ بیٹا باپ کا مخالف ہو رہا ہے یہ سب کیوں ہے اسی لئے کہ ہم نے دنیوی امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی بس اسی سے اندازہ لگا لو اور سمجھ لو کہ یہ تو بہت کم ہے اگر آخرت کے باب میں بھی تصدیق میں کمی ہوئی تو وہاں کا عذاب بھی بھگتنے کیلئے تیار رہو العیاذ باللہ۔

مجھے ان عالم کی باتیں بہت پسند آئیں تھیں اپنے دل میں کہا کہ ہاں یہ شخص مصلح ہے اسنے شریعت کی خوب ترجمانی کی اس سے معلوم ہوا کہ بدوں زبردستی کے اصلاح کا کام بہت دشوار ہے۔ مصلح کو مصلوہ سخت ہونا پڑتا ہے اسی کو آجکل براخلاقی کہا جاتا ہے ایک شخص دین کا کام کر رہا ہے اور وہی ایک شخص کام کا دوسرے لوگ کرتے بھی نہیں لڑتے اسکو براخلاق کہتے ہیں۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون

(منتخب از مجالس معظم الامام)

یہ نہیں کہ میں تو لوگ مبتلائے نفاق و فسق و فجور میں اور بیان کیا جائے حضرات صحابہ کے واقعات اور ان کے فضائل اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جائے کہ تم بھی انھیں جیسے ہو اور ان کے شرف و فضل میں برابر کے شریک ہو۔ ظاہر ہے کہ اس سے انکا حال مشتبہ ہو جائے گا اور باوجود ہلاکت کے اپنی ہلاکت کا تصور بھی نہ کریں گے اسلئے برابر حضرت والا آیات منافقین اور ان کے واقعات بیان فرماتے ہیں اور زمانہ حال کے حالات سے مطابق فرماتے ہیں تاکہ اپنے مرض کا صحیح علم ہو جائے اسکے بعد ہی شفا کی امید ہو سکتی ہے اور اصلاح کی توقع کیجا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت مولانا ظلم کی یہ نہایت دیانت اور بیت ہے کہ اپنے پاس والوں کو دین و تقویٰ اختیار کرنے کی ترغیب دیا کرتے ہیں اور براہِ متنبہ فرماتے ہیں کہ ہمارا جسمانی قرب کافی نہیں ہے تم کو کچھ حاصل ہو سکتا ہے تو تم کو بھی وہی کرنا ہوگا جو اغیار کو کرنا ہوتا ہے یعنی عقیدت و صدق و خلوص اختیار کرنا ہوگا۔ جمعی کچھ فیض حاصل ہو سکتا ہے۔ اور حضرت کیا خوب بیان فرماتے ہیں کہ تین صنف کو جو اہل امت سے فائدہ نہیں ہوتا تو اسکی وجہ میرے نزدیک ہے کہ فیض کے حصول کیلئے جو شرط اول ہے یعنی عقیدت وہی مفقود ہے اسلئے محروم رہتے ہیں ان کے پاس والوں کی ایسی مت ماری جاتی ہے کہ ظالم سرے سے عقیدت ہی کھو بیٹھتے ہیں عمل میں کوتاہی ہو تو دور بھی ہو جائے مگر عقیدت کی تلافی کس طرح ہو سکتی ہے اسلئے باوجود ہر اعتبار سے قرب کے باطن کو سوں دور رہتے ہیں۔ اعاذنا اللہ منہا۔

حضرت والا کا یہ بھی خاص ارشاد ہے کہ بھائی جب ہم پاس والوں اور قلیل مقدار کی اصلاح نہیں کر سکتے تو باہر جا کر دوسروں دوسروں کی اصلاح پر کیسے قادر ہو سکتے ہیں اسلئے الاقرب فالاقرب اور اقل فالاکثر کا بہت لحاظ فرماتے ہیں جو نص کے بالکل موافق ہے وَأَسْبَغْتُ رُغَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ نیز اسکا اہتمام بھی فرماتے ہیں کہ تعلیمات کے پیش کرنے میں رفق و سہولت کا لحاظ ہوتا کہ مخاطبین تجویزی قبول کریں ورنہ تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ فی نفسہ ایک شی عموذ ہوتی ہے مگر بے موقع یا بد عنوانی اور بے ڈھنگے طریقہ پر پیش کرنے سے بھونڈی اور بدنام ہو جاتی ہے جس سے مخاطب پر اچھا اثر نہیں پڑتا

اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر احکام نازل فرمانے میں انکی طبیعت کا لحاظ فرماتے ہوئے ترتیب کا لحاظ فرمایا ہے، اور ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہوتی ہے ورنہ یکایک احکام شاقہ کے نزول سے انکار پیدا ہو جانے کا احتمال تھا جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اثر موجود ہے۔

نیز حضرت والا فہم کے پیدا کرنے اور بات کے سمجھنے کی طرف بہت زور دیتے ہیں اور دین و دنیا کی باتوں کو کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں اور یہ اکثر فرماتے ہیں کہ نیک تو میں مگر فہم نہیں ہے اگر ذرا سی فہم ہو جائے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔ دنیاوی فہم میں بھی نقص کی برابر شکایت فرماتے ہیں کہ تم سے دین کیا پٹرے گا اور اسکو کیا سمجھو گے ہم لوگ سمجھ لیں تو بہت ہے تم دنیا ہی قاعدہ سے کرلو تو بہت بڑی بات ہے۔ اس طرح اکھٹا شد کام کرنے سے نفع محسوس کیا جا رہا ہے، خواص و عوام سبھی متاثر ہیں۔ آج اس طرح کام کرنے والے جو سمجھ و عقل رکھتے ہوں کام کریں تو اب بھی فائدہ ہو مگر اس طرح کام کرنے والے معدوم ہی سے ہو گئے ہیں۔ اسلئے کام نہیں ہو رہا ہے حضرت والا یہ مختصر سا خاکہ پیش خدمت ہے حتیٰ الوسع اختصار کیا ہے تاہم طویل ہو گیا ہے معاف فرمائیں اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام

(۷)

عرض خدمت اقدس میں یہ ہے کہ حضرت والا دامت برکاتہم نے اپنی فدا داد و بصیرت و فراست سے جو طرز تربیت اور طور اصلاح اختیار فرمایا ہے وہ کتابی سنت سے ماخوذ اور طریقہ نبویہ کے عین مطابق ہے حضرت والا نے خواص و عوام کے حالات کا بغور مطالعہ فرمایا ہے اور پھر ان کے مناسب حال کتاب و سنت کی روشنی میں کلام فرمانا شروع کیا جس کا نفع ہر طبقہ میں ظاہر و عیاں ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ضرورت تو لوگوں کو مبادی امور کی تعلیم کی ہے اور ان کے سامنے حضرات صحابہ کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں اور جن امراض میں لوگ مبتلا ہیں ان سے تعرض ہی

ذکیا جائے جسکی وجہ سے خود ان پر اپنا حال مشتبہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ پھر اصلاح کی کیا صورت ہو سکتی ہے اسلئے حضرت والا نے مرض نفاق میں عام ابتلا دیکھ کر نفاق و اخلاص کی بحث چھیڑی اور قرآن و حدیث اور اکابر کی تصریحات سے اس پر مفصل و مدلل کلام فرمایا گویا اس سلسلہ میں بھی علم کا ایک باب مفتوح فرمادیا اور پھر تعلیم و تربیت میں بھی یہ ترتیب قائم فرمائی کہ سب سے پہلے اپنے گھر کے افراد پھر قریب کے خدام پھر عوام کو خطاب فرماتے ہیں اور موافق نص **وَأَمَّا زُعَنِيذٌ فَكَرَّ الْأَقْرَبِينَ** کے پہلے انہوں سے تب دوسروں سے کچھ فرماتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ اولاد و خدام کے حق میں یہ بھی کمال رافت و شفقت ہے کہ یہی لوگ کیوں فیوض و برکات سے محروم رہ جائیں مگر اس کے باوجود جو لوگ انہیں سے محروم رہ جاتے ہیں تو اسکی وجہ یہ ہے کہ حصول فیض کے لئے شرط اول اعتقاد و اخلاص ہے اور یہ انہوں اور غیروں سب ہی کے لئے ہے۔ پس جنکو فہم، عقیدت و خلوص ہوتا ہے انکو فیوض سے حاصل جاتا ہے اور جنکی مت ہی ماری جاتی ہے انکی فہم تک درست نہیں ہوتی اسلئے وہ محروم رہ جاتے ہیں اور یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں بحث بھی آجاتی ہے کہ جیسے ہم لوگ ان بزرگ کے مال و ہائدا میں شریک ہیں اور ان کے بعد وارث ہوں گے اسی طرح انکی بزرگی اور ولایت میں بھی اپنا استحقاق سمجھتے ہیں حالانکہ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ ان بزرگ کو تو بہت ریاضت و مجاہدہ کے بعد یہ دولت حاصل ہوئی اور اس منصب سے شرف ہوئے اور یہ لوگ بغیر کچھ کئے دھرے ہی اپنے کو اس منصب کا مستحق سمجھنے لگتے ہیں اور چونکہ ان بزرگ کے مریدین ان لوگوں کو اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں اور تعظیم و تکریم کا معاملہ کرتے ہیں اسلئے غرور اور دھوکہ میں پڑ جاتے ہیں اور اس طرح کمال کی تحصیل کی طرف توجہ اور التفات نہیں کرتے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی حکیم و ڈاکٹر ہے تو کیا اسکی بوی بچے اور اقربا و احباب سب ڈاکٹر ہو جاتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ اور نہ محض مال میں وارث ہونے کی وجہ سے کوئی اس فن میں وارث ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسی چیز میں کیوں ایسا ہوگا؟ اب بجز اسکے اور کیا کہا جائے کہ یہ بھی شیطان کا کید اور لبر دست اغوا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ عوام الناس تو آج بھی دین کے لئے تیار ہیں مگر ان میں جو تعطل ہے اسکی سب سے بڑی وجہ خواص ہی ہیں کہ نہ تو انکو دین کی فہم ہے اور نہ دنیا ہی کی عقل ہے مدرسہ میں پہنچے تو وہاں کچھ نہیں سیکھتے اور شائع کی خدمت میں آئے تو وہاں بھی کچھ حاصل نہیں کرتے، البتہ کسی بزرگ کی خدمت میں پہنچ جانے کی وجہ سے ہر ہر فرد اپنے متعلق کمال کا مدعی ہو جاتا ہے اور اپنے کو واجب التکریم و تعظیم سمجھنے لگتا ہے۔ حضرت والا اس پر بھی بار بار متنبہ فرماتے رہتے ہیں کہ یہاں قرب جسمانی کا اعتبار نہیں ہے بلکہ قرب روحانی معتبر ہے ہو سکتا ہے کہ قرب جسمانی کے باوجود قرب روحانی نہ حاصل ہو۔ اسی سلسلہ میں پہلی فرمایا کہ جماعت سے باوجود حق پر ہونے کے جو کام نہیں ہو رہا ہے تو اسکی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ کام کرنے چلے انھوں نے اپنی لاعلمی اور بے بصیرتی اور قلت عقل و فہم کی وجہ سے غلط طرز اختیار کیا اسوجہ سے کام نہیں ہوا اور نہ اگر اب بھی صحیح طریق کار اور مناسب طرز اختیار کیا جائے تو کام ضرور ہوگا اور لوگ ضرور دین اختیار کریں گے اور بہت کچھ سیکھ لیں گے۔

حضرت والا! جو کچھ ہو سکا مختصر عرض کر دیا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فہم سلیم اور نفع فی الدین عطا فرمائے۔ آمین۔

(۸)

حضرت والا دامت برکاتہم نے اپنے تعلیم و تربیت کی خصوصیات دریافت فرمائی ہیں یہ بد فہم، بد استعداد ایسی ذات کے جمال و کمال اور تعلیم و تربیت کو کیا سمجھ سکتا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین میں کی خدمت و شاعت اور مردہ دلوں میں ایمان و یقین کی روح پھونکنے کے لئے پیدا فرمایا ہوا اور اس دور فاسد و جہل و جہالت میں قرآن و سنت کی ترویج اور اخلاق نبوی و شریعت مطہرہ کی تعلیمات سے دل و دماغ کو روشن کرنے کے لئے منتخب فرمایا ہو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کی ذات کو اس دور فتن میں مسلمانوں کے لئے پشت پناہ اور مامن بنایا ہے۔ حضرت تو بیسٹا لٹریچر پر

حجۃ اللہ فی الارض میں عہدہ کہیں دیکھا کہیں نہ پایا جمال ایسا کمال ایسا۔

یہ بلید اور بد فہم حضرت والا کی توجہ اور برکت سے عرض کرنے کی جرأت کرتا ہے
ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکمہت گل "۔ حضرت والا ہمیشہ ہی غلام و خواص کے سب
حالات اور تمام خرابیوں کی اصلاح تولاً و فعلاً فرماتے رہتے ہیں، شب و روز ہر آن امت
کی اصلاح کی فکر رہتی ہے اور کتاب و سنت و سلف صالحین کی ترجمانی اور تعلیمات نبویہ
کو دلنشین عنوان سے پیش فرماتے رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ توجہ و زور حضرت والا کا فہم کے
لئے ہوتا ہے۔ آنے جانے والوں کو عموماً اور پاس رہنے والوں کو خصوصاً دیکھتے رہتے ہیں
کہ ان میں فہم کتنی پیدا ہوئی کیونکہ حضرت والا مسلمانوں کی عام بد حالی کو اسی بد فہمی کا نتیجہ
سمجھتے ہیں کہ دین و دنیا کا کام اسی فہم کی خرابی کی وجہ سے خراب ہے اگر آدمی میں فہم و
عقل نہ ہو تو دین کا کام تو کیا کریں گے دنیا کا بھی کام نہیں کر سکتے چنانچہ ہمارے معاد و معاش
میں برابر کتاب و سنت سے رہنمائی فرماتے رہتے ہیں اور اسکی کوشش تبلیغ فرماتے ہیں کہ بات
سمجھ میں آجائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نائب
اور وارث اور نسبت محمدیہ کا حامل بنایا ہے اس لئے ہر قدم پر سنت نبوی کی اتباع فرماتے
ہیں۔ پہلے اور سب سے زیادہ اپنے قریب والوں کو دین و دیانت اور اخلاق کی درستی کی طرف
متوجہ فرماتے ہیں اور یہ جو مقولہ مشہور ہے کہ کسی شیخ سے ان کے اولاد و خادام اور گھر والوں
کو نفع نہیں ہوتا تو اسکی وجہ حضرت والا یہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ماہر نفع عقیدت
پر ہے ان لوگوں کو چونکہ دوسرے قسم کا بھی تعلق ہوتا ہے اسلئے ان لوگوں کو اعتقاد و مشکل
ہی سے ہوتا ہے جو ماہر نفع ہے عملی کوتاہی کی مکافات ہو سکتی ہے مگر اعتقاد کی کمی کی
مکافات نہیں ہو سکتی۔ دوسرے لوگ جو عقیدت سے آتے ہیں نفع اٹھاتے ہیں اور یہ پاس
والے محروم رہتے ہیں۔

حضرت والا کو یہ کسی طرح گوارا نہیں کہ دوسرے کو نفع اٹھائیں اور پاس والے محروم
رہیں چنانچہ و انذر عشیرتک الاقریبین اور قم قانذ را ورنسٹ نبوی پر عمل فرماتے ہیں۔

(مرید صادق کی ایک صفت)

آپ نے حضرت مصلح الامۃ کے امتحانات ملاحظہ فرمائے۔ مجال نہیں تھی کہ کوئی طالب اصلاحی تعلق حضرت اقدس سے رکھے اور غافل رہ سکے ہر وقت خود بھی اسکی اصلاح کی تدبیر سوچنے میں غرق رہتے تھے اور ہر کبھی فکرمند بنائے رکھتے تھے چنانچہ اندیس رہ می تراش و منجراش کا صحیح نقشہ یہیں دیکھنے میں آتا تھا۔ کوشش اس امر کی رہتی تھی کہ طالب کے اندر خود اسدِ جہنم پیدا ہو جائے کہ طریق کے خلاف امور کے ارتکاب سے اسکو بطور خود کھٹک پیدا ہونے لگے چنانچہ لوگوں کا یہی حال ہو جاتا تھا ایک سالک کا خط ملاحظہ ہو، حضرت کو دکھا کہ:-

”حضور والا کچھ مدت میں ماضی کے وقت میں نے عہد کیا تھا کہ جو کام کرونگا وہ حضرت والا کے حکم کے مطابق کرونگا وطن پہنچ کر اس عہد میں آؤ بھنگی ہو گئی اسلئے یہاں پر ایک اجلاس کے سلسلہ میں حضور سے استعواب ملنے کے کیلئے عربیہ ارسال خدمت کیا جس کا جواب تو باعثِ سرفرازی ہوا مگر مجھے پورے طور پر شفی نہیں ہوئی کیونکہ اس میں حضور والا نے اپنی سرپرستی سے نہیں نوزا جس معلوم ہوا کہ حضرت اس قسم کی چیزوں کو پوری خوشدلی سے پسند نہیں فرماتے میں چونکہ عہد کر چکا ہوں کہ یہاں پر کوئی کام اب بدو حضرت کی پسندیدگی کے نہیں کرونگا کیونکہ میرا پختہ یقین ہے کہ مجھے جو کچھ ملا اور آئندہ ملیگا اپنے بندگوں کی اطاعت شعاری ہی سے ملیگا جذبہ اطاعت شعاری کے بغیر بزرگوں کی دعاؤں تو جہاتِ محرومی ہوگی جبکہ میں کسی طرح گوارا نہیں کر سکتا چنانچہ رفقائے کار سے بھی یہی کہہ دیا ہے کہ جب تک حضرت کی خوشدلی کے ساتھ پسندیدگی معلوم کرونگا اس وقت تک میں سکوت کرونگا اسلئے آئندہ کا دار و ماہ حضرت کی پسندیدگی و استعانت کی اطلاع یا بی پر ہوگا“

حضرت اقدسؒ نے جواب مرحمت فرمایا:- ”عہد پختگی مبارک ہو، آپ کی عقیدت و محبت سے خوشی ہوئی ایک مرید صادق کو ایسا ہی ہونا چاہیئے باقی ان جلسوں کو زیادہ مفید مسلمانوں کے لئے نہیں سمجھتا ہوں ممنوع بھی نہیں کرتا یہ مقامی حضرت کی رائے پر ہے وہاں کے حالات سے وہ واقف ہوتے ہیں خود کریں یا دوسروں کو بلائیں میں جب خود کہیں نہیں جاتا تو دوسروں کو کیوں منع کروں۔“

(حضرت والا حسن اعتقاد اور معرفت کی باتوں سے خوش ہوتے تھے)

ایک سترشد نے لکھا کہ، - "بندہ کو حضرت والا سے قلبی محبت پیدا ہو چکی ہے صرف حضور والا کے اخلاق حسنہ کو سن کر نیز اصلاح نفس کے متعلق حضرت کی بے لوث خدمت معلوم کر کے کہ وہ حقیقت ہی شان ہمارے سلف صالحین کی تھی جسے آج ہملوگوں نے کھو دیا ہے جسکی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہے۔ حضور والا آج دنیا میں صحیح مصلحین کی بڑی کمی ہے، جہاں کہیں موجود بھی ہیں تو ہم کو ان کی مخالفت میں مزہ آتا ہے اور دن رات کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ انکی جڑ کاٹ دیں، حضور والا میری اصلاح فرمائیں اور اپنی غلامی میں داخل فرمائیں

حضرت مصلح الامۃ کا جواب: - آپ کی محبت کا ممنون ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے کہ اپنے نیک بند کو جو توجہ فرمادیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس محبت اور تعلق کے ثمرات سے طرفین کو دارین میں بہرہ ور فرمائے آپسے میرے تعلق جن جذبات اور خیالات کا اظہار فرمایا ہے وہ آپ کا حسن ظن اور آپکی محبت ہے اللہ تعالیٰ مجھے اسکے مطابق فرمادے اور سلف صالحین کے زمرہ میں ہمارا بھی درجہ رکھ دے

احب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحًا

(میں صالحین سے محبت کرتا ہوں گو انیسے ہوں نہیں عجب کیا کہ اللہ تعالیٰ کچھ حصہ صلاح میرے لئے بھی مقدر فرمادے) آپکی یہ بات بہت پسند آئی کہ آج صحیح مصلحین کی دنیا میں بڑی کمی ہے انکو "بالکل صحیح ہے اور واقعہ کے عین مطابق ہے اور ابتلا زمانہ کی صحیح ترجمانی ہے آپکا اصلاحی تعلق دل سے منظور ہے تشریف لائی (جاءت) "تا دم آخر دے فارغ مباش" اچھا حال ہے)

ایک طالب نے اپنا حال لکھا کہ، - مولائی! اپنے امکان بھر سعی کئے جا رہا ہوں اور قوی امید ہے کہ مولانا تعالیٰ بھی اپنی عبادتوں سے سرفراز فرمائیں گے، پھر بھی عید تروہ اور فوکے کے معلوم نہیں میری کیا حالت ہے قرب مولا عطا ہو رہا ہے یا نہیں ایک ایک دن عیاں گزرتا ہے اپنی نااہلی اور کورے پن کا زیادہ سے زیادہ احساس ہوتا جا رہا ہے عجیب حیرت میں ہوں جہاں عید یقین حاصل ہے وہیں گاہے گاہے ناامیدی اور یاس کی ایک موہوم سی لہر بھی دل پر چھا جاتی ہے جو کبھی ایک آن میں یا ذرا سی دیر کے بعد پھر مولانا تعالیٰ کے فضل سے دور ہو جاتی ہے۔ مولائی! اب اسمدعی ہونے کے لئے ایک دستور العمل مقرر فرمادیجئے میں دن بھر اپنے کو وقف کرنا چاہتا ہوں۔

(اسکا جواب حضرت کے یہاں سے یہ گیا)

مجھے تو آپ کے حالات معلوم کر کے بہت خوشی ہوئی ہے اس کے ساتھ جس یاس سے آپ پریشان ہوتے ہیں وہ عین ایمان کی علامت کا لہان بن اخوت والا جاسے اگر اتنی پریشانی اور غمت ہو تو باتعین محب میں مبتلا ہو کر اپنا پاس ہی کر لیں۔ آپ نے دستور کی فرمائش کی ہے تو موس کا دستور اگر تو قرآن و شریعت ہے اللہ و رسول ہی نے اسکو بنایا ہے۔ پانچ نماز فرض فرمادی ہے۔ تلاوت و ذکر و تسبیح بھی آپ کر ہی رہے ہیں اب کیا چاہتے ہیں کہ بالکل مجموعۃ الوفا لفت ہی ہو کر رہ جائیں حضرت (تھانوی) کے مواعظ اور تفسیر بیان القرآن بہشتی زیور وغیرہ کا مطالعہ بھی آپ فرما رہے ہیں۔ اسلئے میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ اب صرف آپ قلب کی نجاتی فرمائیں یعنی یہ دیکھیں کہ یہ نماز و روزہ ذکر و تلاوت و تسبیح اور مطالعہ کتب جو کچھ ہو رہا ہے ان میں کس درجہ اخلاص ہے اور وہ برابر بڑھ رہا ہے یا نہیں۔

اسکے علاوہ اور معاملات میں بھی اسکی حفاظت فرمائیں کہ نفاق سے اپنے اقوال و اعمال و احوال کو بچالے جائیں، بس تو پھر انشاء اللہ اتنے کو اخلاص کے ساتھ ذکر اور نفاق سے دور رہنے اور بچنے کے بعد اب اور کسی چیز کی مزید ضرورت نہیں ہے اتفاق اور اخلاص کی تفصیل معلوم کرنے کیلئے وصیۃ الاحسان۔ تحذیر العمار۔ عاقبۃ الانکار وصیۃ الاخلاق اور مضمون ذکر جو میرے رسائل میں انکا مطالعہ بار بار کیجئے اور رسالہ اخوت نیز التذکیر بالفرقان جو کہ رسالہ الفرقان میں شائع ہوا ہے ان سب کا مطالعہ فرمائیے اور پھر اپنے تاثرات سے مجھے بھی مطلع فرمائیے

آپ کے کل خط کا یہی جواب ہے، باقی اللہ تعالیٰ کا معاملہ اللہ تعالیٰ جانیں۔ روز مصلحت خویش خسرواں دانند۔ نسبت کے الوان مختلف ہوتے ہیں جسکے مناسبہ جو لون ہوتا ہے اس سے اسکو نوازتے ہیں اور جب مصلحت ہوتی ہے تب ہی عطا فرما۔

ہم کام میں درخواست کرتا ہے تقاضا نہیں ہے

کھولیں وہ یاد کھولیں در اسپر ہو کیوں تری نظر

تو تو بس اپنا کام کر یعنی صد انگائے جا

گوید چونتہ کہ او مرانی خواہد کہ بیند
فرمان رسد محمد از برای ماتراند بیند
کسی کہ مارا دید ترا چه بیند دیدن تو
بی ما چه سود دارد و دیدن مانی تو
چہ زیاں دارد نقل است چون
حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ازیں عالم دراں عالم خیمہ زندہ رسیدند
یا رسول اللہ مرقعہ تو بعد از تو
بجو بدہند فرمود اویس را
بعد از مدتی فاروق رضی
و مرتضیٰ بطلب او بیرون آمدند
نشان اومی پر رسیدند گفتند
او شتر بانے است کہ شتران را
می چراند و بشیر آن کہ اند بیچ وقت
در آبادانی نیاید بطلب او بسیار
در صحرا بگردیدند او را بصحرائے
یا فتند مرقعہ رسول علیہ السلام بدو
دادند و گفتند کہ فرمان پیغمبر ما
علیہ السلام امچنین است کہ ایں را
پوش و وقت پوشیدن ایں
مرقعہ باید کہ امری را فراموش
نکنی مرقعہ بستہ و در گوشہ رفت
و میگفت اسی خداوند ایں مرقعہ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ کیسے ہوا کہ انکو آخر مجھے دیکھنے
کی تجوز ہوئی۔ ارشاد ہوا کہ اسے محمد! مجھے پالینے کے بعد تمہیں دیکھنے
کی آرزو نہ رہی جو شخص مجھے دیکھ لے وہ تمہیں کیا دیکھے۔ اسلئے
کہ صرف تمکو دیکھ لینا بدون میرے کیا سودمند ہوگا (آخر ابو جہل
اور ابولہب نے بھی تمکو دیکھا تھا) اور میں دیکھ لینا بدون تمکو
دیکھنے کے کیا نقصان دہ (جیسے اویس نے مجھکو دیکھا اور آپکو
نہیں دیکھا)۔ منقول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا اس عالم فانی سے اس عالم جاودانی میں تشریف لیجانے کا
وقت قریب ہوا تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ
علیہ وسلم) آپ کا جہہ تشریف آپ کے بعد کسے دیا جائے؟ آپ
نے فرمایا کہ اویس قرنی کو دیدیا جائے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت
عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ انکی تلاش میں نکلے لوگوں سے
انکا پتہ نشان پوچھا لوگوں نے کہا ہاں ہاں اس نام کا ایک شخص
ہے جو جنگل میں اونٹ چراتا ہے اور اسی کے دودھ پر گذر
بسر کرتا ہے اور کسی وقت بستی میں نہیں آتا۔ چنانچہ یہ حضرت
انکی تلاش میں جنگل جنگل پھرے بالآخر ایک جگہ انھیں پایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہہ تشریف ان کو دیا اور کہا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ آپ اسکو زیارت
فرمائیں اور یہ فرمایا ہے کہ اسکے پہننے وقت آپ اس اخاص بات
کو نہ بھولیے گا حضرت اویس جبہ لیکر ایک گوشہ میں چلے گئے اور یہ
دعا کی کہ یا اللہ میں اس جہہ کو پہن نہیں سکتا جنتک کہ آپ
تمام امت محمدیہ کو بخش دینے کا مجھ سے وعدہ فرمائیں الہام
ہوا کہ سب کو تو نہیں ہاں بعض کی بخشش کی سفارش کی تم کو

پوشم تا امت محمد تمام بکن بخشش در سرا
 فخر اندک بعض را بتو بخشیدم گفت
 نی تمام میخوانم او بعد در گفتگو بود که
 عمر و علی رضی اللہ عنہما نزدیک او
 رفتند کہ دریں گوشہ چرمی کند چوں ایشان
 را بدید گفت افسوس کہ تعبیل کردید و مرا
 از وقت من بے وقت گردانیدید و گرد
 من این مرقع پوشیدم تا تمام امت
 رسول علیہ السلام بکن نماندمی چوں
 امیر المؤمنین عمر بخشم باطن عظمت در در
 دید میگفت کسی باشد کہ این خلافت
 از من رایگان باشد بعد عمر فرمود ای ویش
 چرا در عرب نیامدی رسول علیہ السلام را
 ندیدی گفت شما دیدہ اید گفت ما ہمہ
 در آن حضرت بودیم گفت شما ندیدہ بودیم
 کہ دندان مبارک رسول علیہ السلام خستہ
 شدہ بود گفتند دیدہ بودیم پس گفت
 چرا دندان خود را سالم ماندید بعد از آن
 دندان خود را نمود کہ ہر سوز و درد دندان
 او شکستہ بود بسبب آنکہ موافقت
 رسول علیہ السلام کہ بدان دندان کہ
 شکستہ است دریں داخل بود پس
 عمر گفت مراد عامی بکن گفت

اجازت دیتا ہوں تمہارے کہنے سے انکو بخش دو گا۔ حضرت
 اویں نے عرض کیا کہ نہیں میں تو سب کو بغیر بخشاے ہوئے
 اسکو نہیں پہنوں گا او ہر کہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ یہ دونوں
 حضرات بھی غلوٹ خانہ میں چلے گئے تاکہ دیکھیں کہ اتنی دیر
 سے اند کیا کر رہے ہیں جب حضرت اویں نے انکو دیکھا تو
 فرمایا کہ افسوس آپ لوگوں نے جلدی کر دی اور مجھے اپنے
 مخصوص وقت اور حال سے بے حال کر دیا ورنہ میں نے تو
 طے کر لیا تھا کہ اس جہ کو اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب تک
 تمام امت کی بخشش کا پروانہ نہ مل جائے گا (مگو حق تعالیٰ
 سے میری عرض معروض ہو ہی رہی تھی کہ آپ لوگ آگئے جب
 امیر المؤمنین حضرت عمر نے چشم باطن سے انکا یہ درجہ اور مقام
 دیکھا تو فرمایا کہ اسے بھائی کوئی شخص مجھ سے یہ خلافت مفت
 لے لے تاکہ میں بھی انہی طرح فادغ ہو کہ جب مولیٰ کے طریق
 میں ہوں) اسکے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت آپ
 یمن سے ہمارے یہاں کیوں نہیں تشریف لائے اور اپنے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کیوں نہیں فرمائی؟
 کہا آپ لوگوں نے تو سرکار کی زیارت کی تھی کہا ہاں ہم لوگ
 تو دن رات آپ کی خدمت ہی میں رہا کرتے تھے کہا کیا تم
 لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے
 تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں دیکھا کیوں نہیں تھا؟ اس پر
 آپ نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں سے آپ کے دانت کے مشہد
 ہونے کو دیکھنے کے بعد پھر تم لوگوں نے اپنے دانت بھی کیوں
 دیکھے؟ اس کے بعد انھوں نے اپنے دانت دکھلائے

ہر روز در تشهد اللهم اغفر لي وللمؤمنين کہ سب کے سب ٹوٹے ہوئے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 می گویم دریں دعا دعا و افعلی چوں کی موافقت ہو جائے آپ کے ٹوٹے ہوئے دانت میں بھی
 زمانے بگذشت مرقع پوشیدہ متعین طور پر معلوم نہ تھا کہ کون سا دانت ٹوٹا تھا اسلئے سب ہی
 وایشاں را معذرت کرد کہ زحمت توڑ لئے تھے کہ اس میں وہ بھی آگیا) اسکے بعد حضرت عمرؓ نے
 دیدید باز گردید آمدن قیامت عرض کیا کہ میرے لئے دعا کر دیجئے فرمایا کہ ہر دن تشهد میں
 نزدیک است من بافتن (کئی بار) دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے بخندے اور سب
 زاداں مشغول چنیں گویند مومنین کو بخندے آپ بھی اسی دعا میں آگئے۔ پھر تھوڑی ہی
 بیچ وقت او شب نخفت یک کہا کہ آپ لوگوں کو بڑی زحمت ہوئی اب آپ لوگ تشریف
 شب گفتی ہذہ لیلة القیام لجاہیے قیامت آتیوالی ہے مجھے اس دن کے لئے توشہ
 و شب دیگر گفتی ہذہ لیلة الروع شب دیگر گفتی ہذہ لیلة السجود و تہتے اورا گفتند
 اے اوئیں شہا بدیں درازی بریک جمع کرنا ہے اور اپنا کام کرنا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت
 حال بصری توانی برد گفت اوئیں قری کسی رات سوتے نہ تھے۔ ایک شب یہ کہتے تھے
 در سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ کہ آج قیام کی رات ہے (پس ساری رات قیام ہی کئے
 بسیار گفتن سنت است رہتے) دو ساری رات کو کہتے کہ آج کی رات رکوع کی رات
 من یک بار نمی توانم گفتن کہ ہے (اور ساری رات رکوع میں رہتے) پھر اگلی شب کہتے
 ہماں ساعت روز می شود کہ آج سجدہ کی رات ہے (اور ساری رات سجدہ ہی میں گزار دیتے ہیں
 وقتی او را پرسیدند چگو نہ کہ از کم تین بار کہنا سنت ہے اور میں تو ایک دفعہ بھی نہیں
 اوقات خود را می گذرانی گفت کہ پاتا کہ صبح ہو جاتی ہے۔ پھر لوگوں نے ان سے دریافت
 باداد کہ بر می خیزم ندانم کہ شبانگاہ کیا کہ آپ اپنے اوقات کس طرح گزارتے ہیں؟ فرمایا کہ جب
 خواہم زیست یا نہ چوں شب صبح سوکراٹھا ہوں تو نہیں جانتا کہ شام تک زندہ رہونگا یا
 در آید ندانم کہ باداد خواہم زیست

یا نہ ہم اور گفتی السلامۃ فی الوجود
 و ازیں تنہائی مراد آنست کہ
 در خدمت فرو باید بود و وحدت
 آن باشد کہ خیال غیر می راند خل
 نباشد ہم اور گفتی طلبت الرفعة
 فوجدتہ فی التواضع و طلبت
 الرياسة فوجدتہ فی النصیحة و
 طلبت المروة فوجدتہ فی الصدق
 و طلبت الفرح فوجدتہ فی الفقر و
 طلبت النسیۃ فوجدتہ فی التقوی
 و طلبت الرزق فوجدتہ فی القناعة
 و طلبت الراحة فوجدتہ فی الزہد
 چنیں گویند چوں ازیں عالم در عالم
 رفتن اور از دیک آمد و رغوی بالامر المنین
 علی رضی اللہ عنہ موافقت کرد ہما بخا و رہہ
 شہادت یافت عاش و حید و امات فرما و
 شہید او ذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء
 واللہ ذو الفضل العظیم

قطعہ

نخشب دولتی ست تنہائی
 تا چہ دولت کہ مرو تنہا برو
 ہر کہ تنہا بزلیست با حق زلیست
 و انکہ با حق زلیست تنہا مرو

نہیں اسی طرح سے جب رات آتی ہے تو نہیں سمجھتا کہ صبح
 بھی کر سکوں گا یا نہیں۔ یہی حضرت اویسؓ فرماتے تھے
 کہ سلامتی تو بس تنہائی میں ہے اور اس تنہائی سے مراد یہ کہ
 صرف ایک ذات وحدۃ لا شریک کی خدمت میں رہے اور
 وحدت کے معنی یہ ہیں کہ کسی دوسرے کے خیال کا دخل
 تک نہ ہو۔ نیز انھیں کا مقولہ ہے کہ میں نے بلند سی چاہی
 تو اسکو تواضع میں پایا اور سیاحت کا خواہاں ہوا تو اسکو
 نصیحت اور خیر خواہی میں پایا اور مروۃ کا طالب ہوا تو
 اسکو صدق میں پایا اور کثایت میں وسعت کو چاہا تو اسکو
 فقر میں پایا اور میں نے قرقر مل جانے کو چاہا تو اسکو تقوی
 میں پایا اور میں نے روزی طلب کی تو اسکو قناعت میں
 پایا اور میں نے راحت و آرام چاہا تو اسکو زہد میں پایا۔ لوگ
 بیان کرتے ہیں کہ آپ کے اس عالم سے اس عالم میں منتقل
 ہونے کا وقت قریب ہوا تو حضرتؐ کے ہمراہ آپ ایک غزوہ
 میں گئے ہوئے تھے اسی میں آپ کی شہادت ہو گئی ساری
 زندگی تنہائی میں گذاری اور غریب الوطن مسافر کو انتقال
 فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے انھیں شہادت نصیب کی اور یہ اللہ
 کا فضل و کرم ہے جسے وہ چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے اور
 اللہ تعالیٰ پس بڑے فضل والے ہے

”اے غمخیز یہ تنہائی بھی کوئی کم دولت نہیں ہے سچان اللہ عظیم
 دولت ہے جبکہ گوشہ نشین انسان مل کر لیتا بات یہ ہے کہ جو شخص تنہا
 زندگی گزارتا ہے وہ حق تعالیٰ کیساتھ ہمیشہ اور جو حق تعالیٰ کے ساتھ زندگی
 گزارا وہ درحقیقت تنہا رہتا ہے (کیونکہ وہ تو ہمیشہ مراد ہی نہیں تو کچھ نہیں)

سلک صد و چہلم

سلک ۱۴۰ (حالات حضرت حن بصری رحمۃ اللہ علیہ)

بباید دانست کہ حضرت حن بصری رحمۃ اللہ علیہ کعبہ عمل و علم و قبلہ و سع و علم بود مناقب او بسیارست مادر او ابوالی ام سلمہ رضی اللہ عنہا بود چون مادر بکاری مشغول شدی حن گریستن گرفتگی ام سلمہ جامہ شیر خود در دهن او نہادی قطرہ چند از شیر خود آدمی حن اورا بیکدی ہرچہ در حن بود از برکت آل شیر بود چون در دنیا آمد اورا پیش عمر رضی اللہ عنہ برزند فرمود تموہ حن فاذن حن الوہ و ارادت او با امیر المؤمنین علی بود رضی اللہ عنہ و خیرت از و داشت و او در بتدار حال گوئی کردی و لهذا اورا حن لوی ہم گفتندی بعدہ ترک تجارت گرفت و در شہر بصرہ ساکن شد و کار ریاضت و مجاہدہ بجای رسانید کہ در چیز تقریر نیاید ہر مہتہ یکبار تذکیر کردی چون بالا منبر رفتی اگر البعدہ ندیدی باز فرود آدمی اگر او گفتند سے چندیں ہزار مرد آنجا حاضر اند اگر پیرو ذنی نیست گو باش تو بالا منبر آئی و عقلی گوی او جواب گفتی شریعتی کہ ما از برای

جاننا چاہیے کہ حضرت حن بصری علم و عمل کے کعبہ اور علم و درع کے قبلہ تھے ان کے مناقب بہت ہیں انکی والدہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کی باندی تھیں جو انھیں کے گھر میں رہا ہی کرتی تھیں جب انکی والدہ گھر کے کام کاج میں مشغول ہو جاتیں اور حضرت حن روتے ہوتے تو کبھی کبھی حضرت ام سلمہ انکو اپنی گود میں لے لیتیں اور اپنا پستان انکے منہ میں دیتیں چند قطرے دودھ کے آپ کے حلق میں چلے جاتے۔ چنانچہ حضرت حن میں جو بھی کمال تھا وہ اسی دودھ کی برکت تھی آپ جب پیدا ہوئے تو لوگ انکو (دعا کے لئے) حضرت عمرؓ کے پاس لے گئے آپنے فرمایا کہ اجمیہ ماشاء اللہ بہت مہین میں انکا نام حن رکھو۔ آپ کو ارادت امیر المؤمنین حضرت علیؓ سے تھی، حضرت علیؓ ہی سے آپ کو اجازت و خلافت ملی شروع شروع میں آپ جواہرات کے تاجر تھے اسلئے حن لوی (موتی والے حن) کے لقب سے بھی مشہور تھے۔ اسکے بعد تجارت ترک کر کے بصرہ میں سکونت پذیر ہو گئے اور حن بصری کہلائے اور وہیں ریاضت و مجاہدہ اور کار باطن میں لگے اور اسقدر محنت کی جو بیان سے باہر ہے۔ مہتہ میں ایک بار آپ دعا فرماتے تھے، جب ممبر پر تشریف لیجاتے تو اگر حاضر میں سے حضرت رابعہ بصریہ کو نہ دیکھتے تو فوراً ممبر پر سے اتر آتے تھے اگر لوگ کہتے کہ حضرت اتنے ہزار سامعین تو موجود ہیں اگر ایک بڑی بی نہیں ہیں تو وہی آپ ممبر پر تشریف لایے

حوصلہ پیلاں ساختہ ایم در حلق موراں
تو انیم ریخت چوں مجلس گرم شدی گفتی
یا سیدہ ہذہ من جہرات قلبک وقتی او تذکر
می کرد طائفہ بخاستند گفتند کہ ای خواہم
دلہامی ما خفتہ است سخن تو در دلہامی
اثر نمی کند فرمود کاش کہ خفتہ بودی
کہ خفتہ را امید بیداری ست اما
دلہامی شہا مردہ است کہ اصلاً
دریشاں امید بیداری نیست وقتی
اورا پر سیدند مومن بامومن حسد
کند گفت قصہ براوران یوسف را
ہمیں ساعت فراموش کردید روزی
مردی را دیدمی گریست گفت چرا
می گری گفست در مجلس سعد قرطبی
بودم او می گفت فردا مردی باشد
کہ از شومی گناہ خویش چند سال
در دوزخ ماند بعدہ ہ بروی گفست
کاشیکہ حسن اذ انہا بودی کہ باری
بعد از چند گاہ امید دار غلام
بودی نقل است ہر بار کہ حسن
دعا کردی حبیب عجبی دامن فرار
کردی و آئین بہ نیاز گفتی و بایاراں
گفتے حقیقہ دعای او مستجاب خواہد شد

اور وعظ فرمایے تو جواب میں آپ فرماتے کہ جو شرمست کہ
کہ میں نے ہاتھی کے معدہ اور استعداد کے مطابق بنایا ہے انکو
پیروزی کے سیز میں بھلا کیسے ڈالوں لا مطلب یہ کہ باطنی استعداد
اور فہم کلام اور قدغن میں حضرت رابعہ کا مقام بہت اونچا تھا
پس جب انکے ہوتے ہوئے مجلس تذکرہ گرم ہوتی (یعنی مضامین
عالیہ بیان ہو جاتے) تو فرماتے اسے سیدہ یہ سب آپ ہی کے
سوختہ جگر کی کے انگارے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ وعظ فرما رہے
تھے ایک گروہ درمیان سے اٹھ گیا اور کہا کہ حضرت ہم لوگوں
کے قلوب سوئے ہوئے ہیں آپ کی گفتگو کا ہم پر کچھ اثر نہیں پڑے
آپ نے فرمایا ارے بہت اچھا ہوتا اور باطنیت تھا کہ
تمہارا دل سویا ہی ہوتا کہ سونے والا تو اٹھ بھی جاتا ہے لیکن
وہ تو سویا ہوا نہیں ہے مرا ہوا ہے کہ اب اسکے جاگنے کی کوئی
امید نہیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا ایک
مومن کو دوسرے مومن سے حسد ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ آپ لوگوں
حضرت یوسف اور انکے بھائیوں کا قصہ یاد نہیں ہے کیا ہا ایک
ایک شخص کو دیکھا کہ دور رہا ہے فرمایا کیوں دور ہے ہوا میں کہا کہ
حضرت سعد قرطبی کے مجلس وعظ میں حاضر تھا انھوں نے فرمایا
کہ کل بروز قیامت ایک شخص ایسا ہو گا کہ اپنے مٹا ہوں کی خوشی
کی وجہ سے چند سال دوزخ میں دھر کر تب اس سے باہر لایا جائے گا
(یہی منکر میں رویا) حضرت حنظلے فرمایا اسے کاش حن بھی اس
جماعت میں سے ہوتا کہ کچھ مدت بعد ہی وہی دوزخ سے رہائی
امید ہو جاتی۔ بیان کیا گیا ہے کہ آپ جب جب بھی دعا کرتے
تو حضرت حبیب عجبی اپنا دامن پھیلا کر بڑے ہی نیاز و خلوص

چنیں گویند وقتی ابو بکر عمر مرقی کو دکا
 را تعلیم قرآن می کردے جانب
 کو کی نظر خیانت می نگریست در حال
 اذالت الحمتا سین من الجنته والنبا
 قرآن را ازل او محبوب گردانیدند
 بخدست حضرت من بھری رفت
 و واقعہ خود باز گفت حسن بغایت
 متا مل شد و گفت شہباز سعادت از سنا
 وقت تو پریدہ است باز گردانیدن
 آں مقدور من نیست و لیکن ترا
 استدلال میکنم کہ از برکت دعای
 ادباز گردود بدست تو آید و آن خواہد
 خفیف است ابو بکر مرزا انجا بوں آمد
 اول در کعبہ رفت و زیارت خانہ کعبہ
 بگذارد و اورا شفیع آورد و آنگاہ بنواہد
 خفیف رفت و ماجرای خود تقریر کرد
 خواہد خفیف نیز متا مل شد بعد از
 زمانی گوشہ چشم جانب آسمان کردہ
 نگریست در زمان منیای دردورونہ
 ابو عمر ظاہر شد و حفظی کہ بود بر قرار
 اصل باز آمد بعدہ پرسید ترا
 بر من کہ فرستادہ است گفت
 من بھری خفیف گفت و شہری

کے ساتھ آئین کہتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ لوگو انہی
 دعا مقبول ہے۔ اسی طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ
 ابو بکر عمر مرقی بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے ایک لڑکے کی جانب
 خیانت (یعنی شہوت) کی نظر سے دیکھا اسی وقت آنکھ کے اٹھ
 سے لیکر من الجنتہ والنبا کی سین تک کا قرآن اٹھے قلب
 یک نکت ختم ہو گیا سب بھول گئے فوراً حضرت من بھری کے
 پاس پہنچے اور اپنا واقعہ بیان کیا۔ حضرت من بہت زیادہ فکرمند
 ہوئے اور افسوس کیا اور فرمایا کہ سعادت کا شہباز تمہارا وقت کی
 کلائی سے اڑ گیا ہے جسے واپس لانا من کے امکان سے باہر ہے
 لیکن ہاں تمکو ایک بزرگ کا پتہ بتائے دیتا ہوں شاید کہ انکی دعا
 کی برکت سے وہ پھوٹ آئے اور تمہارے ہاتھ لگ جائے
 اور ان بزرگ کا نام خواہ خفیف ہے۔ چنانچہ ابو بکر عمر وہاں سے آکر
 پہلے مکہ شریف گئے اور خانہ کعبہ کی زیارت و طواف کر کے اسکو
 شفیع بنایا پھر خواہ خفیف کے پاس گئے اور آپ بتی سنائی
 خواہ خفیف بھی فکرمند ہوئے، تھوڑی دیر سرنگوں رہے پھر اسے
 بعد اپنے گوشہ چشم کو آسمان کی جانب اٹھایا اسی وقت ابو بکر عمر
 کے باطن میں ایک روشنی ظاہر ہوئی اور انکی یادداشت درست
 ہو گئی حفظ قرآن واپس آگیا۔ اس کے بعد انھوں نے پوچھا کہ
 تم کو میرے پاس کس نے بھیجا ہے؟ انھوں نے کہا کہ حضرت
 من بھری نے۔ حضرت خفیف نے کہا خوب جس شہر کی من
 بھری جیسا انسان موجود ہو وہاں سے کوئی اتنی دور دراز کی
 راہ ملے کہ کے خفیف کے پاس آنے کی زحمت اٹھائے؟
 بیان کرتے ہیں کہ من بھری کا ایک پڑوسی تھا جو کہ آتش پرست

کر دی چوں او باشد چندیں راہ بر خفیف
 آیند چیں گویند حسن را همایه بود آتش پرست
 شمعون نام حسن وقت نزع بر بالین دافیت
 و گفت ای شمعون سلمان شو گفت مشتاد
 آتش پرستیدہ ام اگر نعمان میثوی و خط
 نویسی کند از دنگا و تقدس مرا بیمار زد و در
 بہشت بر دمسلمان شوم حسن گفت معنیں کردم
 و خطی بہشت و بد و نمودہ سپرد شمعون میت کرد
 و گفت کہ ایں خط میاید کہ با من در گد نہند خط
 در دست گرفت و کلمہ طیب گفت و مسلمان شد
 چوں شمعون ازیں عالم دداں عالم رفت و
 چوں او را در خاک ہنارد حسن بغایت مثل
 شد کہ ایں پرفضولی بود کہ من کردم باری مرا
 در بہشت خواہند فرستاد کہ نعمان دیگویی شد
 شب آں شمعون را در خواب دید گوی آں
 خط در دست گرفتہ در صدر بہشت می خوابید
 پر سید ای شمعون چگونہ گفت ہمچنان کہ می بینی
 حق تعالیٰ مرا بیمار زد و کردہ و گفتہ مرا بدان
 کلمہ کہ بختم بمن بخشید تو باری از عنمانت
 خلاص یافتی اکنون ایں خط خود باز بتاں
 کہ مرا بدین امتیاجی نیست حسن از خواب
 بیدار شد آں خط بعینہ در دست خود
 یافت۔

تھا اسکا نام شمعون تھا اسکے نزع کا وقت تھا من بصری
 اسکے سرہانے پہنچے اور اس سے کہا کہ اے شمعون سلمان
 ہو جاؤ۔ اس نے کہ اے میاں ستر سال تک میں نے آگ کی
 پرستش کی ہے اگر ذمہ داری لیجئے اور تحریر لکھ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ
 مجھے ایمان لانے کی وجہ سے بخشے گا اور جنت میں داخل کر دے گا
 تو میں مسلمان ہو جاؤں۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ شرط منظور ہے
 اور ایک تحریر شمعون کو لکھ کر دیدی اس نے اپنے لوگوں کو وصیت
 کی کہ اس تحریر کو میرے ہمراہ میرے قبر میں رکھ دیا جائے۔ اس نے
 خط کو ہاتھ میں لیکر کلمہ طیب پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ جب اسکا
 انتقال ہو گیا اور اسکو دفن کر دیا گیا تو حضرت حسن کو بڑی فکرت منگ
 ہوئی کہ لا حول ولاقوۃ یہ مجھ سے کی انصاف ہوگی کہ میں نے اسے بتائی ذمہ
 لے لی اسے بیری کون سا حجت میں جانا یقینی ہو چکا تھا کہ میں نے
 دوسرے کی ضمانت لے لی یہ تو برا مواشب میں شمعون کو خواب
 میں دیکھا کہ وہی خط ہاتھ میں لئے ہوئے نازکے ساتھ جنت کے دروازے
 میں گھوم رہے ہیں۔ اسی الجھن میں تھے کہ حسن نے اس سے
 پوچھا کہ شمعون کہو کیا حال ہے؟ کہا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں
 حق تعالیٰ نے مجھے بخش دیا میرے تمام اقوال و افعال سابقہ
 کو اسی کلمہ کی برکت سے معاف فرما دیا۔ جائیے اب آپ بھی
 اپنی ذمہ داری سے چمٹکار پائے گئے۔ اور یہ لیجئے اپنی تحریر
 واپس لے لیجئے اب مجھے اسکی کیا ضرورت ہے
 اس کے بعد حضرت حسن کی آنکھ کھل گئی
 تو اس خط کو اپنے ہاتھ میں موجود پایا۔

(۱۳۴) دین میں اپنی رائے سے تسہیل کرنے والوں کی غلطی

دین میں تسہیل کی غرض سے اپنی رائے سے کام نہ لیجئے دین مکمل ہے اور سہل بھی ہے چنانچہ اس مقام پر اصلاح کی ترتیب کے تقد سہل ہماری فطرت کے موافق رکھی ہے کہ اول علم کی طرف اشارہ کیا پھر عمل کی طرف سو اس آیت میں ان ہی دو چیزوں یعنی علم و عمل کو بیان کیا گیا ہے اور چونکہ علم کے دو شعبے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا اسلئے گیا اس آیت کی مدلول تین چیزیں ہوں گی الفاظ اور معانی اور عمل اور ہم کو ان تینوں کا حاصل کرنا ضروری ہوا اب دیکھئے کہ ہم نے ان تینوں چیزوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رکھا ہے سو عمل تو بالکل ہی مفقود ہے اور علم کا جو طریقہ ہے وہ بھی مفقود ہے اور اس اعتبار سے کہا جاسکتا ہے کہ علم بھی مفقود ہے لیکن خیر تھوڑا بہت شغل ہے گو دنیا ہی کے لئے مواد و جن لوگوں کو تحقیق حقیقت ہے وہ کچھ تھوڑا بہت علم بھی متوجہ ہیں۔

(۱۳۵) اسلام سے بعد کا پہلا زینہ دنیا کو اختیار کرنا ہے

دین اسلام سے بعد کا پہلا زینہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر اور دین کو چھوڑ کر صرف دنیا کے حاصل کرنے پر متوجہ ہو رہے ہیں اور تفصیل دین کو تحمل دنیا سمجھ رہے ہیں اور واقعی حقیقت یہ ہے کہ دنیائے عمال دین کے ساتھ سایہ کی طرح ہے اگر کوئی سایہ کو چھوڑنا چاہے تو اسکی صورت یہی ہے کہ اصل چیز کو حاصل کرے تو دنیا بھی جیسی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب بین کو مغبوطی کے ساتھ اختیار کیا ہو۔ آج افسوس ہے کہ فلسفہ اور حقیقت شناسی کی اتنی بڑی ترقی ہے لیکن لوگ دنیا کی حقیقت میں ذرا غور نہیں کرتے محض مال اور جاہ کی طلب کو اصل مقصود سمجھتے ہیں حالانکہ یہ امر دیکھنے کے قابل ہے کہ مال کیوں مقصود ہے اور جاہ کیوں مطلوب ہے؟

ع۔ یعنی آیت ربنا وابعث فیہم رسولا منهم یتلوا علیہم آیتک وعلیہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم میں ۱۲۴

(۱۳۶) دنیا سے اصل مقصد کیا ہے اور اسکی کتنی ضرورت ہے

سوال تو جلب منفعت کیلئے مطلوب ہے اور جاہ و دفع مفرت کے لئے یعنی ہمو
بڑائی کی اتنی ضرورت ہے کہ ظالموں کے دست برد سے محفوظ رہیں دیکھئے سقہ چہار وغیرہ بیگار
میں پکڑے جاتے ہیں لیکن جو معزز لوگ ہیں انھیں نہیں پکڑا جاتا کیونکہ وہ ذی جاہ ہیں اور جاہ
ایک قدرتی قلعہ ہے تو یہ دونوں چیزیں جلب منفعت اور دفع مفرت کے لئے ہیں پس مال
اسقدر کافی ہے کہ جس سے ہم منافع حاصل کر سکیں اب لوگوں نے نفس مال کو معبود مطلق
بنالکھا ہے تو یہ کتنی بڑی فلسفی غلطی ہے۔

(۱۳۷) اہل اللہ کو پریشانی مطلق نہیں ہے

ملاحظہ! اصل مقصود محض دین ہے جب وہ حاصل ہو جاتا ہے تو دوسرے مقاصد
خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں چنانچہ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ خدا کے کام میں لگے ہیں ان میں کوئی بھی
پریشانی میں مبتلا نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اہل اللہ اسقدر آسائش میں کہ اہل دنیا کو بھی اتنی
آسائش نصیب نہیں ہے اور امتحان اسکا یہ ہے کہ اول ایک بڑے سے بڑے دنیا دار
کے پاس ایک ہمینہ رہیے اسکے بعد اہل اللہ میں سے کسی کے پاس ایک ہمینہ بھرہ کر دیکھئے
پھر دونوں کی حالت میں موازنہ کیجئے آپ کو صاف معلوم ہوگا کہ وہ دنیا دار طرح طرح کے افکار
میں مبتلا ہے اور یہ دیندار پریشانی سے محفوظ و مامون ہے یہ تو مال کی غایت تھی۔

(۱۳۸) اہل اللہ دنیا داروں سے جاہ کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں

رہی جاہ اس میں بھی اہل اللہ اہل دنیا سے بڑے ہوئے ہیں۔ عزت جس چیز کا
نام ہے وہ انہی حضرات کو نصیب ہے کیونکہ عزت دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو عزت زبانی
سے ہوتی ہے اور ایک دل سے اہل دنیا کی جو کچھ عزت ہوتی ہے وہ محض زبان و ہاتھ پیرے
ہوتی ہے یعنی لوگ ظاہر میں انکی عزت کرتے ہیں دل میں انکی کچھ وقعت نہیں ہوتی اور اہل اللہ

کی عزت دل سے ہوتی ہے۔ دوسرے اہل دنیا اور اہل اللہ میں اس سے بھی زیادہ ایک فرق ہے اور وہ ایک تمدنی مسئلہ ہے یعنی معزز وہ شخص کہلائیکا جو اپنی قوم میں معزز ہو ایک مقدّمہ تو یہ مواد و سرآمد یہ ہو کہ مجموعہ مرکب میں قوم وہ جماعت ہے جس کے اعاد زیادہ ہوں جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ گیموں کا ڈھیر وہ کہلائیکا جس میں گیموں زیادہ ہوں اس پر قیاس کر کے اب میں پوچھتا ہوں کہ مسلمانوں میں زیادہ افراد کن لوگوں کے ہیں؟ غرباء کے یا امراء کے ظاہر ہے کہ غرباء مسلمانوں میں زیادہ ہیں تو مسلمانوں کی قوم غربا کی جماعت کا نام ہو گا اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ غرباء میں زیادہ عورت کتنی ہے اہل اللہ کی یا اہل دنیا کی؟ ہر شخص جانتا ہے کہ اہل اللہ کی غربا میں عزت زیادہ ہے تو قوم کے نزدیک معزز اہل اللہ ہوئے تو اس تمدنی مسئلہ سے ثابت ہو گیا کہ مال اور جاہ سے جو امر مقصود ہے وہ اہل اللہ ہی کو حاصل ہے۔

(۱۳۹) دنیا اور دین کے جامع ہونے کی حقیقت

بعض لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کو تمام مقصود نہیں کہتے لیکن دین و دنیا دونوں کا جامع بنا جاتے ہیں اور اس کو بہت بڑی خوبی اور کمال سمجھتے ہیں مگر یہ جمع ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ایک شخص سارے زنانے کپڑے پہن کر انکے ساتھ ایک ٹوپی بھی پہن لے، ظاہر ہے کہ جو شخص اسکو دیکھے گا ایک مسخری عورت کہیگا۔ جو لوگ جامع بن رہے ہیں انکو دیکھ لیجئے کہ غالب ان کے اوپر دنیا ہی ہے مسلمان کے جامع ہونے کے تو یہ معنی ہونا چاہیے کہ اس پر دین غالب ہو اور سب ضرورت دنیا بھی لیتا ہو۔

(۱۴۰) دینی خدمت کیلئے چند افراد کے خاص ہونے کی ضرورت

غرض مسلمانوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ ان میں سب کے سب دیندار ہوں اور چونکہ معاش کی بھی ضرورت ہے اسلئے کچھ افراد اس میں بھی لگیں اور کچھ افراد ایسے بھی ہونے چاہئیں کہ وہ غرض فادام دین ہوں کیونکہ اگر سب کے سب تحصیل معاش ہی میں پڑ جائیں تو دین کا سلسلہ گئے کو نہیں چل سکتا مثلاً مرثیہ تعلیم ہی کو کیا جائے کہ اگر اس میں کوئی نہ جائے تو ساری کربا

جاتی رہیں گی اسی طرح دین کے کام میں بھی اگر کوئی نہ سکے تو یہ کام بند ہو جائے گا لہذا ضروری ہے کہ ایک جماعت تو محض غادان دین کی ہو یہ لوگ اسکے سوا کوئی کام نہ کریں اور میں ابھی ایک نظیر کہتا ہوں کہ قانونی حکم ہے کہ جو شخص ملازم سرکار ہو وہ دوسرا کام نہیں کر سکتا چنانچہ اگر کسی نے کیا تو اسکو یا ملازمت چھوڑنے پر مجبور کیا گیا یا اس دوسرے کام کے ترک کرنے پر مجبور کیا گیا علیٰ ہذا سید صاحب کو دیکھئے کہ انکو دنیا کی دھن بھی تو اس میں کیا حالت تھی کہ اپنی زندگی اور آسائش سب اس میں صرف کر دی میں کوئی چیز نہیں ہوں لیکن یہ حالت ہے کہ جب کوئی رسالہ لکھتا ہوں تو راتوں کو نیند نہیں آتی پینل کا غذا ساتھ لیکر سوتا ہوں اور راتوں کو اٹھ کر جو کچھ یاد آتا ہے اسکو لکھتا ہوں تو اگر ایسے شخص کو کوئی دوسرا کام دیدیا جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بھی خراب ہوگا اور وہ بھی۔ ایک شاعر کی حکایت مشہور ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک مصرعہ سوچا فوراً نماز تو رُدی اور اس مصرعہ کو لکھا اگرچہ اسکی یہ حرکت پسندیدہ نہ تھی لیکن اس سے یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ جب کسی کام کی دھن ہوتی ہے تو کیا حالت ہو جاتی ہے۔ اور اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ایک جماعت کا ایسا ہونا ضروری ہے کہ وہ دین کے کام کے سوا اور کوئی کام نہ کرے اور اس جماعت پر یہ الزام بھی خلاف انصاف ہے کہ قوم کے محتاج ہیں اہلۃ اگر وہ تم سے مانگیں تو انکو جو پا ہو سو کہو۔ سو بھرا اللہ انکا تو یہ مذاق ہے :-

حکایت : ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تم کہاں سے کھاتے ہو کہنے لگے کہ ہم خدا کے ہمان ہیں اور ہمانی تین دن کی ہوا کرتی ہے اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفَتَسَنِۃِ مَا تَعُدُّوْنَ (بلاشبہ ایک دن آپ کے رب کے نزدیک تمھارے حساب کے ایک ہزار سال کے برابر ہے) حضرات واللہ اسوقت بھی ایسے خدا کے بندے موجود ہیں کہ لوگ انکو دیتے ہیں اور وہ نظر بھی نہیں کرتے اور انکی وہ حالت ہے :-

دلآداسے کہ داری دل در و بند   دگر چشم از ہمسہ عالم فرو بند
(جو محبوب تم رکھتے ہو اسی سے قلبی تعلق وابستہ رکھو اور اسکے سوا تمام عالم سے اپنی آنکھیں بند کرلو)
وہ ایک ہی ذات میں ایسے منہمک ہیں کہ دوسرے کی طرف التفات ہی نہیں ہوتا۔
حکایت : شاہ نیروز نے ایک بزرگ کو لکھا (دیکھئے اس حکایت سے معلوم ہوگا کہ دینے والے

درخواست کرتے ہیں اور لینے والے صاف انکار کر دیتے ہیں) کہ میں چاہتا ہوں کہ ملک نیمروز (اچھے حوالے کندوں آپ نے جواب میں تحریر فرمایا ہے

چوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم
(چتر سنجری کی طرح میرے نصیبے کا چہرہ بھی سیاہ ہو جائے اگر میرے دل میں ملک سنجر کی ذرا بھی ہوس ہو)
ناغہ کہ یا نعم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم
(یہ تو موت سے (نالہ) نیم شب کی لذت کا خبر دے گا جو میں ہوں تو سا ملک نیمروز کو اپنے اس نیم شب ایک جو بھی دیکھ نہیں دیکھتا ہوں)
غور کیجئے کہ اُدھر سے اصرار ہے اور اُدھر سے سوکھا جواب کہ ہمو کوئی ضرورت نہیں امیں
تصنع نہیں تھا ورنہ اثر کیوں ہوتا۔

(۱۴۱) اہل اللہ طفیل خوار نہیں ہیں

اور اس حالت سے کوئی اہل اللہ کو طفیل خوار نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ سرکاری لوگ ہیں دیکھئے گورنر جنرل کو کثیر التعداد رقم ہر مہینہ ملتی ہے حالانکہ بظاہر انکو کوئی ایسا بڑا کام نہیں کرنا پڑتا لیکن محض اسلئے کہ انکا کام داغی کام ہے۔ تو حضرات اہل اللہ پر جو گذرتی ہے اور جو داغ سوزی انکو کرنی پڑتی ہے اگر آپ پر وہ گندے تو چند روز میں جوں ہو جائے اور میں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اہل اللہ پر اپنا جھونے کا الزام بھی بالکل غلط ہے وہ ہرگز اپنا ج نہیں ہوتے ہاں وہ بدن کے اعتبار سے اپنا ج ہیں سو یہ غر ہے ان کی یہ شان ارشاد خداوندی میں مذکور ہے اُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ (جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں غمرے ہوئے ہیں زمین پر اُدھر اُدھر آنے جانے کی استطاعت نہیں رکھتے تو یہ عدم استطاعت مایہ غر ہے نیز یہ خود کہتے ہیں کہ

ما اگر قلاش و گردیوانہ ایم مست آں ساقی و آں پیمانہ ایم
(اُم آگد پیرے عاری اور دین کے دیوانے ہیں) تو کیا اسی ساقی اور اسی پیمانے کے مست ہیں (جسکی سستی مایہ غر ہے)
یہ اگر طفیلی ہیں تو اسی کے طفیلی ہیں اور انکا جسم کو معطل ہے لیکن انکی روح ایک بہت بڑے کام میں ہے انکی روح نے اس بارگراں کو اٹھایا ہے جس کے اٹھانے کی پہلا بھی

تاب نہیں ملا سکے اور زمین و آسمان سے کبھی نہیں اٹھ سکا چنانچہ ارشاد ہے کَوْنُزُلْنَا هَذَا
الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأْسِیْہِ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ حَشِیۡۃِ اللّٰہِ (ہم اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ
پر نازل کرتے تو ہموار خدا کے غوث کی وجہ سے فتوح کرنے والا اور پھٹ جانے والا دیکھتے)
اور دوسری جگہ ارشاد ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمٰنَۃَ عَلَی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَاَبَیْنَ اَنْ یَّحْمِلْنَهَا وَاسْتَغْفَرْنَ مِنْہَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ (ہم نے امانت کو آسمانوں پر
زمین پر پہاڑوں پر پیش کیا لیکن سب نے اس کو لینے سے انکار کیا اور اس بارگاہ سے دور
مجرمان نے اس کو قبول کر لیا) تو جبکی روح اتنا بڑا بارگاہ اٹھائے ہوئے ہو
وہ اپنا بیج کیسے کہا جاسکتا ہے؟ کسی نے خوب کہا ہے

اے ترخارے بپا نشکستہ کے ذاتی کچھت حال شیرانے کہ شمشیر بلا بر سر خورند
اے وہ شخص کہ جس کے پیر میں کبھی کاٹا بھی نہ جیہا ہو تو کی بھوکتا ہوں تیور کا مل جو بار کی تلوار اپنے مڑن کھاتے ہیں
آپ کو کیا خبر ان پر کیا گزرتی ہے صابو! وہ اس مشقت میں ہیں جس کا ایک نمونہ یہ ہے فَلَقَلَّکَ
بَاخِعٌ مُّنْفَرِّکٌ اَنْ لَا یَکُوْنُوْا مُؤْمِنِیْنَ (شاید کہ آپ اپنے نفس کو ہلاک ہی کر دیں گے اس غم میں کہ
وہ لوگ ایمان نہیں لے سکیں) غور کیجئے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزرتی ہوگی جو یہ لفظ فرمایا گیا ہے

(۱۴۲) دین کی حفاظت علی العموم سب کے ذمہ ہے

دیکھئے اگر جائداد کسی آدمیوں میں مشترک ہو کہ ایک کے اس میں آٹھ آنہ ہوں دوسرے
کے چار آنہ تیسرے کے دو آنہ چوتھے کا ایک آنہ اور کوئی ظالم اس جائداد پر دست برد کرے
تو کیا ایک آنہ کا شریک خاموش ہو کہ بیٹھے گا؟ ہرگز نہیں اس سے معلوم ہوا کہ مشترک چیز کی
حفاظت تمام شرکار کو چاہیئے۔ اسی طرح قرآن شریف تمام مسلمانوں کی مشترک جائداد ہے
اسکی حفاظت بھی سب کو کرنی چاہئے اور لکھیئے کہ مشترک نہیں تو ہر بانی کر کے یہ کھل کر کے
دید مجھے کہ ہم اسکو شایع کر دیں پھر تم لوگوں سے ہم ہرگز اسکی حفاظت کا خطاب نہ کریں گے
اور انشاء اللہ تعالیٰ کوئی بھی نیکو نگا اور جب یہ گورا نہیں تو معلوم ہوا کہ آپ کے ذمہ بھی ضروری

ہے۔

۱۴) ہر مقصود میں جزو ہونا ایک علی ایک علی اور سلوک میں شیخ کی ضرورت

ہر مقصود میں خواہ وہ ادنیٰ درجہ کا ہو یا اعلیٰ درجہ کا دو جزو ہوتے ہیں ایک جزو علی اور ایک جزو علی مثلاً اگر ہم کوئی دنیاوی کام چاہیں تو اول ہمیں اس کا علم ہوگا پھر اسکے بعد ہم اس پر عمل کریں گے یا جیسے میں نے پہلے بیان میں عرض کیا تھا کہ طیب اسکو کہیں گے کہ جس کو علم ادویات بھی ہو اور انکا استعمال بھی جانتا ہو اسی طرح ہر مقصود کے اندر یہی جزو ہیں تو دین بھی چونکہ مقاصد علیہ سے ہے اسلئے اس میں بھی یہ دو جزو متبرکعے اور میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ علوم میں ایک مرتبہ دال کا ہوتا ہے ایک مرتبہ دلول کا جو جس طرح تقسیم الی الجزمین ہر مقصود میں ہوتی ہے کچھ دین کی تخصیص نہیں اسی طرح دال دلول کا مرتبہ بھی ہر مقصود علی میں ثابت ہوگا اس میں دین کی تخصیص نہوگی مثلاً طب کے الفاظ کہ وہ دال ہیں معنی مقصود پر ان کے بغیر ان معانی کا سمجھنا مشکل ہے، پس الفاظ دال ہوئے معنی دلول ہوئے یہاں سے الفاظ کے دال علی المعانی اور کافی فی الدلائل ہونے کے متعلق ایک عجیب کام کی بات یاد آئی وہ اہل باطن کے لئے بہت مناسب ہے، بعض اہل باطن یہ سمجھتے ہیں کہ سلوک طے کرنے کیلئے کسی شیخ کی ضرورت نہیں اور اس خیال کی وجہ سے اگر کسی کو تجویز کرتے بھی ہیں تو پھر انکو چھوڑ دیتے ہیں بالخصوص اگر قلب میں کچھ حرکت و حرارت اور عبادت میں کسی قسم کی لذت آنے لگے تو سمجھتے ہیں کہ اب ہم کامل ہو گئے حالانکہ تکمیل اسکو کہتے ہیں جسے اہل فن کہیں۔ بچا ایک دو کتاب پڑھکر سمجھتا ہے کہ میں عالم ہو گیا حالانکہ ابھی علم سے اسکو مناسبت بھی نہیں ہوتی ہاں جب اہل علم یہ تجویز کر دیں کہ اب یہ عالم ہو گیا اسوقت کہا جاوے گا کہ اسکو کمال فی العلم ہو گیا ان کو کمال کی بعینہ وہ حالت ہے جیسے کہ مشہور ہے کہ ایک بندہ کے ہاتھ ایک ہلدی کی گرہ لگی تھی کہنے لگا کہ میں بھی پنہاری ہوں تو جیسے وہ بندہ ایک ہلدی کی گرہ سے پنہاری بنا تھا ایسے ہی یہ لوگ بھی اپنے خیال میں ذرا سی قلب کی حرارت وغیرہ کو دیکھ کر اپنے کو کامل سمجھ بیٹھے۔ بہر حال تکمیل سے مراد وہ ہے کہ جسکو اہل فن تکمیل سمجھیں تو اگر قبل تکمیل شیخ کی وفات ہو جائے تو دوسرے سے رجوع نہیں کرتے۔ بالخصوص اگر کشف قبل بھی ہونے لگے کہ اس صورت میں تو اپنے کمال

میں شبہ بھی نہیں رہتا کیونکہ کشف قبور کے لئے صاحب نسبت فنا کا حاصل ہونا ضروری ہے
تو جب صاحب نسبت بھی ہو گئے تو پھر کیا کسر رہی حالانکہ کشف قبور کوئی کمال نہیں ہے نہ مطلق
نسبت کا حصول دلیل کمال ہے۔ کشف قبور کی نسبت فنا پر سو قوت ہونے پر مجھے ایک حکایت
یاد آئی۔

حکایت :- ایک بزرگ سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ قبور سے فیض ہوتا ہے یا نہیں فرمایا کہ
فیض لینے والا کون ہے اس شخص نے کہا مثلاً میں ہوں، فرمایا کہ نہیں ہوتا۔

انشاء اللہ کتنا بڑا مسئلہ اور کس طرح دو جملوں میں حل کر دیا۔ یہ بات اہل علم کے یاد رکھنے کی
ہے کہ انکو جواب میں ہرگز سائل کے تابع نہ ہونا چاہیئے کہ وہ جس طرز سے جواب چاہیں اسکو ضروری
سمجھا جاوے بلکہ انکی مصلحت پر نظر کرنی چاہیئے اور جو طرز جواب کا ان کے لئے مصلحت ہو اس کو
اختیار کرنا چاہیئے گو وہ انکی رائے کے خلاف ہو یہ ضروری نہیں کہ جس راہ سائل لے چلے اسی راہ
چلیں جس طرح اس حکایت میں سائل نے چاہا کہ پوری تحقیق مسئلہ کی بیان کی جائے اور محقق مجیب نے
اسکو بجا سمجھا کہ اسکی حالت کے مناسب اسکو جواب دیدیا کہ تم پورے مسئلے کو کیا کرو گے اپنا تعلق
مسئلے سے جتنا قدر ہے اسکو سمجھ لو کہ تم کو قبور سے نفع نہیں ہو سکتا سائلین تو یہ چاہتے ہیں کہ جس راہ
ہم چلیں اس راہ اگر چلیں تو ہم جانیں گے کہ ہمارے سوال کا جواب ہوا اور نہ سمجھیں گے کہ جواب
نہیں ہوا، عجیبوں نے جب دیکھا کہ انکی یہ حالت ہے کہ جس چال انھوں نے چلایا اسی راہ انھوں
نے چلنا اختیار کیا تو اس میں بڑی خرابی یہ ہوئی کہ سائلین کے امراض میں ترقی ہوتی گئی اور سہا
ترقی پذیر ہوتے گئے۔ اسکی ایسی مثال جو کہ جیسے طبیب کے پاس کوئی مریض جائے کہ اسکو مرض و
بھی ہوا اور زکام بھی ہوا اور ہمارے حکیم سے فرمائش کرے کہ اول زکام کا علاج کر دیجئے تو اگر طبیب
زکام کے علاج میں ایک مدت دیدھرت کرے تو وہ فائن ہے اسکو چاہیئے کہ مریض کو رلے دے
کہ ہرگز ایسا نہ کرنا اول وق کی خبر لو۔ اگر مریض اس تجویز پر یہ کہے کہ حکیم صاحب کچھ نہیں جانتے تو
تو طبیب اسوقت کیا کرے گا ظاہر ہے کہ اسکے جہل پر رحم کرے گا اور پھر بھی اپنی ہی تجویز اور اسکی
مصلحت پر عمل کرے گا اور اگر اس نے مریض کا اتباع کیا تو وہ خود غرض ہوا۔ اس طرح محقق پر واجب ہے
کہ جواب مصلحت کے موافق دے دے کہ سائل کی مرضی کے موافق۔

حَالِ مَضَامِينِ تَهْوُوتِ وَاحْسَانِ مَا هَذَا اِفَادَاتِ وَصِيِّ اللّٰہِی کا واحد ترجمان

چندہ ششہای	<h1>العمر وقایم</h1>	چندہ سالانہ
عۛ		عۛ
دس روپے		بیس روپے

الہ آباد

زہر نر برستی حضرت مولانا قاری شاہ محمد رفیع صاحب مدظلہ العالی

جانشین حضرت مصلح الامۃ

مدیر: عبد المجید صدیقی عۛ

شمارہ ۳ جمادی الاخریٰ ۱۴۰۱ھ مطابق اپریل ۱۹۸۱ء جلد ۴

فہرست مضامین

۱۔ پیش لفظ

۲۔ تعلیمات مصلح الامۃ

۳۔ مکتوبات اصلاۃ

۴۔ حالات مصلح الامۃ

۵۔ سبک السلوک (ترغیب الفقراء والملوک)

۶۔ وعظ حکیم الامۃ (کیل یوسفی)

۱۔ ادارہ

۲۔ مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب قدس سرہ

۳۔ مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب قدس سرہ

۴۔ مولانا عبدالرحمن صاحب جامی

۵۔ مولانا عبدالرحمن صاحب جامی

۶۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

ترمیمیل زر کا پتہ: مولوی عبد المجید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد ۳

اعزازی پبلشر: صغیر حسن نے باہتمام عبد المجید صاحب پرنٹر و میجر اسمہ رکھی پریس الہ آباد سے چھپوا کر دفتر ماہنامہ وصیتہ العرفان ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

رجسٹرڈ نمبر ایل ۲-۹-۱-۵۰ ڈی ۱۱۱

پیش لفظ

کبھی کبھی یہ خیال آیا کہ پیش لفظ کا غایت تو گویا اب شکوہ احباب اور مطالبہ زرخندہ ہی کے لئے وقف سا ہوتا جا رہا ہے اس لئے اس عنوان ہی کو حذف کر دیا جائے اور اس ذریعہ سالانہ قیمتی صفحہ بھی کسی کام میں لایا جائے لیکن معاذ اللہ وہی کا یہ شعر بھی سامنے آگیا کہ

شہوت دنیا مثالِ گلشن است کہ از دو مقامِ تقویٰ روشن است
یعنی انسان میں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کی شہوت کا مادہ رکھا ہے تو یہ معاذ اللہ کچھ بڑا تو کیا ہوتا سب کمالِ فانی ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے اس کو شقی اور صاحبِ تقویٰ کہا جاتا ہے ورنہ وہ اور دیوارِ برابر ہوتے۔ آخر جس کٹی میں ہونا اور چاندی گل کی تیار ہی زیور کا ذریعہ بنتے ہیں اس کے جلانے اور دھونکانے کیلئے کڑی اور اُپلے بھی درکار ہوا کرتے ہیں پس یہی حالِ دشال یہاں بھی سمجھ لیجئے کہ سالانہ قیمتی مضامین اور کارآمد عرفان و معرفت کی باتوں کے آپ تک پہنچنے کا ذریعہ ہی وہی ہے جسے پیش لفظ میں کبھی کبھی عرض کیا جاتا ہے۔ الحمد للہ کہ بہت حضرات نے توجہ فرمائی اور جدید خریداری بھی فراہم کئے۔ تاہم دو ڈھائی سو کی تعداد اب بھی ایسی ہے جن حضرات کا منہ کبھی چندہ نہیں آسکا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے حضرات کا سالانہ اب بند ہو سوراہی سے ہے کہ شاید اب خیال ہو جائے کہ سالانہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟

لیکن اگر خدا نخواستہ آٹھ ایسی لگ گئی ہے کہ سالانہ پہنچنا اور نہ پہنچنا دونوں ان کیلئے یکساں ہے تو ہم اسکے سوا کیا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انکا نعم البدل عطا فرمادے۔۔۔ اپنے ان احباب کی کوششوں کے ہم مشکوٰۃ میں جنہوں نے ہر طرح سے سالانہ کی بقتار میں تعاون کیا، اللہ تعالیٰ بھی انکو اجرِ عظیم سے نوازیں۔ آمین

نوٹ :- ”مسلمانوں کی موجودہ پریشانیوں کے اسباب اور انکا دینی علاج“ اس موضوع پر حضرت مصلح الامۃ مولانا شاہ وصی اللہ صاحبِ قدس سرہ کے مضامین اور ملفوظات کی روشنی میں ایک کتابچہ زیر طبع ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب منظرِ عام پر آجائیگا۔

کتاب کمال کا بڑا مانع عار و استکبار

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورہ ہاجرہ میں فرماتے ہیں کہ:-

لِنُقَرِّبَ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ
أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَآقَمُوا فِيهَا
يَتَعَنَّوْنَ فِضْلَاتِ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيُخَوِّتَهُ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ه
وَالَّذِينَ يَبُذُّوْا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ
يُخَوِّتُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي
صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَكُونا بِيَهُمْ حَصَّامَةً
وَمَنْ يَتُوقِ شَهْرَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

(سورہ ہاجرہ) ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں (بیان القرآن)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے مصارف بیان فرمائے ہیں نبی فقرار و ہاجرین کے لئے ہے اسی طرح ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو مدینہ طیبہ میں ان ہاجرین کے آنے سے قبل سے قرار پکڑے ہوئے ہیں یعنی انصار کے لئے بھی ہے۔ ہاجرین کو تو اسلئے حصہ ملے گا کہ وہ لوگ اپنے گھر بار مال و دولت سے نکالے گئے ہیں لیکن والذین تبوؤا الدار یعنی وہ لوگ جو دارالاسلام یعنی مدینہ طیبہ میں مقیم رہے ہیں انکی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ حضرت مولانا نے بیان القرآن میں تحریر فرمایا ہے کہ تبوؤ الدار کی صفت کو فضل میں داخل یہ ہے کہ اپنے باطن میں کتاب کمال کا کرنا مخصوص انقیاد و فرمانبرداری کمال کی بات ہے کیونکہ وطن میں ان امور سے بہت سے موانع پیش آتے ہیں نیز اپنی ریاست و وجاہت کی وجہ سے عار بھی آتی ہے۔ انتہی۔

خوب بات بیان فرمائی ————— بڑے بڑے فاضل اور صاحب کمال ہوئے ہیں مگر وطن کے لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا اور موانع کی وجہ سے کچھ نہ حاصل کیا اور دوسری جگہ کے لوگوں نے آکر کمال حاصل کیا اور خوب فائدہ اٹھایا

اس وقت میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ معمولی بات نہیں ہے بہت بڑا مسئلہ ہے، اکتساب کمال کا سب سے بڑا مانع یہی عار و استکبار ہے اسی کی وجہ سے لوگوں نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام تک کا انکار کیا ہے۔ کوئی رئیس صاحب جاہ ہو اور اپنے ہی یہاں کے کسی عالم کے سامنے جھک جاوے یہ بڑے کمال کی بات ہے۔

ایک بزرگ اور زبردست عالم نے ایک جگہ وعظ کہا وعظ کے بعد حسب معمول لوگوں نے مصافحہ شروع کیا وہیں کے ایک بڑے امیر تھے انھوں نے بھی مصافحہ کیا ان بزرگ عالم نے اسی بھرے مجمع میں جہاں عوام و خواص کے ساتھ ان رئیس کے خدام بھی موجود تھے انہی ناک پکڑ کر اینٹھ دیا ان رئیس نے کہا کہ مولانا آپ مجھ کو آزما تے ہیں اگر آپ میرے کپڑے اتروا کر سر بازار جوتے لگوائیں جب بھی آپ کا وہ سودا جو سر میں سمایا ہوا ہے نکلے گا۔ دیکھا آپ نے سچا معتقد ایسا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا امیر کبیر آدمی مگر کیسی بات کہی، سچا معتقد تھا۔

آج کل بگاڑ یہاں سے ہوا ہے کہ لوگ اپنے وطن کے آدمی کی طرف جھکتے نہیں اسکا انقیاد نہیں کرتے اسلئے محروم رہتے ہیں، باہر کے لوگ باہر سے آکر فائدہ اٹھاتے ہیں مگر عار و استکبار نے مقامی لوگوں کی راہ ماری ہے

حسن زبیرہ بلال از حبش، صہیب از روم ز خاک مکہ ابو جہل اس چہ بودا عجیب است
(شہرہو سے محن اور ملک مش سے بلال اور دم سے صہیب کہ ہدایت مال کریں نمود مرزین بکوارنے دلا ابو جہل گراہ بجا کتنی عجیب بات)

ایک بات اور کہتا ہوں اور سچی بات ہے اسلئے کہتا ہوں خواہ آپ خفا ہی کیوں نہوں وہ بات یہ ہے کہ مقامی آدمی کی طرف عار کی وجہ سے جھکتے نہیں اور چاہتے ہیں کہ عار و استکبار کے ساتھ اور اپنی ریاست و جاہ کے ساتھ کچھ دین کا بھی نام لگالیں اسلئے ایسے لوگ بہت بہت روپیہ خرچ کر کے باہر سے لوگوں کو بلا کر دین کی سند حاصل

کر لیتے ہیں، دو تین روز باہر والوں کے سامنے دین اور دینداری ظاہر دینا کی شکل ہے؟ دو چار روز اپنے کو سادھ لیا اور کامل ہو گئے، اس طرح اپنی جاہ و ریاست کی بھی حفاظت رہی اور کامل بھی ہو گئے۔

بعد کو کوئی اس طرح سے کامل ہوا ہے کمال تو ملا کرتا ہے انقیاد و طاعت سے جاہ و ریاست کے ترک سے، اب چاہتے ہیں کہ کہیں کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے اور کامل ہو جائیں۔ عہ۔ این خیال است محال است و خوں۔

اب لوگ اپنے گھر پر رہ کر کسی مقامی عالم سے عار کی وجہ سے اکتساب کمال نہیں کرتے حالانکہ وطن میں رہ کر کسب کمال آسان ہے کیونکہ آدمی بیوی بچوں کی دیکھ بھال بھی کر سکتا ہے اور اپنی تعلیم و تربیت میں بھی لگ سکتا ہے مگر اب اس آسان کو لوگوں نے مشکل بنا لیا ہے۔ جہاں کے لوگ اچھے ہوئے ہیں کسی مقامی آدمی ہی سے اچھے ہوئے ہیں اسکے خلاف کہیں نہ پاؤ گے۔ میں نے اپنے وطن اور اسکے اطراف میں دیکھا ہے کہ عرصہ سے وہاں لوگ باہر سے آتے جاتے رہے بڑی بڑی دعوتیں ہوتی رہیں و عطا نصیحت کی مجلسیں بھی گرم ہوتی رہیں مگر دین کا پتہ نہیں اور اب دیکھتا ہوں کہ مقامی لوگوں نے کچھ کام کیا تو کچھ دیندار لوگ نظر آنے لگے۔

وطن کے لوگوں کی مخالفت سے اہل بیت علیہم السلام کو بھی گذرنا پڑا اسی طرح اولیاء کو بھی گذرنا پڑتا ہے، یہ مجاہدہ مصلح کے لئے ضروری ہے ایسے موقع پر مصلح کے لئے دو باتیں نہایت ضروری ہیں ایک حُسنِ خلق و دوسرے اشرقتعالیٰ کے راستہ میں خوب پیکار کرنا۔ اصلاح کا کام بڑا مشکل ہے مصلح کے لئے ضروری ہے کہ اسکو لوگوں پر شفقت ہو اور اس میں اپنا کافی وقت صرف کرے اور لوگوں کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہو اور اس پر پورا عبور ہو۔ باہر سے دو ایک روز کے لئے آئیو الے کو نہ تو مقامی آدمی جیسی شفقت ہوگی اور نہ وقت ہی زیادہ دے سیکے گا دو چار روز رہ کر چلا جائیگا اور لوگوں کے حالات سے بے خبر ہوگا اسلئے اس سے اصلاح نہ ہو سکے گی۔

ایک عالم مولانا عبدالرؤف صاحب دانا پوری گذرے ہیں جو صوفی بھی تھے

انہوں نے سیرت میں کتاب بھی لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں دین و عظا سے نہیں پھیلا بلکہ بزرگوں سے پھیلا ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک بزرگ کہیں جا کر بیٹھ گئے آدمی چھپا نہیں رہتا رفتہ رفتہ لوگ انہی طرف رجوع ہوئے اور لوگوں کو نفع پہنچنے لگا انہوں نے ان لوگوں میں کسی کو ہونہار دیکھا اور دوسری جگہ بیٹھا دیا اور اس طرح کام کرنے کو کہا کہ فلاں جگہ جا کر بیٹھ جاؤ چپکے رہو کسی سے کچھ کہنے سننے کے پیچھے نہ پڑو۔ بڑی عمدہ بات لکھی ہے کام تو ہمیشہ کام کے طریقے ہی سے ہوا ہے۔

میں نے اپنے اطراف کے اہل علم سے بہت کہا کہ آپ لوگ خود کام کیوں نہیں کرتے ہمیشہ باہر ہی سے علماء کو کیوں بلااتے ہیں اسکا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ لوگ اپنے کو نا اہل ثابت کر رہے ہیں کہ ہم سے کام نہیں ہو سکتا اسلئے ہم مجبور ہو کر دوسری جگہ سے لوگوں کو بلااتے ہیں گویا مرکز والوں نے آپ کو اپنا نائب نہیں بنایا ہے بلکہ آپ کو صرف اسلئے بنایا ہے کہ چلو تم لوگ قوم سے خوب چندہ کر کے ممکو بلاؤ — ذرا غور کیجئے کہ جب نائبین کام نہ کرینگے تو بچارہ ایک آدمی کہاں کہاں دوڑتا پھرے گا اور اکیلا کہاں تک کام کرے گا

میں یہ کہہ رہا تھا کہ کتاب کمال وطن میں آسان ہوتا ہے مگر عار کی وجہ سے جھکتے نہیں اسلئے محروم رہتے ہیں اور باہر کے آدمی سے دو ایک روز کا معاملہ ہوتا ہے اسلئے عار بھی نہیں ہوتی لہذا اسی کو بلااتے ہیں۔ دیکھئے مکہ کے لوگوں نے محض عار و استکبار ہی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور آپ کو طرح طرح کی ایذا میں پہنچائیں حتیٰ کہ قتل کی سازش کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی ایک آدمی کہتا تھا کہ ایک انگریز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پر اعتراض کرتا تھا کہ آپ بھاگے کیوں؟ میں نے جواب دیا سوپ بولا تو بولا پھلنی بھی بولی جس کے اندر بہتر عقیدہ یہی اگر بھاگنا ہے تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہو گے کہ وہ معاذ اللہ آسمان پر بھاگ گئے؟ اور میں کہتا ہوں کہ یہ انگریز ہندوستان چھوڑ کر کیوں بھاگ گئے؟ بات عقل سے کہنی چاہیئے نفاقیت کے ساتھ جو بات کہی جائیگی وہ الٹی اپنے پر آپڑے گی۔

سنو انبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے نہیں تھے بلکہ آپؐ نے بیڑا بدلا تھا کھڑے
دنوں کے بعد پھر مکہ تشریف لائے اور مکہ کو بھی دارالاسلام بنایا۔ جس طرح بادشاہ لوگ
اپنی حفاظت کرتے ہیں کہیں جانا ہوتا ہے تو اکیلے نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کے ساتھ جاتے
ہیں سب کا لباس سب کی سواریاں ایک طرح کی ہوتی ہیں تاکہ بادشاہ پہچانہ جاوے
یہ حفاظتی تدابیر ہیں، جب اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی
تو اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو حفاظتی تدبیر کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے آپؐ نے
ترک وطن فرمایا اور مدینہ طیبہ پہنچ کر اسلام کی دعوت کو ایسا عام و تمام فرمایا کہ کھڑے
ہی دنوں میں مکہ اور سارے عرب اسلام کا حلقہ بگوش ہو گیا اس کے بعد ساری دنیا میں
اسلام پہنچا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عموم بعثت کا تقاضا تھا۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہوں مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم کے عموم بعثت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی ملک کے سب
لوگ ترک اسلام پر اتفاق کریں تو اللہ تعالیٰ اسی قوم میں سے کچھ لوگوں کو توفیق دینے
کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ محبت تام ہوتی ہے استطاعت ممکنہ
و استطاعت میسرہ دونوں سے استطاعت میسرہ جن طرح اشتغال و اعمال میں
اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر دوام صحبت بھی ہے جو قریب و غائب ہی سے ہو سکتا ہے دور و آگے
نہیں نفیس کے بڑے بڑے مکائد ہوتے ہیں اسکی چالوں کو شیخ بصرہ ہی سمجھ سکتا ہے اور
وہی اصلاح کر سکتا ہے بغیر قرب اور محبت کے یہ کیسے ہو گا؟

ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس رہ کر وطن واپس ہونے لگے تو دریافت کیا
کہ اب وطن جا کر کس کے پاس آمد و رفت رکھیں گے اور کس سے ملنے رہیں گے؟ ان بزرگ
نے ایک صاحب کا پتہ بتایا جب یہ وطن آئے اور ان سے ملنے گئے تو ان کو کچھ شبہ ہوا
کہ شاید یہ کچھ پتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ متشرع نہیں ہیں اور وہ تھے کامل سمجھ گئے کہ ان کو
اعتراف ہے ایسا بزرگانہ جواب دیا کہ انھوں نے بھی یاد کیا ہو گا، ہوا کہ جب سوئے تو

انکو غسل کی حاجت ہو گئی اٹھے اور غسل کے لئے حوض کی طرف بڑھے دیکھتے ہیں کہ وہیں بجائے پانی کے وہی چیز ہے جسکے پینے کی بدگمانی ان بزرگ کے ساتھ کرتے تھے دڈر کر دیر پا رہو بچے وہاں بھی یہی دیکھا اور ادھر نماز قضا ہوا چاہتی تھی اب سمجھ کر اسی بدگمانی کی یہ مزا ہے، بھاگل کر ان بزرگ کے پاس پہنچے اور ان سے معافی چاہی پھر جا کر پانی نصیب ہوا۔ ایک اور بزرگ کا واقعہ سنئے :-

جو پور میں ایک بزرگ رہتے تھے کوئی آدمی انکے پاس پانی لایا کہ پھونک دیکھو دور ہی سے انھوں نے پھونک دیا اس نے کہا کہ اتنی دور سے کیا اثر ہوگا فرمایا کہ اچھا برتن رکھو پھر دور ہی سے دوبارہ اس پر پھونک دیا جبکی دھم سے برتن ہی ٹوٹ گیا (اب سمجھ میں آ گیا کہ اثر ہوتا ہے یا نہیں)

الغرض قرب اور دوام صحبت اخذ فیوض کے لئے ضروری ہے جو مقامی ہی آدمی سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو شفقت اور محبت اسکو ہوگی وہ اُسکو کہاں ہو سکتی ہے جو دو ایک روز کے لئے کہیں پہنچ گیا ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے خوب کہا ہے

وفاداری مرار از بلبلاں فیشم کہ ہر دم بر گل دیگر سرایند

جو بزرگ بل بھی صفت رکھتے ہوں سے وفاداری کی امید رکھو کہ وہ بروقت ایک نئی شاخ گل پر جا کر چہچہاتا ہے) کام کی ترتیب بھی یہی ہے کہ پہلے اپنوں سے کام شروع کیا جاتا ہے مثل مشہور ہے کہ اول خویش بعدہ درویش۔ انبیا علیہم السلام نے اسی طریق سے کام کیا ہے۔ اسی واسطے اپنوں کو فیض دوسروں سے زیادہ پہنچتا ہے۔ اگرچہ انصار کے فضائل بے حد شمار ہیں پھر بھی ہاجرین سے بڑھ کر انکے چنانچہ مسئلہ خلافت درپیش ہوا تو انصار کہتے تھے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک تم میں سے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مضمون اپنے ذہن میں مرتب کر رکھا تھا مگر بروقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک تقریر فرمائی جو حضرت عمر فاروق کے مضمون سے بڑھ کر تھی جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بھی پڑھی تھی الاثمۃ من قومیش چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے آپ سے بڑھ کر اس وقت زمین

پر کوئی نہیں رحم آپ سے بیعت کرتے ہیں اسکے بعد تمام صحابہ مجاہدین و انصار سب ہی بیعت ہو گئے۔

علماء محققین نے لکھا ہے کہ دین کی جو عظمت و محبت قریش کو ہوگی وہ اہل مذہب کو نہیں ہو سکتی چنانچہ دین کا نمایاں کام جو قریش نے کیا ہے وہ اہل مذہب سے ہو سکا حضرت خالد وغیرہ رضی اللہ عنہم کے کارنامے مشہور و معروف ہیں۔ باقی یہ جو بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تین شخص کو فائدہ نہیں ہوتا اولاد، قادم، بیوی، یہ عام نہیں ہے بلکہ زیادہ تر تو یہی دیکھا گیا ہے کہ انھیں لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچا ہے

ایک لڑکی نے اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ میری ایک بات مان لیجئے تو عرض کروں جب وعدہ کرالیا تو کہا کہ میرا نکاح فلاں بزرگ سے کر دیجئے اور وہ بزرگ جذامی تھے اور اس لڑکی کے والد انکے معتقد بھی تھے لڑکی کی درخواست پر ان سے نکاح ہو گیا وہ بزرگ ایسے باکرامت تھے کہ جب اس لڑکی کے پاس آئے تو لباس عمدہ جسم بھی اہل علم اور خوبصورت تھا جذام کا کوئی اثر نہ تھا وہ لڑکی انکو دیکھ کر بھاگی اور کہا کہ آپ میرے شوہر نہیں ہیں انھوں نے کہا کہ میں ہی تمھارا شوہر ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ قوت بخشی ہے کہ جب تمھارے پاس آؤنگا تو قدرست ہو کر آؤنگا اور لوگوں کے سامنے اپنی اہل حالت میں ہو نگا، اس لڑکی نے عرض کیا کہ میں نے آپ سے نکاح حفظ نفس کے لئے نہیں کیا بلکہ آپکی خدمت کے لئے کیا ہے لہذا آپ اپنی اسی حالت میں میرے پاس تشریف لائیے چنانچہ ایسا ہی کیا اور ان بیوی کو ان بزرگ سے بڑا فیض پہنچا اور ایسی ولیہ ہوئیں کہ بڑے بڑے مشائخ ان سے اپنے اشکالات حل کرتے تھے۔

بات یہ ہے کہ کمالات کا انجذاب فطری طور پر ہوتا ہے گرمی کا قصد کریں یا بخوریں مگر آفتاب کی گرمی ضرور پہنچتی ہے صحبت کا فیض بھی اضطرابی ہوتا ہے اور اگر اس میں اختیار کو بھی شامل کر دیوے تو کیا پوچھنا سبحان اللہ۔ تو بیوی اور خادمہ اولاد جب ہمد وقت پاس رہیں گے تو انکو فیض زیادہ ہوگا۔

یہ مضمون بہت ہی عمدہ تھا اسلئے میں نے اسکو بیان کیا ہے۔ تھوڑی سی عذر

وغیرہ کو ترک کر دے اور اپنی ہستی وغیرہ کو مٹا دے اسکے بعد پھر راحت ہی راحت ہے۔
 نعم جاں بستاند و صد جاں دہم آخیر درد و محنت نیاید آں دم
 (انکا معاذ تو یہ ہے کہ اگر آدمی جان لیتے ہیں تو بوجہ ان رحمت فرمائی ہوئی عطا فرماتے ہیں کہ جو تھکا رہا دم دکان میں بھی نہ آتا
 کسی کامل کے سامنے اپنے کو ڈال دینا اپنی ہستی کو مٹا دینا ہی ایک بڑی راحت
 اطمینان کی بات ہے حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھ کو وہ
 بہت پسند میں ایک تو مقدسی بنکر نماز پڑھنا دوسرے دعوت کا کھانا کھانا۔ تابع ہو
 میں بڑا فائدہ ہے اور آسانی ہے اور تبوع ہونے میں بڑی ذمہ داری ہے۔

اسوقت میں نے آپ حضرات کے سامنے اس چیز کو بیان کیا ہے جو بالعموم
 کو کمال سے محروم رکھتی ہے اور وہ عار ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا (تھانوی) رحمۃ اللہ
 نے ایک مرتبہ جو قوم میں وعظ میں فرمایا کہ میں عار سے پوچھتا ہوں کہ انکو حضرات مث
 کے بیاں جانے میں عار ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو کوئی مضائقہ نہیں انکی اصا
 ہو چکی ہے وہ نہ جاویں، اور اگر موجود ہے تو میں کہتا ہوں کہ جب عار جیسا
 موجود ہے تو پھر اصلاح کہاں ہوئی؟ اس پر مولانا ابوبکر صاحب نے فرمایا کہ وہا
 آپ نے تو خوب رگ پکڑی۔

(۲)

فرمایا کہ — میں نے کل سورہ حشر کی اس آیت والذین تبوء
 والایمان من قبلہم۔ الایۃ۔ کے متعلق کچھ بیان کیا تھا آج پھر اسی مفہم
 مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں اسلئے کہ ان آیات میں فمی کی جگہ ہے یعنی اس
 کی تقسیم کا مسئلہ ہے جو کہ ہر زمانہ میں اہم مسئلہ رہا ہے صحابہؓ میں سے حضرت ابوبکر
 کا معمول تھا کہ آپ اموال کو لوگوں میں علی السوئی تقسیم فرماتے تھے اور حضرت عمرؓ
 اسلام، ہجرت اور نصرت کے تفاوت کے اعتبار سے حسب مراتب سب کو دیا کرتے
 چنانچہ حضرت صدیقؓ نے کہا یا خلیفۃ رسول اللہ انک قسمت
 فسمیت بین الناس ومن الناس اناس لہم فضل سوا الباقی و قد م فا

احل السواطع والفضل بفضلهم۔ قال اما ما ذکرتم من السواطع والقدم
فما عرفنی بهذا الذی وانما ذالک شی ثوابہ علی اللہ ہذا معاش
فلا سوة فیہ خیر من اثرہ۔ یعنی جب لوگوں نے عرض کیا کہ آپ باوجود تفاوت
فضل کے سب کو برابر ہی برابر عطا فرماتے ہیں کاش آپ حسب مراتب دیا کرتے تو آپ نے
فرمایا کہ بھائی کوئی شخص فضیلت اور مراتب میں اگر بڑھا ہوا ہے تو اسکا اجر اس کو
اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائیں گے باقی یہ تو معاش کا معاملہ ہے اسلئے اس میں بہت بل
ترجیح کے تسویہ ہی بہتر ہے۔ حضرت صدیقؓ فرماتے تھے لیکن اسکے برخلاف حضرت عمرؓ
یہ فرمایا کرتے تھے کہ لا اجعل من قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمن
قاتل معہ۔ یعنی میں تقسیم مال کے باب میں ان لوگوں کے برابر جنہوں نے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر کفار سے قتال کیا ہے ان لوگوں کو نہیں
کردنکا جنہوں نے خود آپؐ ہی سے قتال کیا۔ چنانچہ آپؐ کی اس تقسیم پر بھی سب صحابہ
خوش تھے اور سب حضرات نے اسکو بنظر استحسان دیکھا۔ اسطرح گویا آپؐ کے اس
نفل پر گویا حضرات صحابہ کا اجماع ہی ہو گیا تھا باقی حضرت صدیقؓ جو مال کی تقسیم
میں ذاتی فضل کی رعایت نہ فرماتے تھے تو انکا تمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس قسم کی تقسیم تھی جس میں آپؐ نے ایک شخص کے فضل کو تسلیم فرمانے کے باوجود اس کو
حصہ نہ دیا اور دوسرے غیر مخلص کو مرحمت فرمایا جیسا کہ شریف جلیل کا واقعہ آتا ہے۔

ان آیات میں مال فقی کے مستحقین کی فہرست بیان کرتے ہوئے اس میں
والذین تبووالدار والایمان کو بھی شمار فرمایا گیا ہے یعنی یہ فرمایا کہ اس میں ان
لوگوں کا بھی حق ہے جو دارالاسلام یعنی مدینہ میں جو کہ ان کا وطن ہے اور دارالایمان میں ان
مہاجرین کے آنے کے قبل سے قرار پکڑے ہوئے ہیں۔

اسکی توضیح کرتے ہوئے تفسیر بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ تبووالدار
کی صفت کو فضل میں دخل یہ ہے کہ اپنے وطن میں کتاب کمال کا کرنا مخصوص انقیاد و
فرمانبرداری کرنا کمال کی بات ہے کیونکہ وطن میں ان امور سے بہت سے موانع پیش

آتے ہیں نیز اپنی ریاست و وجاہت کی وجہ سے عاری بھی آتی ہے۔ انتہی

دیکھئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خوب ہی بات فرمائی، اس مقام پر یہ نکتہ اور دوسرے مفسرین نہیں بیان فرماتے لیکن بات چونکہ نہایت ہی عمدہ ہے اسلئے اس مقام کو ذرا اور زیادہ واضح کرتا ہوں۔ حضرت کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ فنی کے مستحقین میں سے یہ اہل مدینہ بھی جو شمار کئے گئے تو وہ اس لئے کہ وطن میں رہنے کے باوجود یہ لوگ ایک بڑے کمال کے ساتھ مشقت تھے اور وہ انکا انقیاد اور امتثال تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا یہ کہ انقیاد تو ہمارے جین نے بھی کیا تھا پھر اس میں اہل مدینہ کی کیا تفریص ہوئی، اسکے متعلق حضرت فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اپنے وطن میں رہتے ہوئے ان امور کے اختیار کرنے سے بہت موانع رکاوٹیں اور مشکلات پیش آتی ہیں۔ غنائیہ کہ ایسی ریاست سرداری جاہ و دولت جو وہاں حاصل ہوتا ہے اسکی وجہ سے دوسرے کے اتباع میں عاری بھی آتی ہے۔ پس ان موانع میں گھر کر بھی جب کوئی انقیاد اور فرماں برداری اختیار کرے تو بلاشبہ یہ بھی اسکا ایک اعلیٰ درجہ کا کمال ہے یعنی اور دیگر کمالات تو خیر کمال میں ہی۔ وطن میں ہوتے ہوئے خود کو ختم اور فنا کر کے دوسرے کو اپنا پیشوا بنالیا اپنی جگہ پر بھی ایک مستقل کمال ہے اور سب کمالات سے بڑھکر بلکہ انکی اصل ہے اور ایسا کرنا غایت دیر اخلاص اور ایمان کا ثبوت ہے۔ پس جیسا کہ مشہور ہے کہ بقدر اللہ تکتسب المال جس کام میں کسی کو بقدر تقرب اور مشقت برداشت کرنا پڑتا ہے اسی قدر اسکو اجر اور فضل حاصل ہوتا ہے اور موانع کے ہوتے ہوئے پھر کوئی کام کرنا ظاہر ہے کہ ایک دشوار گزار گھاٹی ہے۔

اب میں مانع کی تفصیل بیان کرتا ہوں کہ وطن میں انسان کے لئے کسی کی اتباع اور انقیاد سے کیا کیا مانع پیش آتے ہیں اسلئے کہ یہ جہل کا زمانہ ہے، دین سے بے مناسبتی عام ہے، فہم و نصرت ہو چکی ہے اسلئے جب تک کسی بات کو اچھی طرح سے واضح نہ کیا جائے لوگ اسکو سمجھیں گے ہی نہیں۔ مثلاً اتنا آپ حضرات نے سنا کہ — وطن میں ان امور سے بہت سے موانع پیش آتے ہیں — بہت سے لوگ ہوں گے جو مانع کے معنی

ہی نہ جانتے ہوں گے۔ میرے ایک عزیز تھے انھوں نے حضرت کی خدمت میں کچھ مدیہ بھیجا حضرت نے یہ نکتہ واپس فرما دیا کہ پہلے مانع مرتفع کرو وہ صاحب حالانکہ انگریزی وائے تھے کسی سوخواہ پاتے تھے مگر اسکا مطلب نہیں سمجھ سکے، مانع کو سمجھے اور نہ مرتفع کرنے کو سمجھے بلکہ حضرت کے نشانہ کے بالکل خلاف کچھ اور سمجھے پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہ حضرت نے یہ کیا ہے اسکا کیا مطلب ہے؟ پھر میں نے انکو سمجھایا تو سمجھے۔ بات یہ تھی حضرت سے اصلاحی تعلق قائم کیا تھا مگر حالات کی اطلاع حضرت کو نہیں کرتے تھے مشائخ حنفیہ کا یہ حال ہوتا ہے کہ بدون کچھ خدمت کے کسی سے کچھ مدیہ وغیرہ لیتے طبعاً جیسا فرماتے ہیں اور یہی چیز ان کے لئے قبول مدیہ سے مانع بن جاتی ہے۔ پس حضرت کا بھی یہی مطلب تھا کہ آپ مجھے اصلاحی خطا وغیرہ تو کبھی نہ لکھتے نہیں اسلئے مجھے آپ کی خدمت کا کچھ موقع ہی نہیں ملتا اور آپ مدیہ دیکر میری خدمت کرنے کیلئے تیار، یہ چیز پسند نہ تھی، ہاں آدمی تعلق رکھے، خطا و کتابت کرے کچھ کام لے اسوقت مدیہ کا بھی مضامعہ نہیں۔ اسی کو حضرت نے ان لفظوں میں فرما دیا کہ پہلے مانع مرتفع کرو جو ان کے لئے چیتاں بن گئی۔ یہ حال ہے اس زمانہ میں پڑھے لکھوں کے علم و فہم کا اسلئے جب تک بات کھول کھول کر نہ کہی جائیگی ان کے پہلے کچھ پڑیگا نہیں کیونکہ اس قسم کے ہی تھوڑے ہی ہونگے بہت سے لوگ ایسے ہونگے چنانچہ علما کو چاہیے کہ جوابات کریں نہایت واضح طور سے بیان کریں۔

اسلئے قرآن شریف ہی کے دوسرے مقام سے ان موانع کی تفصیل بیان کرتا ہوں یہ موانع دو قسم کے ہوتے ہیں ایک خارجی دوسرے داخلی چنانچہ وطن میں رہ کر کسب کمال سے بالخصوص کسی کے اتباع و انقیاد سے جو چیزیں مانع بنتی ہیں وہ یہی ہیں جنکا بیان سورۃ نے اس آیت میں فرمایا ہے۔ ارشاد ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا** **أَزْوَاجَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ وَعَدْوًا لَّكُمْ فَاحْذَرُوا لَهُمْ** یعنی اے ایمان والو! تمہاری بعض بیبیاں اور اولاد تمہاری دشمن ہیں سو تم ان سے ہوشیار رہو۔ اگلے ذرا آگے فرماتے ہیں **إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ** یعنی تمہارے اموال اور اولاد تمہارے لئے بل یکافتنی چیزیں اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کے لئے اسکی بیوی اسکی اولاد اور اسکا مال یہی فتنیں

مانع ہو کر قتی ہیں یعنی آدمی انہیں میں پھنس کر دوسرے کمالات کے اکتساب سے محروم رہتا ہے گویا کسب کمال کے لئے یہی امور مانع ہو جاتے ہیں۔

چنانچہ ازدواج کی دشمنی یہ ہے کہ بعض مرتبہ وہ اپنے شوہر کی جانی دشمن ہی ہو جاتی ہیں اور کبھی اسکو قتل تک کر دیتی ہیں اور کبھی کھانے پینے میں زہر ملا دیتی ہیں کبھی اسکی بے عزتی پر کمر بستہ ہو جاتی ہیں اور کبھی اسکا تمام مال خرچ کر کے اسکو فقیر و محتاج بنا دیتی ہیں۔ اسی طرح سے اولاد بھی جب دشمن ہو جاتی ہے تو باپ کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتی، نافرمان ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی اپنی بدقلبی کی وجہ سے ایسے امور کا ارتکاب کر لیتی ہے جسکی وجہ سے والدین کو تلخ گھونٹ پینا پڑتا ہے اب ظاہر ہے کہ جب کسی کے گھر میں اس طرح سے اعدا رکھے ہوں گے تو اسکی زندگی کس قدر فکور و رنج میں گذرتی ہوگی دن کا کھانا اور رات کا سونا اسکے حق میں حرام ہوگا قلب و دماغ پر افکار و ہجوم کا ہجوم ہوگا پس ان حالات میں وہ کسب کمال کیا خاک کر سکے گا۔ اسلئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں لہذا انکی جانب سے ہوشیار رہنا مطلب اور بے خوف مت ہو جانا یہ لوگ غرض کے دوست اور مطلب کے ساتھی ہیں اگر تمہاری جانب سے مطلب براری میں ذرا کمی دیکھیں گے تو تمہارے مخالف ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس زمانہ میں تو مشاہدہ ہے کہ آدمی اپنے بچوں کے لئے کیا کچھ نہیں کر تا مگر انکا یہ حال ہے کہ

ساری دنیا کے ہوئے میرے سوا میں نے دنیا چھوڑ دی جن کے لئے اسی طرح بوسے کا بھی حال ہے کہ اسکی خاطر آپ اپنی جان تک کیوں نہ کھپا دیں مگر جب وہ خفا ہوگی تو یہی کہیں گی کہ تمہارے یہاں ہم نے کبھی آرام نہیں پایا۔

پس ان لوگوں کا یہ مزاج اور طبیعت ہو سکتا تھا کہ ہم سے غفنی رہتی اور ہم اسکو دہرے کسی تکلیف میں پڑ جاتے اسلئے اللہ تعالیٰ نے خود ہی آگاہ فرمایا کہ فاخذوا یعنی ان سے احتیاط رکھنا اور ان کے غوائل اور شر سے نامون نہ ہونا خبر نہیں کب یہ ڈس لیں، یہ تمہارے دشمن ہیں۔

علماء نے لکھا ہے کہ انہی عداوت یہ ہے کہ یہ لوگ، لوگوں کے حق میں طاعات اور دوسرے امور نافعہ فی الدین سے مانع بن جاتے ہیں چنانچہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرام کما فی پر اسکو ابھارتے ہیں اور کبھی محض اپنی غرض کے حصول کے لئے اس سے معامی تمکک صدور کر دیتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میری امت پر ایک ایسا زائد آئیگا کہ انسان کی ہلاکت اسکے بیوی بچوں کے سبب سے ہوگی یعنی یہ لوگ اسکو فقر پر غار دلائیں گے طنز کریں گے اور طعنہ دیں گے جسکی وجہ سے آدمی بُری سواری پر سوار ہوگا اور ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی ناجائز امور کا مرتکب ہوگا جو کہ دینی موت کے مرادف ہے اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ وہ لوگ اسکو مجبور نکریں گے مگر انکی محبت اور شفقت خود اس شخص کو آمادہ کرے گی کہ ان کے لئے راحت و آرام کا سامان کرے تاکہ وہ اسکی زندگی میں بھی اور اسکے مرنے کے بعد بھی تکلیف نہ اٹھائیں آرام سے رہیں اس خیال کے پیش نظر محظورات کا ارتکاب خود بخود کرے گا اگرچہ انکی جانب سے کوئی مطالبہ نہ ہو اور ہلاکت میں پڑے گا۔ مفسرین نے آیت کے سبب نزول کے موافق اسی ثانی قول کو فرمایا ہے۔

اب یہ سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ نے انکی عداوت پر ممکنہ مطلع تو فرمادیا اسلئے تاکہ ہم ضرر سے محفوظ رہ سکیں لیکن اعتدال سے تجاوز کر کے ہماری جانب سے اسکے رد عمل میں بھی ممکن تھا کہ ہم انکو ایسی سزا دیتے جو ان کے جرم سے زائد ہوتی یا عداوت کا جواب عداوت سے دیتے جس کا انجام یہ ہوتا کہ ہمارا ہر گھر میدان کا رزار ہو جاتا تو ظاہر ہے مفاد زندگی کا یک سخت خاتمہ ہو جاتا اور زندگی تلخ ہو جاتی اس لئے اس میں اعتدال قائم فرمانے کے لئے آگے ارشاد فرمایا کہ **وَإِنْ تَعَفَّوْا نَحْنُ نَعْفُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ** یعنی تم اگر ان کے ان گناہوں کو جو قابل عفو ہوں یعنی جو امور دنیا سے متعلق ہو یا آخرت ہی سے متعلق ہوں مگر مقدار بالتوبہ ہوں انکو معاف کر دو یعنی انھیں اس پر کوئی سزا نہ دو اور صغیر کر دو یعنی درگزر کر دو اور انھیں عار بھی نہ دلاؤ۔ اور مغفرت کر دو یعنی انھیں چھپا لو اور کسی سے اسکا ذکر تک نہ کرو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے یعنی

تھمارے ساتھ آخرت میں وہ بھی ایسا ہی معاملہ فرمائے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ:۔
 اہل مکہ کی ایک قوم مسلمان ہوئی اور انکا ارادہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اس پر انکی بیویوں بچوں نے انکو روکا کہ ہم کو یہاں
 چھوڑ کر کیسے جاؤ گے اسوقت تو یہ لوگ رک گئے لیکن بعد میں جب خدمت اقدس میں
 حاضر ہوئے تو دیکھا کہ اور دوسرے لوگ جو پہلے سے آئے تھے وہ فقیہ ہو گئے ہیں
 یعنی انکو دینی معلومات کہیں زیادہ حاصل ہو گئی ہیں تب انھیں تاخیر پر افسوس ہوا
 اور اپنے بال بچوں پر غصہ آیا اور یہ طے کر لیا کہ گھر پہنچو انکو خوب سزا دیں گے اس پر
 یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم انکو معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخشد یعنی انکو سزا
 مت دو اور زیادہ ملامت بھی نہ کرو اور دل و زبان سے اسکو بھلاؤ تو اللہ تعالیٰ تمھارا
 گناہوں کا بخشنے والا ہے اور تمھارے حال پر رحم کرنے والا ہے۔ اس میں ترغیب ہے
 عفو کی اور یہ بعض اوقات واجب ہے جبکہ عقوبت سے احتمال غالب مباحی کا ہو اور
 بعض اوقات مندوب ہے (بیان القرآن جلد ۱۲)

سبحان اللہ کیا کلام ہے اور سب پہلو کی کیسی رعایت فرمائی ہے کہ پہلے تو
 انکو دشمن بتلایا تاکہ لوگ ہوشیار رہیں اور بعد میں عفو و مغفرت کی بھی ترغیب دی تاکہ
 آپس کے تعلقات میں بھی فرق نہ پڑے اور گھر خراب نہ ہو جائے اور اہل و اولاد
 خانماں برباد نہ ہو جائیں کیونکہ اسکے بعد پھر انکو کون پوچھے گا۔

نیز یہ کہ ازواج کی بد اخلاقی سے شوہر کو اجبر بھی تو ملتا ہے، اسی پر صبر کرنے کیوجہ
 سے کہتے لوگ اللہ تعالیٰ کے ولی ہو گئے ہیں کیونکہ یہ بڑا زبردست مجاہد ہے بلکہ جاوید
 ہے۔ بدون ایمان کامل اور توفیق خداوندی کے کوئی شخص اس پر آسانی سے قادر نہیں
 ہو سکتا۔ ایک بزرگ کی اہلیہ بد خلق تھیں مگر وہ اس پر صبر کرتے تھے اور جب کوئی ان سے
 اسکی شکایت کرتا تو اسکو سختی کے ساتھ روک دیتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ میں اپنے کانوں
 سے اپنے ہی اہل کی شکایت سنوں یہ نہیں کروں گا اور جب ان سے تعلق ختم ہو گیا
 اسوقت کوئی کرتا تو فرماتے کہ اب میں سے کچھ لینا دینا نہیں اسکی بُرائی میرے سامنے

خواجہ کے لئے بیان کرتے ہو۔

بہر حال ہے یہ سخت دشوار گزار گھاٹی کہ ایک شخص دشمن بھی ہے اور اسے جولی دامن کا ساتھ بھی ہے اب اس وقت نباہ کرنا اس طرح سے کہ اسکی دشمنی کے ضرر سے خود کو بچائے رکھے اور اپنے دین میں بھی فرق نہ پڑنے دے بڑا مشکل مسئلہ ہے اسی کو حضرت (تھانوی) نے فرمایا کہ — اپنے وطن میں اکتساب کمال کرنا خصوصاً اقیانوس و فرمانبرداری کرنا کمال کی بات ہے۔ کیونکہ وطن میں ان امور سے بہت موانع پیش آتے ہیں نیز اپنی ریاست و وجاہت کی وجہ سے عار بھی آتی ہے۔

اب تو وطن میں پیش آنے والے غار بھی موانع آپ کی بھلی سمجھ میں آگئے ہونگے دیکھئے آپ کسب کمال کیلئے دہلی چلے جائیے تو آپ کے بال بچے مانع نہیں آویں گے یہ خیال کریں گے کہ جاتے ہیں تو جانے دو جب وہاں سے آئیں گے تو عہدہ عہدہ سوغات لاویں گے لیکن آپ وطن میں کسی جگہ اگر علم و عمل اور اخلاص سیکھنے کے لئے جائیں تو چند ہی دنوں میں آپ کے گھر ہی کے لوگ آپ کی مخالفت کرنے لگ جائیں گے اسلئے کہ اس میں انکا تو کچھ نفع نہیں اور آپ کو کیا نفع ہوتا ہے اول تو یہ ان کے مشاہدہ میں نہیں ثابتاً انکو اسکی پروا بھی نہیں کہ آپ کو نفع ہو رہا ہے یا نہیں انکو تو اپنے نفع سے کام ہے۔ اسی لئے حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو پیش کر کے کہا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جسکے عیال نے اسکی حسناات کو کھالیا ہے چنانچہ بعض سلف سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ عیال طاعات کے لئے بمنزلہ سوس اور گھن کے ہیں یعنی ان کے ہوتے ہوئے انسان کی طاعات کمال کو نہیں پہنچ سکتی اس لئے کہ یہ لوگ ضرور کچھ نہ کچھ حصہ لے لیتے ہیں۔ غرض کہ وطن میں کسب کمال کے یہ سب تو خارجی موانع ہوئے جو انسان کو باہر سے پیش آتے ہیں۔

اسی طرح اب سینے کہ اکتساب کمال اور کسب فیض سے اکثر انسان کو اس کے داخلی موانع بھی روک دیتے ہیں جسکو حضرت نے ان لفظوں سے تعبیر فرمایا ہے کہ "نیز اپنی ریاست و وجاہت کی وجہ سے عار بھی آتی ہے" — مطلب یہ ہے کہ وطن میں دلی کو

ریاست - سرداری اور جاہ حاصل ہوتی ہے اسلئے وہ دوسرے کے آگے جھکنے میں عار محسوس کرتا ہے۔ اب کوئی شخص اس پہاڑ کو پاش پاش کر کے اپنے نفس کو کسی مقامی بزرگ کے آگے لاگراوے تو بلاشبہ یہ اسکا کمال ہے بلکہ دیگر سارے کمالات کی اصل یہی ہے کیونکہ جب اپنے کو اس پر آمادہ کر دیا تو عادیۃ اللہ یہ جاری ہے کہ اس کے فیض سے فیضیاب ہوگا اور پھر درج کمالات میں یونانیوں کا بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ عار تو وہ مانع اکبر ہے جو انسان کو تحصیل کمالات سے روکتی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اسی عار کی وجہ سے ہر زمانہ میں لوگوں نے انبیاء کا انکار کیا، اولیاء کا انکار کیا، فاضل وطن والے تو جلدی کسی کو مانتے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداء میں رؤسا رقبہ نے جو نہیں مانا تو اسی عار کی وجہ سے گو بعد میں چلکد ایک ایک کو جھکنا پڑا اور آپ کی ریاست کے آگے کسی کی ریاست باقی رہ نہیں گئی۔ اس طرح مدینہ کے سب لوگوں نے اپنی عار اپنی نخوت اور اپنی جاہ سب کو شیطان کے حوالہ کر کے آپ کے آگے جھک گئے سوا دو ایک کے کہ ان کو اسی عار اور جاہ نے چلنے نہیں دیا۔ ان میں سے ایک شخص عبداللہ ابن ابی بکر تھا جس کے متعلق خود ان کے صاحبزادے عبداللہ کا بیان ہے وہ فرماتے ہیں کہ :-

”یا رسول اللہ! اس قبیل کے پاس بنے والوں نے اتفاق کیا تھا کہ میرے باپ کو تاج پہنائیں گے کہ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیج دیا، آپ کو غفلت و رفعت عطا فرمائی اور اسکو پست کر دیا“ — ایک اور صحابی بیان فرماتے ہیں :-

”جس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں لایا اس وقت اسکی قوم اس کے لئے جوہرات پرور ہی تھی تاکہ اسکا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھے ابھی تیاری میں ایک جوہر کی کسر تھی ہنوز تاج نامکمل تھا کہ آپ تشریف لے آئے اور اسکی سرداری ختم ہو گئی پس اس نے خیال کیا کہ میرے آپ نے اسکا ملک ہی چھین لیا ہو۔ اسلئے مخالفت ہو گیا اور اتباع سے عار کیا۔

غرض کہ جاہ و ریاست کا سودا بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ سر پر سوار ہوتا ہے تو آدمی سے عقل و فہم بھی رخصت ہو جاتی ہے اور بالکل دیوانہ اور غرض کا مجنون ہی ہو جاتا ہے

یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے ہر زمانہ میں باہر کے لوگوں کو مانا ہے خواہ وہ کچھ زیادہ اہلیت بھی نہ رکھتے ہوں اور مقامی شخص کی تو مخالفت ہی کیجاتی رہی ہے خواہ اس میں کام کرنے اور نفع پہنچانے کی صلاحیت تامہ ہی کیوں نہ ہو۔

اسی قبیل سے میں اسکو بھی سمجھتا ہوں کہ لوگ دین کا کام کرنے کیلئے باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں اس میں بہت بہت روپیہ صرف کرتے ہیں اور اتنا نفع نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ باہر کا شخص کئے دن آپ کے یہاں دین سکھانے کے لئے رہ سکتا ہے تین چار دن میں وہ کیا دین سکھلا دے گا؟ اس کے لئے تو ضرورت ہے کہ روزانہ کسی سے ملا جائے اور ایک ایک بات اس سے سیکھی جائے کچھ دنوں میں آدمی بہت کچھ سیکھ لے گا۔ کام تو کام ہی کے طریقہ سے ہوگا چاہو کہ طریقہ کو ترک کر دو اور کام ہو جائے ناممکن ہے۔ اس سلسلہ میں عوام تو عوام دیکھتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ بھی ان کے دوش بدوش نظر آتے ہیں یعنی جن لوگوں میں کام سیکھ کر کام کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے وہ بھی خود کام نہیں سیکھتے اور خود نہیں کرتے بلکہ دوسروں ہی کو دعوت دیتے ہیں۔ جانتے ہو کیا بات ہے ان کے یہاں کوئی اہل ہوتا ہو تو اس سے کچھ حاصل کرنے میں ہم وطن ہونے کی وجہ سے عار محسوس کرتے ہیں اور باہر کے لوگوں کے متعلق اسکا خیال نہ ہوتا ہوگا حالانکہ جس عیب سے بچنے کے لئے وہ مقامی شخص کے پاس نہیں جاتے وہ عیب اب بھی ان کے سر رہتا ہے کیونکہ عوام جب دیکھتے ہیں کہ انکو نفع پہنچانے کے لئے باہر سے لوگ آتے ہیں اور یہ لوگ نہیں پہنچا سکتے تو ان کو نظر اعتبار سے ساقط کر دیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ نہیں اور ان کو اس رائے کے قائم کرنے کا موقع ہی لوگ دیتے ہیں۔ اسلئے یہی اس کے ذمہ دار ہیں ان کے لئے یہ کچھ کم ذلت کی بات ہے مگر فہم کی کمی کی وجہ اسکو محسوس نہیں کرتے

حاصل اس تمام تر گفتگو کا یہ نکلا کہ بلاشبہ وطن میں کسب کمالات کے لئے بہت سے موانع ہوتے ہیں لہذا فیصلہ اس شخص کے لئے ہے جو ان موانع سے نکل کر کسب فیض کرے اور کسی مقامی شخص سے جو اہل ہو اس سے نفع حاصل کرے۔ ختم شد

(عقیدت کا مفہوم)

فرمایا کہ — طریق میں عقیدت کو جتنی اہمیت حاصل ہو اسی قدر لوگ آج اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں زبان پر تو ہر شخص کے یہ لفظ جاری ہے لیکن اس کے معنی اور مطلب بہت کم ہی لوگوں میں جو واقف ہونگے عوام تو عوام اہل علم بھی جو اپنی تمام عمر پڑھنے پڑھانے میں مرت کرتے ہیں جب عقیدت کی تشریح کرنے پڑتے ہیں تو انہی زبان لاکھڑا جاتی ہے اور اس کے صحیح معنی کی تعبیر نہیں ہو پاتی۔

اعتقاد، تصدیق، یقین اور اذعان یہ سب الفاظ قریب قریب ہم معنی ہی ہیں۔ یقین کے معنی آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی امر کی اس طرح سے تصدیق کرنا جس میں شک و شبہ اور تردد نہ ہو، کیونکہ اگر تردد ہوگا تو وہ تصدیق نہ ہوگی بلکہ تصور ہوگا یہی وجہ ہے کہ علمائے معقول نے شک اور دوہم وغیرہ کو جو کہ تصدیق سے خالی ہوتے ہیں تصور کی قسم قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تصدیق نام ہے یقین اور اذعان کا۔ بس اسی کو عقیدت اور اعتقاد بھی کہتے ہیں پس جس طرح سے کہ اللہ و رسول کی تصدیق کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انکو جملہ اجازات میں صادق مانا جائے اور انکی کسی بات میں شک و تردد نہ ہو کیونکہ شک منافی ہے ایمان کے اسی طرح کسی دُشمن کے ساتھ عقیدت کے یہ معنی ہیں کہ انکے کمال کا یقین کرے یعنی دل سے یہ جانے کہ یہ کامل ہیں اس میں کسی قسم کا تردد اور شک و شبہ نہ ہو۔ اسکے خلاف اگر نفس اور شیطان کی طرف سے کوئی دوسرا آوے تو اس کو بالاعتقاد اور اذعان سے دور کرے اور اپنے نفس اور شیطان کی اس امر میں شک نہ کرے اور اس دوسرے کج خیالات کا انجاب۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اعتقاد اور تصدیق یونہی نہیں حاصل ہو جایا کرتی بلکہ یہ ایک کبھی چیز ہے کسب و اختیار کو اس میں فعل ہے آدمی جب ارادہ کرے اسکو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیگا تب یہ حاصل ہوگی چنانچہ دیکھئے اسی چیز کو حاصل کرنے کیلئے حضرات انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا گیا اس سے معلوم ہوا کہ یہ کس قدر اہم باتن چیز ہے عقلدار زمانہ کے حوالہ اسکو نہیں کیا گیا کہ اپنی عقل سے اللہ و رسول کے ساتھ اعتقاد پیدا کر لیں اور یہ اسی لئے کیا گیا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ عقل انسانی اسکے لئے کافی نہیں ہے بلکہ جس طرح سے کہ ایک عامی شخص اس باب میں نبی کی تصدیق اور انکی اتباع کا مکلف ہو اسی طرح سے ایک عالم اور عاقل بھی محتاج ہے عقل بجا یہی اس راہ میں بالکل عاجز ہو کر رہ جاتی چنانچہ مولانا دہلوی نے بھی اہل عقل اور فلسفی کا راستہ پر خطر بتایا ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے تو انھیں انبیا کے ساتھ عقیدہ کرنا کہ اگر تم منافقین کہو تو اس دور میں دیکھنا چاہو تو اہل معقول کو دیکھو کہ یہ کچھ دیکھنا عقائد اسلام کی بجائے اپنے دل میں ضرور رکھتے ہیں۔ انہی۔

(بقیہ مکتوب نمبر ۲۰۵)

(اسکے ساتھ یہ تحریر بھی بھیجی گئی)

سندہ تعلقات حجاب میں ہے

تعلق حجاب است و بے حاصلی چو پیوند با بگلی واصلی
یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح ہونے میں مخلوقات کے تعلق یعنی مال کا تعلق، بیوی بچوں کا
تعلق، دوست احباب کا تعلق یہ سب کے سب حجابات میں لیکن شیخ کے تعلق کا یہ حکم نہیں ہے
بلکہ شیخ کا تعلق تو مطلوب ہے اسلئے کہ تعلق باللہ کا ذریعہ اور واسطہ ہے یہ بقدر زیادہ قوی ہوگا
اسی قدر اللہ تعالیٰ کا تعلق قوی ہوگا۔

میں گوتم سے جدا ہوں اور تم مجھ سے جدا ہو لیکن یہ باطنی تعلق اگر قائم ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ
نفع ہی نفع ہے کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کے پیدا کرنے کے لئے یہ صورت پیدا
فرمادی ہو کیونکہ دل چاہتا تھا کہ تم لوگوں کا کام کروں مگر کوئی صورت ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی اللہ تعالیٰ
نے غیب سے یہ صورت پیدا فرمادی۔ اللہ تعالیٰ اسکا نفع بھی دیکھ رہا ہوں۔

(مکتوب نمبر ۲۰۶)

حال: اسد فہ عام توسلین مستند بید متاثر ہیں اور حضرت والا کی مفارقت سے بید گزشتہ ہیں
چہروں پر رونم معلوم نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ظل رحمت کو کمال صحت و سلامتی ہمیشہ
کرم پائش خلائی رکھیں۔ آمین۔

تحقیق: عنایت فرمائے بندہ جناب حکیم صاحب دامت غنائکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ کے خط سے آپ کا نیز دوسرے احباب کا حال معلوم ہوا فراق پر ان سب کے تاثرات
سے متاثر ہوا اور ان کے اس حال سے مسرور بھی ہوا اسلئے کہ اہل اللہ وصل و فراق ان دونوں
حالات سے دوچار ہوتے ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ فراق وصال سے بہتر اور بڑھکر ہے اسلئے کہ سائین
کو جو مدارج اور مقامات ملتے ہیں وہ فراق ہی میں ملتے ہیں اسلئے اہل اللہ کو اپنی یہ حالت بہت
ہی محبوب ہوتی ہے اور جن حضرات کو محبوب کی معرفت ہوجاتی ہے ان کے لئے دونوں حالتیں

یہ کہ جہ سادہ ہو جاتی ہیں اور اس وقت وہ یوں مترنم ہوتے ہیں کہ سہ
فراق و میل چہ باشد رمنائے دوست طلب کر حیف باشد ازو غیر او تمنائے
(یعنی فراق و وصال کیا چیز ہوتی ہے دوست کی خوشنودی طلب کرنا چاہیے اسلئے کہ حق تعالیٰ
سے اسکی ذات کے علاوہ اور کسی چیز کا سوال کرنا ظلم اور انفوس ہی کی بات ہے) اسی کو
کسی نے یوں کہا ہے کہ سہ

میل من سوئے وصال میل او کو فراق ترک کام خود گرفتہ برآید کار دوست
(یعنی میری رغبت محبوب سے وصال میں ہے اور اسکا خیال مجھ سے فراق ہی اختیار کئے ہوئے ہے
لہذا میں نے اپنے ارادہ کو ختم کیا تاکہ میرے محبوب کی بات اونچی رہ جائے) اور (ایکو) عربی
کے ایک شاعر نے یوں کہا ہے کہ سہ

ارید وصالہ ویرید مجری فارتک ما ارید لما یرید
میرا خیال صال کا ہے اور اسکا فراق کا پس میں اسکی خواہش کا لحاظ کر کے اپنے ارادے کو
ختم کئے لیتا ہوں۔ بہت اچھا حال آپ نے لوگوں کا دکھا، ان سے فرما دیجئے کہ آپ لوگوں
کے اس تاثر سے خوش ہوا کہ الحمد للہ جو حال ہونا چاہیے تھا اور جی چاہتا تھا کہ آپ کو اس پر
دیکھوں الحمد للہ کہ اسنے آنا شروع کر دیا ہے۔

آپ کو فراق و جدائی کا قلق ضرور ہو گا بہر حال ان تھوڑے سے ایام کو کسی طرح
گزار لیجئے، یہاں بھی کچھ کام کرنا ہے کام کر کے حاضر ہوتا ہوں۔ والسلام۔ وہی اللہ عفی عنہ
(یعنی الہ آباد اور اطراف الہ آباد والوں میں کچھ کام کرنا ہے کہ کے جلد ہی بمبئی آتا ہوں)

مکتوب نمبر ۲۰۸

(الہ آباد سے جلد ہی بمبئی واپس ہو جانے پر اہل الہ آباد کا حال اور ان کے قلق کا منظر)
حال: اللہ تعالیٰ ظل عطا فرما رہا ہے سروسر پر تا دیر قائم رکھے اور حضرت کی ذات گرامی سے
ہم سب کو مستفیق فرماتا رہے اور تمام عالم کو حضرت والا کے نور باطن سے منور و معمور فرماتا
عرض حال کیا کروں تحریر سے باہر ہے۔ اس دفعہ حضرت والا کی جدائی کے صدمہ سے

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رنج و الم کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا، حزن و غم سے دل پارہ پارہ ہو رہا ہے
تحقیق: حالِ تحریر سے باہر ہی ہوا کرتا ہے یہ عشق و محبت کا اصلی لون ہے۔

عاشقی چیت بجز بندہ جاناں بود   دل بدستِ دگرے دادن و حیراں بود
(یعنی کسی نے دریافت کیا کہ عاشقی کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا اس سے کہو کہ عاشقی نام ہے اپنے
محبوب کا غلام ہو جانا اور اپنے دل کو دوسرے کے ہاتھ میں دیکر حیران و پریشان سا رہنا)
سوئے زلفش نظرے کردن و روشیدن   گاہ کا فرشتہ دن و گاہ مسلمان بود
(کبھی اسکی سیاہ زلف کو دیکھنا اور کبھی اس کے حسین چہرہ کو دیکھنا اس طور پر
گویا کبھی کافر ہونا اور کبھی مسلمان ہونا)

حال: کوئی چیز بھی اچھی نہیں معلوم ہوتی نہ تو کہیں دل ہی نگتا ہے نہ کسی سے بات کرنے کو
جی چاہتا ہے۔ بس یہ جی چاہتا ہے کہ گوشہ تنہائی میں پڑا ہوں اور وہاں حضرت والا
کی یاد کے سوا اور کچھ نہ ہو۔

(راقم عرض کرتا ہے کہ سالک محترم کا حال وہی ہے جو کسی نے یوں بیان کیا کہ
دل ڈھونڈ مٹتا ہے پھر وہی پہلے سے رات دن بیٹھ رہیں تصورِ جاناں کئے ہوئے
یا جس کو اہل حقیقت نے یوں بیان کیا ہے کہ

تہا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی   اکیلے بیٹھے ہوتے یادِ انہی دہشیں ہوتی)
تحقیق: شعر جو (میں نے) لکھا ہے (یعنی عاشقی چیت الخ) اسی حالت کا اہل بیان ہے
حال: حضرت والا یہ نالائخ اور نااہل آپ سے محبت کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا لیکن اتنا
عرض کرتا ہوں کہ حضرت والا کی بے انتہا عنایات اور بے پایاں شفقت و محبت نے
قلب پر ایسا سکھایا ہے کہ میرا چین و سکون بس آپ ہی ہیں اور اسگ زیادہ تحریر سے قاصر ہوں
تحقیق: مبارک ہو یہ سکھ اور اس کا جتنا اس سے زیادہ کوئی کیا لکھ سکتا ہے سچ کہتے ہو
حال: حضرت والا کی صحت و قوت کے لئے برابر دعا کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ صحت
کو قائم کرے قوت میں اور زیادہ ترقی بخنے۔ اگر کوئی بات غلاتِ ادب ہو تو معاف فرمایا جائے
اور احقر کے لئے دعا فرمائیں کہ اس دہر دنیا میں حضرت والا کے صدقہ میں ایمان کی تکمیل

ہو جائے اور حضرت والا کے صدر مبارک سے نسبت احسان کا کچھ قصہ عنایت ہو جائے۔
تحقیق: آمین۔ دعار کرتا ہوں۔

(اسکے ہمراہ یہ تحریر بھی گئی)

میں لوگوں میں جس قسم کے حالات کا انتظار کرتا ہوں انکو شدہ کہتھارے اندر اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں اگر اسی طرح سے اور کچھ لوگ ہو جائیں تو میں یہ جو کہا کرتا ہوں کہ لوگ صرف بدن پر گرنا چاہتے ہیں اس سے توبہ کر لوں گا اور یہ سمجھ لوں گا کہ لوگ کام پر لگ گئے ہیں۔ میں نے فلاں کو بھی اسی قسم کا جواب لکھا اسکو تم بھی دیکھ لینا۔

آنفریز نے یہ جو تحریر کیا ہے کہ بدائی کے صدر سے اور حزن و غم سے دل پارہ پارہ ہو رہا ہے کوئی چیز اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ اس کے متعلق کہتا ہوں کہ اہل طریق کے نزدیک یہ حال اچھا ہو اور سالک کے اندر اسکا پیدا ہونا ضروری ہے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کے پیدا ہونے کیلئے یہ صورت معطر فرمائی ہو۔ ابوعلی دقاق فرماتے ہیں کہ صاحب الحزن یقطع من طریق اللہ مالا یقطع من فقد حزنہ سنین (یعنی حزن و غم والا اللہ تعالیٰ کے راستہ کو ٹھوڑی سی مدت میں اتنا طے کر لیتا ہے کہ فائدہ حزن اتنا راستہ سالہا سال میں بھی طے نہیں کر پاتا) اور میں کہتا ہوں کہ غیر اللہ سے قلب صاف نہیں ہوتا اور دوسرے علاقے ختم ہی نہیں ہوتے جب تک کہ محبت اور عشق قلب میں نہیں آجاتا محبت مثل جھاڑو کے ہے جو کہ غیر اللہ کے غصہ و غاشاک کو اور اسکے میل کچیل کو قلب سے کھرچ کر پھینک دیتی ہے اسی کو مولانا روم ثنوی میں فرماتے ہیں ۵

ہر کر اجامہ ز عشقی چاک شد   او ز عیب و حرص کلی پاک شد
یعنی جس کا جامہ عشق سے چاک ہو گیا یعنی وہ عاشق ہو گیا وہ عیوب نفس سے اور حرص دنیا سے بالکل نکل گیا اس میں قطع تعلقات ماسوا اور زوال حرص دنیا کا بتلانا منظور ہے کہ اسکا حصول بذریعہ عشق کے بہت سہولت سے ممکن ہے اسکی بدولت آدمی حرص اور جمیع نقائص اور اخلاق ذمیرہ سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔

حضرت مصلح الامۃ کے مکتب اصلاح کے یہ دہنوں نے تھے جو عام سالکین کی اصلاح کے سلسلے میں حضرت کے یہاں دیکھے جاتے تھے۔ اب بعض وہ نمونے بھی ملاحظہ فرماتے چلے جو خواص اور اخص انخواص، متغلو نظر طالبین کی اصلاح کے سلسلے میں معرض وجود آتے رہے، اسلئے شک نہیں کہ ان چند ہی مکاتیب کے مطالعہ سے حضرت اقدس کی شانِ شفقت علی الامۃ اور ایک طالب خدا کے ساتھ حضرت کی قلبی محبت کا پورا پورا اندازہ ہو جاتا ہے۔ افسوس اب کہاں یہ شفقت بھری اصلاح دیکھنے میں آئیگی اور کہاں ایسا ساقی نظر آئیگا جس اتو یہ حال ہو رہا ہے۔
یہ حالت ہو گئی ہے ایک ساتی کے نہونے سے
کہ خم کے خم بھرے رکھے ہیں اور میخانہ خالی ہے
اب وہ خطوط ملاحظہ فرمائیے :-

بعض خواص کے مخصوص خطوط

حال : حضرت والا کے سمجھانے سے یہ بات دل میں جگہ پکڑتی جا رہی ہے۔
تحقیق : نہایت مبارک ہے (یہ حال) یہی انتفاع بالعلم ہے اسکے بعد عمل ہے۔
حال : کہ اللہ و رسول کے دربار کے مجسم جو نیابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں حق ادا کر رہے ہیں ان حضرات کی جیسی کچھ کہ شان و عظمت ہے اس اعتبار سے ان سے تعلق و محبت کا دعویٰ کرنا جھوٹ ہی ہے۔ تحقیق : اور کیا۔
حال : اور جب قدر بھی تعلق حاصل کیا جائے کم ہے۔ تحقیق : بیشک
حال : اس راہ میں اصل چیز شیخ سے قلبی محبت و انس اور تعلق ہے۔ تحقیق : بیشک
حال : دل میں اکثر یہ خیال آیا جایا کرتا ہے کہ یہ قرب جو حضرت والا سے حاصل ہے یہ بھی بہت بڑا فضل ایزدی ہے۔ تحقیق : الحمد للہ، بیشک۔
حال : ظاہر دولت اس سے عینی بھی حاصل ہو جائے ہو جائے مگر باطنی دولت جو کہ اللہ و رسول کی سچی محبت و معرفت ہے وہ تو حضرت والا کی جوتیوں کے صفد

ہی میں حاصل ہو سکتی ہے (یعنی محض قرب بدنی اس کے لئے کافی نہیں) تحقیق، بالکل صحیح ہے۔

حال، حضرت والد عارف فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فہم ظاہری اور فہم باطنی سے نوازیں تحقیق، دل سے دعار کرتا ہوں

حال، اور حضرت والا کی سچی معرفت اور قلبی انس و تعلق سے نوازیں تحقیق، آمین ثم آمین
حال، تاکہ اپنی بگڑھی بن جائے تحقیق، آمین ثم آمین ثم آمین۔

(راقم عرض کرتا ہے کہ حضرت اقدس کا معمول عام طور سے تو یہ تھا کہ کسی طالب دعار کے جواب میں ایک مرتبہ آمین تحریر فرمایا کرتے تھے یہاں آپ نے ملاحظہ فرمایا دو دفعہ تین تین بار آمین تحریر فرمایا (یعنی یہ کہ آمین، ثم آمین، ثم آمین تحریر فرمایا) اس سے حضرت والا کے طالب موصوف کے حال کی جانب اعتناء کا اندازہ ہوتا ہے کہ جس رفتار پر انکو چلنا دیکھنا چاہتے تھے دیکھا اور جس حال کی توقع فرمائے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ سے اصلہ و الحاح کے ساتھ اسکی دعار فرمائی، واللہ تعالیٰ اعلم)

(انہیں سالک کا دوسرا خط ملاحظہ فرمائیے)

(حضرت مرشدی نور اللہ قدس نے اپنے یہاں درس و تدریس کا بھی سلسلہ قائم فرما رکھا تھا اپنے چاروں خولیش کو خود ہی پڑھایا کرتے تھے اس درس میں خانقاہ میں مستقل بنائے کرنے والے بعض حضرات بھی شریک رہتے تھے، چنانچہ ان طلباء سے بھی خانقاہ کے طرز امتحان ہوتا تھا مثلاً یہی کہ کبھی کبھی یہ سوال ہوتا تھا کہ میں جو آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں اس کے لئے وقت دیر ہا ہوں اسکا کیا ثمرہ مرتب ہو رہا ہے اسکو بیان کیجئے ورنہ یہ سمجھ لیجئے میرا ضمیر اس پر راضی نہیں ہے کہ میں بلا کسی نتیجہ کے اپنا وقت ضائع کروں۔ ایک مرتبہ اسی نوع کا کچھ سوال ہوا اس پر ایک صاحب نے یہ جواب پیش فرمایا) :-

حضرت والا نے فرمایا کہ سبق اسلئے ہوتا ہے کہ علم سے مناسبت پیدا ہو، عقل صحیحہ حال، اور فہم سلیم اور تجربہ کی زیادتی ہو (اور دیکھتا ہوں کہ) یہ نہیں ہو رہا ہے اسلئے میرا

اسکے لئے راضی نہیں کہ میں اپنا وقت ضائع کروں، تو حضرت والا کا یہ ارشاد بالکل صحیح ہے بیشک حضرت والا یقینی کاوش اور تکلیفیں برداشت کر کے اور اپنا خون پسینہ ایک کر کے پوری توجہ اور رغبت سے پڑھاتے ہیں اس اعتبار سے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ بالکل ہی خالی غولی ہیں اور حضرت والا کی سعی گرانمایہ کی قدر کچھ تو عام قویٰ کی کمزوری اور کچھ بے فکری اور نا عاقبت اندیشی اور غلو ص کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے اور یہ چیز ہمارے لئے افسوس صد افسوس خون رونے کی چیز ہے، اور حضرت والا کے لئے بھی بہت گھٹن اور روحی کوفت کا باعث ہے۔

حضرت والا اس سلسلہ میں میں تو اپنے آپ کو (بالکل ہی) طفیلی سمجھتا ہوں کہ کوزہ مسری کے ساتھ ساتھ ایک حقیر دھاگے کا بھی گزر ہو جاتا ہے بلکہ اسی قیمت کو فروخت ہو جاتا ہے اسلئے میری زبان یہاں نہیں کھلتی کہ میں علم سے مناسبت اور استعداد کے متعلق حضرت سے عرض کروں۔ ہاں البتہ یہاں دو چار اشخاص ایسے ہیں کہ حضرت والا کی سعی (ان شاء اللہ تعالیٰ) رائیگاں نہیں جائیگی۔

یوں تو حضرت والا کے اعلیٰ معیار اور کسوٹی کے سامنے (سب ہی لوگ) نچے ہی ثابت ہوں گے مگر عام حالات کے اعتبار سے جیسا کہ (عام طور سے) مدرسہ اور اہل مدرسہ کے حالات دیکھے جاتے ہیں کہ مدارس زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور علم نایاب اور پڑھنے پڑھانے والے کیاب ہو رہے ہیں اس دنیا میں ان میں حضرت والا کے فیوض و برکات کے طفیل میں امید ہے کہ چند لوگ کام کے ثابت ہوں گے اور حضرت والا کی سعی وصول ہو جائیگی اور ان ہی حضرات کے طفیل میں ہم جیسے بد استعداد اور بد فہم کے کانوں میں بھی قرآن و حدیث کے صحیح معنی و مطلب حضرت والا کی زبان مبارک سے سنکر پڑ جاوے گا اور ایسے ہی سننے سناتے بہت کچھ پلے پڑ جانے کی امید ہے کہ

مستی کے کیلے بولے مئے تند ہے کافی میخانہ کا محروم بھی محروم نہیں ہے
حضرت والا دعا فرمادیں اور اللہ تعالیٰ اس حقیر خادم پر اپنا فضل فرمادیں اور حضرت والا کے فیض سے نوازیں۔

احمد شہد حضرت والا کی توجہ سے پہلے کے اعتبار سے بد استعدادی اور بد فہمی میں فرق پاتا ہوں (یعنی استعداد و فہم پر نسبت پہلے کے بہت کچھ بڑھی ہے، اور کوشش کرونگا کہ اور بڑھے۔

(حضرت مسلم الامۃ کا انتہائی شفقت آمیز جواب)

آپ نے سب صحیح تحریر فرمایا ہے، اب میری (داستان) سنو اور غور سے سنو! شاید دیوبندیوں میں (یعنی مدرسہ دیوبند میں) اور اہل تہانہ بھون میں مجھ سے بد استعداد کوئی نہ تھا مگر اب دیکھ رہا ہوں کہ جائے استاد خالی است بجز اس خاکسار کے کوئی کام نہ کر سکتا نہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جو مشاہدہ کر رہے ہو پہلے کی سنو ہمارے سرگروہ سید احمد صاحب بریلویؒ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے یہاں پڑھنے گئے، کافیر پڑھتے تھے ایک دفعہ مولانا کے پاس رونے لگے کہ تم کو تو کافیر کے حروف ہی نظر نہیں آتے مجھ کو علم کیا آویگا۔ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے فرمایا کہ پڑھنا چھوڑ دو تم کو کتاب سے علم نہ آویگا علم لدنی ملیگا، چنانچہ اس دور کے علمائے فحول اس کے شاگرد ہوئے۔ مولانا مملوک علی صاحب جب دہلی پڑھنے گئے تو دو تین دن پڑھانے کے بعد ہر استاد انکار کر دیتا تھا کہ تم غیبی ہو یہ مولانا عبدالعزیز صاحبؒ کے پاس گئے کہا کہ مجھ کو پڑھنے کا شوق ہے کوئی پڑھاتا نہیں مولانا صاحبؒ نے فرمایا کہ (تم کو) ہم پڑھائیں گے (صرف) تین دن پڑھایا اور فرمایا کہ جاؤ اب جس استاد سے پڑھو گے پڑھائیں گے، چنانچہ اساتذہ العلماء ہوئے، مولانا گنگوہیؒ مولانا محمد تقی صاحبؒ کے استاد تھے۔ خوب سمجھ لو۔

(ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت والا کی یہ باز پرس اور بظاہر عقاب کس قدر سخت ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ تعلیم دین اور درس و تدریس سے جو میرا مقصد تھا آپ لوگوں میں اسکا حصول نہیں دیکھ رہا ہوں اسلئے میرا ضمیر اسکے لئے راضی نہیں کہ (خواجہ) آپ لوگوں کو وقت دیکر اپنا وقت ضائع کروں۔ لیکن طالب علم موصوف نے بھی جو کہ سالک بھی تھا اسکا کیسا جواب نکھا اور کس درجہ پستی اور تواضع، انقیاد اور کسر نفسی اختیار فرمائی کہ جس نے

س عتاب والا کو رحم اور شفقت کا جامہ پہنا دیا اور پھر اسکے بعد حضرت اقدسؑ نے باب مذکور کی کیسی کچھ دلداری فرمائی ہے کہ سبحان اللہ۔ اسکی یاس کو آس سے بدلنے کے لئے اپنے نیز بزرگوں کے واقعات بیان فرما کر کس قدر تسلی فرمادی گویا زخم پر مرہم لکھ دیا اور امید لگا دی کہ علم اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ اور منجملہ موصبت الہیہ کے ہے اللہ تعالیٰ اس کو چاہتے ہیں اپنی جانب سے بخشدیتے ہیں، ذہن اور کوشش پر اسکا مدار نہیں ہے مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ سنانا ہی مقصود تھا یا اس کے ضمن میں اشارہ بھی ہو سکتا ہے انشاء اللہ تعالیٰ تکو بھی اسی راہ سے جو ملنا ہو گا ملیگا اور پھر خود حضرت والاؑ نے ان فرم کیلئے اللہ تعالیٰ سے کیسی کچھ دعا نہ فرمائی ہوگی۔ وذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء

(سائل موصوف کا تیسرا خط)

اسکی صورت یہ ہوئی کہ ایک دن خود حضرت اقدسؑ نے بذریعہ تحریر انکو مخاطب کیے تحریر فرمایا کہ ”میں آپ سے ایک بات دریافت کرتا ہوں وہ یہ کہ آپ کو مجھ سے کمال اعتقاد ہو گیا یا کچھ کسر باقی ہے؟ دوسرے یہ کہ طریق سے مناسبت کس قدر ہوتی ہے؟ — یہ میں کسی وجہ سے نکھ رہا ہوں آپکو تہمت کی وجہ سے نہیں نکھ رہا ہوں۔ والسلام۔ وصی اللہ عنی عنہ“

(اس سوال کا جواب اور اُس پر حضرت والا کا ارشاد)

گزارش خدمت اقدس میں یہ ہے کہ حضرت اقدسؑ نے عقیدت کا مل و طریق سے حال مناسبت کے متعلق دریافت فرمایا ہے جو کہ اس راہ کی بہت ہی اہم اور بنیادی چیز ہے۔ (عرض ہے کہ) عقیدت کے متعلق جرات کروں تو کہہ سکتا ہوں کہ (اللہ شہد) حضرت والا سے عقیدت ہے، اگر حضرت والا سے عقیدت نہ ہوگی تو کس سے ہوگی؟ اگرچہ اپنے اندر اتنی قوت فکریہ و علمیہ نہیں ہے کہ حضرت والا کے در بات عالیہ کو سمجھ سکوں، مگر جی استعداد اور ذی رائے لوگوں کے (یعنی علماء و فضلاء کے) رجوعات سمجھنے کیلئے کافی ہیں۔

(جو کہ) بد فہم انسان بھی سمجھ سکتا ہے اور عقیدت مند ہو سکتا ہے۔
تحقیق: یہ بہت سمجھ کی بات لکھی یہی بہت بڑی دلیل ہے ایسے شخص کے حق پر مبنی
اللہ تعالیٰ تمہیں فہم کامل عطا فرماوے۔ آمین۔

حال: اب یہی طریق سے مناسبت (تو عرض ہے کہ نہ تو میری مان ہی عالمہ تھیں اور
نہ میرے باپ دادا عالم و فاضل تھے، ایک کسان جاہل گھر کا رہنے والا، ان ہی
لوگوں کی بود و باش گھٹی کی طرح سرایت کئے ہوئے ہے اور ذہن و دماغ میں بھی
ان ہی لوگوں کی ہمت و حوصلہ موجود ہے۔

تحقیق: یہ حقیقت ہے ہر آدمی ابتداء میں ایسا ہی پیدا ہوا ہے، اسکا یہ تواضع ہی ہے
کہ اپنی حقیقت پیش نظر ہے۔ میں بھی تو پہلے ایسا ہی تھا کسی کی برکت پہنچی ہے
حال: یہ تو صرف حضرت کے طفیل اور حضرت والا کی توجہ خاص کی بدولت الف، بار،
پہچاننے لگا اور اب کچھ انسانی زندگی بسر کرنے کا خاکہ ذہن میں آ گیا ہے
تحقیق: اکھنڈ راہی دریافت کرنا چاہتا تھا، اکھنڈ کہ زندگی بسر کرنے کا خاکہ ذہن میں
آ گیا ہے، ذہن خالی نہیں ہے جس نے اتنا دیا ہے اور دے سکتا ہے۔

حال: کہ اس طرح انسان کو ایک انسان کے ساتھ باہم رہنا سہنا چاہیئے۔
تحقیق: اخلاق کا اعلیٰ درجہ یہی ہے، یعنی انسانیت۔

حال: اور بوجہ نماز کی ادائیگی کا خیال کہ وقت مقرر پر اور اچھی طرح ادا کرنا چاہیئے۔
تحقیق: اسے زیادہ (یعنی بڑھکر) دین میں کوئی چیز نہیں (کہ کوئی شخص نماز وقت پر پڑھو اور اچھی طرح پڑھو)
حال: ہم جیسے جاہل اور نا اہل کے لئے حضرت والا کی توجہ کی برکت سے اسی پر
زندگی گزر جائے۔ کافی ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے۔

تحقیق: بیشک کافی ہے۔ بیشک کامیابی ہے۔

حال: حضرت والا دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرماویں۔ والسلام
تحقیق: دل سے مزید توفیق کی دعا کرتا ہوں۔ آمین۔

دیکھا آپ نے مصلح الامۃ کے یہاں کا معاملہ؛ طالبین کی کس کس طرح تربیت اور نگہداشت فرمائی جاتی تھی اور عقیدت و مناسبت جو کہ طسریق کی روح اور طریقت کا جوہر ہیں انکا کیسا جائزہ لیا جاتا تھا اور اپنی خدا داد بصیرت سے طالب کی گفتگو اور اسکے عرض و معروض سے ہی اسکا حال معلوم فرما لیتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جس طرح سے کہ لوگ ہانڈی کا سالم ہونا یا اسکا ٹوٹا ہونا اسکی آواز سے معلوم کر لیتے ہیں اسی طرح سے ہملوگ بھی سالک کی گفتگو اور اسکی تحریر سے اسکے قلبی احوال کا کچھ اندازہ کر لیتے ہیں، شاید اسی مضمون کو عارف سعدیؒ نے اس شعر میں بیان فرمایا تھا کہ

تا مرد سخن نگفتہ باشد عیب و هنرش نہفتہ باشد

انسان جب تک زبان نہیں کھولتا اسکے عیب و هنر مخفی رہتے ہیں بولنے سے اس کا اندازہ لگ جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہوتا ہے یہ حکم ظنی ہی اور قیاس سے اس باب میں خطا بھی ہو سکتی ہے لیکن غیب کا علم چونکہ انسان کو ہوتا نہیں اسلئے انسان بس ظن غائب ہی کا مکلف ہے، یوں چونکہ ایک شیخ کامل کا تمام تر معاملہ اللہ فی اللہ ہوتا ہے اور وہ کسی بات کا حکم لگانے سے پہلے باطنی طور پر حق تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کر لیتا ہے اسلئے عموم احوال میں اللہ تعالیٰ اسکو لغزش سے بچا ہی لیتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

یہاں بھی سالک موصوف سے یہی سوال ہوا کہ چونکہ مکتب و صبی اللہی کے تربیت یافتہ تھے کیا عمدہ تواضع میں ڈوبا ہوا جواب دیا اور یہ قاعدہ ہی ہے کہ من تواضع اللہ رفعة اللہ یعنی جو تواضع اور پستی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو بلند فرماتے ہیں حضرتؑ کے قلب پر اسکا اثر ہوا اور حضرت کو انکی بے مائیگی اور بے چارگی پر رحم آگیا نوراً تسلی فرمائی کہ یہ غلو سب ہی کو پیش آتا ہے میں بھی پہلے ایسا ہی تھا پھر کسی کی برکت پہنچی اسی طرح سے تم بھی غلط جمع رکھو تم نے جو یہ تواضع اختیار کی ہے تو یہ بھی انشاء اللہ ایک دن اپنا رنگ لائیگی اور تم پر کبھی کسی کی نظریفیض اثر ہو جائے گی اور انشاء اللہ تم بھی کامیاب ہو گے سبحان اللہ کس قدر ڈھارس اور بشارت کے کلمات ارشاد فرمائے۔ دیکھنے کی چیز یہ ہے یعنی شیخ کا انداز تربیت ملاحظہ ہو کہ ابتداء میں سوال تو ایسا سخت کیا کہ طالب ذہل ہی جاے

اور ٹھہرا ہی جائے لیکن آخر کلام میں کیسا تلطف اور کیسی شفقت بھر دی کہ ایک محب ذوق ہی ہو جائے۔ اسی بات کو حضرت خواجہ صاحبؒ نے اپنے شیخ حضرت حکیم الامتؒ کے متعلق یوں فرمایا تھا کہ یہ

مزا آتا ہے انکو چھیڑنے میں اپنے عاشق کے کبھی مغموم کرتے ہیں کبھی مسرور کرتے ہیں اسی کو احقر نے عرض کیا تھا کہ اندر میں رہ می تراش و می خراش کا منظر یا حضرت حکیم الامتؒ کے یہاں دیکھنے میں آتا تھا یا پھر حضرت صالح الامتؒ نور اللہ مرقدہ کے یہاں دیکھا جاتا تھا خود فرماتے تھے کہ مشائخ طرب نے کھا ہی کہ جس مرید کا حال اچھا دیکھئے اور اپنے کام میں جسکو چاق و چوبند پائے گا سپر مزید شفقت لازم کرنے تاکہ وہ بکھو ہو کر راہ بولی اور طلب مطلوب میں لگے کیونکہ یہ طریق ہی نگی اور غریمتِ موقت کا ہی اگر سالک نے نصرت کا راستہ اختیار کیا تو ہو سکتا ہی کہ حصولِ مطلب سے رہ جائے چنانچہ ہمارے حضرت کا بھی اسی عمل تھا مرید کی سستی اور بے عملی جو اسکی جانب سے اپنے گھریا وطن میں جو وہیں آتی رہی ہو جسکا ذکر اس نے کبھی اپنی مکاتبت میں کر دیا ہو تو ملاقات ہوتے ہی سب سے پہلے اسی پر اس سے جواب طلب ہوتا تھا کہ جب کچھ کام نہیں کرنا ہے تو کیا دوڑ دوڑ کر میرے پاس آتے ہو۔ چنانچہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا طالب کو اپنی یہ بد حالی یا دہلی نہ رہ جاتی اور دہش و بے چینی میں پڑ جاتا کہ مجھ سے کونسی ایسی غلطی ہو گئی جس پر جواب طلب کیا گیا ہے یہ عرض یہ تو باز پرس کا اول مقام ہوتا پھر اثنائے قیام میں کبھی کبھی اسی نوع کے امتحانات ہوتے کہ میں نے آج مجلس میں کیا بیان کیا ہے ٹھکرا لایے یہ دوسرا مقام ہوتا تھا اور تیسرا اور آخری مقام وہ ہوتا جب وہ اکیدن قبل اپنی کی اجازت اور مکان جانے کا خیال ظاہر کرتا اسوقت بھی اسکے مناسب حال جو امور ہوتے دریافت فرماتے تب گھٹی ملتی تھی اور اجازت ہوتی تھی۔ اسی لئے (جو ٹھکرا ایک مرید پراتنی اور ایسی محنت صرف فرماتے تھے) کبھی کبھی ہم لوگوں کو کام پر لگانے کیلئے فرمایا کرتے تھے کہ اب میں ناہیا دھرے میں مشائخ کو ایسی غرض دل سوزی اور دماغ سوزی کی پڑی ہے کہ وہ ایک ایک مرید پر اتنا وقت صرف کرے، اور آہ یہ بھی فرماتے تھے کہ تم لوگ میری ان تنبیہات کو بڑا مانتے ہو قدر نہیں کرتے افسوس مجھے کوئی اسطرح سے کہنے والا نہیں ملا تھا نہیں تو ہم کچھ ٹھیک ہی ہو جاتا تو ہم لوگوں آج اسطرح حجامت نہ ہوتا۔ حضرت کی قلبی شفقت طالب کے دل لگاؤ اور ہم جیسے نالائقوں پر غم کا ان الفاظ میں نمایاں ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اقدس کو انکی ان محنتوں پر عظیم عطا فرماوے۔ آمین

”مختی از خدا مشو نو مید
اہل دل خود ہمیشہ دل شادند
کہ بعدق دروں نزد آں در
کہ برو قفل بستہ بخشا دند

”مختی از خدا مشو نو مید
اہل دل خود ہمیشہ دل شادند
کہ بعدق دروں نزد آں در
کہ برو قفل بستہ بخشا دند

”مختی از خدا مشو نو مید
اہل دل خود ہمیشہ دل شادند
کہ بعدق دروں نزد آں در
کہ برو قفل بستہ بخشا دند

سلک ۱۴ (واقعات حضرت ابراہیم ادہمؑ)

باید دانست کہ ابراہیم ادہمؑ کہ
سلطان دنیا و دین و سیرغ کوہ یغین
بود در اجارہ عالم در تحت ضبط سلطنت
خود داشت وقتی او بر سر مملکت خود بود
مرے باہبیت در خانہ او آمد ابراہیم گفت
کہا گفت دریں سرے فرو خواہم آمد
گفت اسی خواہا میں سرے نیست ایں
خانہ من است گفت پیش از تو دریں
خانہ کسی بود گفت بود گفت نشان
سرای ہمیں باشد کہ کمی در آید و دیگرے
بروز موجب انتباہ ہمیں سخن شدہ پیش
او در خانہ نشست ۱۰ ابراہیم میگوید
پانزدہ سال محنت کشیدم استگاہ
در سر من فرو خواندند کن جیدافاستر
یعنی فاستقم کما امرت چنین گویند
روزی ابراہیمؑ در ویشی را دید کہ او

سلک ۱۴ (واقعات حضرت ابراہیم ادہمؑ)

باید دانست کہ ابراہیم ادہمؑ کہ
سلطان دنیا و دین و سیرغ کوہ یغین
بود در اجارہ عالم در تحت ضبط سلطنت
خود داشت وقتی او بر سر مملکت خود بود
مرے باہبیت در خانہ او آمد ابراہیم گفت
کہا گفت دریں سرے فرو خواہم آمد
گفت اسی خواہا میں سرے نیست ایں
خانہ من است گفت پیش از تو دریں
خانہ کسی بود گفت بود گفت نشان
سرای ہمیں باشد کہ کمی در آید و دیگرے
بروز موجب انتباہ ہمیں سخن شدہ پیش
او در خانہ نشست ۱۰ ابراہیم میگوید
پانزدہ سال محنت کشیدم استگاہ
در سر من فرو خواندند کن جیدافاستر
یعنی فاستقم کما امرت چنین گویند
روزی ابراہیمؑ در ویشی را دید کہ او

از درویشی بر خود می نایسد هر مود
مگر تو درویشی را نیکیاں یافت
که از دومی نالی! گفت ای خواجہ!
درویشی بہ بہا ہم ستانندہ گفت
آری من بملک بلخ خریدہ ام اما چون
بہ نیکو بنگو یستم بیش ازاں می اورد
ہم او گفتی دریں راہ کامل کسی است
کہ اگر ہر دو عالم بدو دہند خوش
نشود و اگر باز ستانند اندوہ ناک
نگردد و هیچ مدح و ستائش غرہ
نشود۔ چہند بار ابراہیم در رج
رفت بہیچ وقت آب زمزم خورد
گفتند دریں زیر چہ سترست
گفت و ہر رسد و لو او از خزائن
سلاطین است و در بیت المال
ایشاں شہتہی ست و آں وجہ از
وجہ نیست۔ وقتی او را پرسیدند
پیشہ تو چیست؟ گفت نمی دانید
کہ کارکنانِ خدا می بہ پیشہ محتاج نمانند
رہیزی یکی اورا گفت ای بخیل!
ای خواجہ کسی کہ ملکی ہیمو توئی
را بخشد اورا بخیل نتواں گفت
وقتی طائفہ نشستہ بودند ابراہیم

یعنی جس بات کا تم کو حکم دیا گیا ہے (یعنی ادا کر شروع
ان پر مستقیم ہو جاؤ۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت
ابراہیم اوہم نے ایک درویش کو دیکھا کہ اپنی غربت
اور فقر و فاقہ کی شکایت کر رہا ہے، حضرت نے فرمایا
شاید تم کو درویشی مفت ہی مل گئی ہے کہ اسکی قدر نہیں
ہے اور یہ سب شکوہ و شکایت ہے۔ اس نے کہا
جناب من! کیا فقر و فاقہ کو بھی روپیہ پیسہ کے ذریعہ خرید
جاتا ہے؟ فرمایا ہاں میں مجھے دیکھو تاکہ سارا ملک بلخ
دیکھو اسکو خریدا ہے۔ اور یہی جو پوچھو تو اس اتنے میں بھی
یہ سودا سستا ہی تھا۔ آپ ہی کا ارشاد ہے کہ
اس راہ باطن میں کامل وہ ہے کہ اگر دونوں عالم اسکے
دیدیا جائے تب بھی اسکو کچھ غم نہ ہو اور اگر اسکو اس
پھین میں تو رنجیدہ نہ ہو کسی کی مدح و ستائش پر اتنا
بہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اوہم نے کئی
رج کئے لیکن آب زمزم نہ پیا تو لوگوں نے دریافت کیا
کہ حضرت اسکی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ اس پر جو رستی او
ڈول پڑا ہے وہ شاہی خزانہ سے خریدا ہوا ہے اور اُن
بیت المال شہتہ ہے اس لئے یہ صحیح معرفت سے حاصل نہیں
ہوا ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ
آپ کا پیشہ کیا ہے (یعنی آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟)
اہل دنیا کو اسکی بڑی فک و ہر زمانہ میں رہی ہے) فرمایا کہ
ہیں جانتے ہو جو اللہ تعالیٰ کے کارخانہ کے مزدور ہوتے
ہیں انکو کسی دنیوی پیشہ کی حاجت نہیں ہوا کرتی۔ ایک در

میں ان ایساں درآمد گفتند
 اسی خواہ باز گرد کہ از تو بوی دنیا
 می آید۔ سبحان اللہ جانی کہ بتا رکی
 چوں ابراہیمؑ میں سخن گویند
 باد یغراں چہ خواہند گفت؟
 وقتی اور اپر سیدند اگر کی چیز
 ندارد و اگر سزا است چہ کند
 گفت مہر کند گفت اگر میرد
 گفت دیت بر کشند باشد
 روزی ابراہیمؑ قصد حمامی کرد
 و چوں چیزی بدست نہ داشت
 در حمام اورا بخدا اشتہ میگفت
 امروز ارشاد دست ہی را در غانہ شیطان
 راہ نمی دهند فردا در غانہ حرم چگونہ
 راہ خواہند داد۔ روزی یکی
 اورا بر بخانید اورا دعا کرد
 او گفت چگونہ است من آنچنان
 کنم تو این چنین مکافات بجا می ری
 ابراہیمؑ گفت من آن ساعت
 از سبب تو مستوجب بہشت
 شدم خواستم کہ تو از سبب من
 مستحق دوزخ شوی۔ آرد وہ اند
 روزی ابراہیمؑ بسر وقت مستی

کسی نے حضرت ابراہیم کو اسے بخیل کہہ کر پکارا فرمایا کہ شخص
 اپنا ملک تجھ جیسے شخص کو بخش دے اسکو تو بخیل نہ کہنا چاہیے
 ایک دن ایک جماعت صوفیہ کی موجود تھی حضرت ابراہیمؑ
 بھی ان لوگوں کے درمیان آ بیٹھے ان لوگوں نے کہا کہ
 جناب من! آپ ہمارے درمیان سے اٹھ جائیے آپکے
 اندر دنیا کی بو آتی ہے، اسے سبحان اللہ! دیکھو جس زمانہ
 میں ابراہیمؑ ادم جیسے تارک دنیا کے متعلق یہ بات کہی
 جا رہی ہے تو اور دوسروں کو فوہ لوگ کیا کہتے ہوں گے
 اسی سے سمجھ لو۔ ایک دفعہ آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ اگر
 کسی کے پاس کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے تو کیا کرے؟
 فرمایا کہ مہر کرے۔ کہا کہ اگر اسکی وجہ سے مر جاوے تب؟
 فرمایا کہ پھر فوہ کیا ہے اسکی دیت (خونہا) مارنے والے
 کے ذمہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے حمام جانا چاہا غسل وغیرہ
 کے لئے پاس پیسہ نہ تھا اسلئے ملازمین نے اندر نہیں جانے
 دیا (عادۃ تو تھے ہی) فرمایا کہ ہائے افسوس آج کے
 دن تم لوگ خالی ہاتھ والے کو شیطان کے گھر میں بھی
 نہیں جانے دیر ہے ہو تو کل کو کسی تہید مست کو
 رحمان کے گھر میں کون داخل ہونے دیکھا۔ ایک دن
 کسی شخص نے آپ کو کچھ ایذا پہنچائی آپ نے اسکے
 لئے دعا فرمادی اس نے پوچھا کہ یہ کیسے کریں تو
 آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور آپ نے اسکا یہ بدلہ دیا
 حضرت ابراہیمؑ ادم نے فرمایا کہ میں اسوقت تمہاری وجہ
 سے مستحق جنت ہوا تو یہ نہ چاہا کہ تو میری وجہ سے مستحق دوزخ

بگذشت وہاں اور آلودہ دیدار
 بیاورد وہاں اور بشت و
 میگفت دروہنی کہ نام حق گوشت باشد
 اور آلودہ نتواں گزاشت
 چوں مست ہو شیار شد اورا
 ازاں حال اطلاع دادند وزمان
 تو بہ کرد ابراہیم را در خواب نمودند
 اگر تو وہاں اورا از آلودگی ظاہر
 شستی ما بموافقت تو دل اورا
 از آلودگی باطن شستیم۔ وقتے
 ابراہیم بر سر کوہی نشستہ بود یکی
 اورا پر سید مرد کامل کہ آگویند
 گفت کسی را کہ اگر او کوہ را
 بگوید برو! کوہ رواں شود
 در حال کوہ در جنبش آمد
 و خواست تا رواں شود
 ابراہیم تبسم کرد و گفت
 اے کوہ جمع باش من ترا
 نمی گویم قطع

نخستی نرم کن دل سنگیں
 آنچه نرم است زود گرم شود
 ہر کہ او کوہ دل چو موم کند
 کہ بہ پیشش چو موم نرم شود

ہو جائے (اسلے یہی بدل صحیح تھا) بیان کیا جاتا ہے کہ
 ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کا گند ایک شخص کے پاس سے ہو
 جو شراب پئے مست پڑا تھا اسکے منہ میں شراب بھی دیکھی
 اسکا منہ دھونے لگے اور کہنے لگے کہ تو بہ تو بہ جس منہ نے
 خدا کا نام لیا ہوا اسکا شراب سے آلودہ ہونا مناسب
 نہیں ہے، جب اس مست کو ہوش آیا تو لوگوں نے
 اس واقعہ کی اطلاع دی اس نے فوراً اپنے معامد
 سے توبہ کر لی اور حضرت ابراہیمؑ نے خواب میں حق تعالیٰ
 کو دیکھا کہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم! اگر تم نے میری رحمت
 میں اسکے منہ کو ظاہری آلودگی سے پاک کیا تو میں نے
 تمہاری خاطر اسکے قلب کو بھی باطنی آلودگی سے دھوا
 پاک کر دیا۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیمؑ اہم ایک پہاڑ پر
 بیٹھے ہوئے تھے کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ مرد کامل کے
 کہتے ہیں؛ فرمایا کہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ اس پہاڑ کو
 کہدے کہ جاؤ ہوں یہاں سے تو پہاڑ ٹل جائے
 اسی وقت اس پہاڑ میں حرکت ہوئی اور اس نے چلا
 ارادہ کیا حضرت ابراہیمؑ نے اور فرمایا کہ اے پہاڑ
 ٹھیر میں تجھے جانے کو تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں میں نے تو
 ایک مثال بیان کی تھی) ۷

۱۰۔ اے نخستی تم اپنے سخت دل کو ذرا نرم کرو اس لئے
 جو چیز کہ نرم ہو جاتی ہے وہ گرم بھی ہلد ہو جایا کرتی ہے صحیح
 کہ اپنے پتھر جیسے دل کو مانند موم کے نرم کر لیا تو اسکے آگے
 پہاڑ بھی مانند موم کے نرم (یعنی مسخ ہو جایا کرتا ہے)

سلک صد و چہل و دوم

باید دانست کہ خواجہ ابو یزید

بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سلطان العارفین

دربارِ انجمنِ بودائز و مناز

او بسیارست چنانکہ یک روز جنیدؒ

میگفت ابو یزید میساں ماہاں

شرف دار دک جبریل میان ملائکہ

ہم او گفتی نہایت کار جلد و ذکاں راہ

توحید برایت کار ابو یزید ست

چنین گویند در آئینہ بود شکم مادر

بود تا مادر او لقمہ شبہ خوردی او

در وقت در شکم بطحیدن آمدی

تا مادر او اس لقمہ را رجعت بخوردی

ساکن نہ شدے چنین گویند از

خانہ او تا مسجد چہل گام بود از سبب

حرمت مسجد گا ہی در خانہ آب دہن

ہاں جانب نینداختی ہر گاہ کہ در مسجد

آمدی بایتا وی و یک لمحہ بگریستی

اگر گفتندی این چہ میکنی گفتی من خود را

چون زن مستحاضہ می بینم می ترسم اگر

دروں بر دم مسجد آلودہ گرد وہ چنین

گویند کہ وقتی ابو یزید در کوچہ رفت

سلک ۱۴۲ (علاء حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ)

جاننا چاہیے کہ خواجہ ابو یزید بسطامی سلطان العارفین

اور برہان المجتہدین تھے ان کے بھی مناقب اور آثار

بہت ہیں۔ چنانچہ حضرت جنیدؒ ایک دن فرمانے لگے کہ

ہماری جماعت (صوفیہ) کے درمیان ابو یزید کو گویا

وہی شرف اور مرتبہ حاصل ہے جو کہ فرشتوں میں

حضرت جبریلؑ کو حاصل ہے۔ نیز حضرت جنیدؒ ہی کا

ارشاد ہے کہ راہ توحید کے سالکین کی جہاں پر انتہا

ہوتی ہے ابو یزید بسطامی کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے

بیان کرتے ہیں کہ جس زمانہ میں حضرت ابو یزید بسطامی

شکمِ مادر میں تھے انکی والدہ نے کوئی نعمہ مشتبہ طعام کا

کھایا اسی وقت حضرت پرث میں ترپنے لگے اور جب تک

والدہ نے اسکو تے نہیں کر دیا آپ کو سکون نہیں ہوا

اسی طرح سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے مکان سے

مسجد کا فاصلہ چالیس قدم کا تھا لیکن مسجد کے احترام

میں آپ اپنے گھر کے اندر بھی اس طرف منہ کر کے تھوکتے

نہیں تھے نیز آپ جب مسجد میں تشریف لیجاتے تھے تو

باہر تھوڑی دیر کھڑے ہو کر دوتے تھے تب اندر جاتا

تھے لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت ایسا کیوں کرتے

ہیں فرمایا کہ بھائی میری مثال مستحاضہ عورت کی سی ہے

(جو کہ نجاست سے آلودہ اور ناپاک ہوتی ہے) اس لئے

میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مسجد میرے جانے کی وجہ سے بھی

سگی اور اپیش آمدہ راہ بسگ ایشار کرد
گفتند ایں چہ بودہ است گفت ایں
سگ بزبان حال با من می گفت
در ازل از من پرتھکان در وجود آمد بود
و از تو چہ توفیر حاصل شدہ کہ پوشتین
سگے در بر من کشیدند و فلعت
بایزیدی در بر تو افگندند شکر اند ایں
راہ بدو ایشار کردم چنیں گویند
روزی خواجہ ابویزد در راہی میرفت
سگے اور اپیش آمد خواجہ دامن خود
از و چید سگ گفت ای خواجہ
اگر من خشک در من پیچ علی نیت
و اگر ترم میان من و تو بہفت آب
صلح می گردد اما اگر تو ایں دامن
از سر دعوت چیدہ اگر تو خود را
در ہفت دریابشوی پاک نشوی
خواجہ ایں سخن بشنید گفت ای
سگ تو پلیدی ظاہر داری
و من پلیدی باطن بیا امروز
ہر دو بجای باشیم تا فدا پاک
کہ بیرون آید۔ وقتی خواجہ احمد خضرویہ
ابویزد را گفت ابلیس را دیدم
پیش در تویم دار کردہ اند گفت

آلودہ نجاست نہو جائے (سبحان اللہ کس قدر عورت
طاری تھا) بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابویزد بطنائی
گلی میں جا رہے تھے سامنے سے ایک کتا آگیا آپ نے
کتے کے لئے راستہ چھوڑ دیا لوگوں نے اسکا سبب پوچھا
تو فرمایا کہ اس کتے نے زبان حال سے مجھ سے (معرفت
کی ایک بات کہی) کہا کہ جناب من! ازل میں میرے
اندر کیا غامی تھی اور آپ کے اندر کیا کمال تھا کہ میرے
اد پر تو کتے کی کھال ڈالی گئی اور آپ کو اند صرف انسان
کی بلکہ بایزیدی کی کھال پہنائی گئی، اسی بات کا
شکریہ ادا کرنے کیلئے میں نے اسوقت راستہ کا ایشار
اسکے لئے کر دیا۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابوہریرہؓ
کہیں جا رہے تھے کہ اچانک ایک کتا سامنے سے آگیا
خواجہ نے اپنا دامن اس سے سمیٹ لیا کتے نے کہا
حضور والا! اگر میں خشک ہوں تب تو میرے اندر نجاست کا
کوئی سوال ہی نہیں اور تو ہوں تب بھی میرے اور
آپ کے درمیان صلح کرانے کیلئے سات سمندر
موجود ہے (اسکے پانی سے کپڑا دھو کر پاک کیا جاسکتا
ہے) باقی اگر آپ نے اپنا دامن دعوت اور ہجر اور
اپنے پاک دامن ہونے کی وجہ سے سمیٹا ہے تو یہ ایسی
ناپاکی ہوگی جو کہ سات سمندر کے پانی سے دھونے سے
بھی پاک نہوگی خواجہ نے یہ بات سنا اس سے کہا کہ
اے کتے میں تجھ سے بہتر ہرگز نہیں ہوں (تو ظاہر ہوا
دکھتا ہے اور میرا باطن گندہ ہے آؤ آج ہم تم دونوں

آری او با اہم عہد کردہ است کہ گرد آستانہ را منگو و د امروز بدزدی آدہ است و مریدی را و سوسہ کردہ است و جزائی دزدان آفست کہ بادشاہاں آہنار ابردار کنند روزی پیش او یہی میگفت عجب دارم از کسی کہ خدای را بشناسد و طاعت کند یعنی عجب نباشد کہ بر جای ماند ابو یزید گفتے اول قدمی کہ دریں راہ برداشتم بعرض رسیدم عرش را دیدم چون گرگ دہن آلودہ و شکم گرسنہ گفتم ای عرش بعضی بحکم الرحمن علی العرش استوی مطلوب ما را ہم تو نشان میدہند عرش گفت ای خواجہ چہ جائے سخن است ما را ہم تو نشان میدہند انا عند المنکسرۃ قلوبہم۔ ابو یزید را پر سیدند کہ بندہ

ایک ساتھ ہوئیں (کہ ناپاکی میں یہاں شریک ہیں) کل کو خدای جاننا ہے کہ کون پاک ظاہر ہوتا ہے ایک تربہ خواجہ احمد خضر دینے ابو یزید سے فرمایا کہ میں نے انہیں کو دیکھا کہ آپ کے دروازہ کے سامنے اسکو سولی پر لٹکا دیا گیا ہے، فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے اس (کہنوت) نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہماری فائقہ کے گرد نہ پھینکے گا لیکن آج چوری سے آیا ہے اور ہمارے ایک مرید کو دوسوہ میں مبتلا کر دیا ہے اور چوروں کی یہی سزا ہے کہ انکو بادشاہ لوگ (محل کے سامنے) سولی پر لٹکا دیتے ہیں۔ ایک دن آپ کے سامنے کسی نے یہ کہا کہ مجھے قیامت ہوتی ہے کہ کوئی خدا تعالیٰ کا عادت بھی ہو اور عابد بھی ہو یعنی اسکے راہ پر گئے ہونے پر کوئی تعجب نہیں ہے ابو یزید بسطامی نے فرمایا کہ پہلا قدم جو میں نے اس راہ میں رکھا تو اس سے عرش پر پہنچ گیا عرش کو دیکھا کہ منہ شکاک کے خون سے آلودہ اور پیٹ پچکا ہوا (بھوکا سا) تھا میں نے اس سے کہا کہ اے عرش! قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا محبوب و مطلوب تیرے پاس ہے (مجھے اسکی جستجو ہے) عرش نے جواب دیا کہ حضرت! یہ کیسی بات آپ فرما رہے ہیں ہم سے تو یہ کہا گیا ہے کہ ہم انسانوں میں سے جو لوگ شکستہ دل ہیں ان کے پاس رہا کرتے ہیں، پس ہمیں تو آپکے یہاں کا پتہ بتلایا گیا ہے (کہ کل دل شکستہ میں تھا ہے بادہ عرفان) لہذا آپ نے یہاں زحمت بلا دیہ فرمائی وہیں اسکو

بدرجہ کمال کے رستہ گفت
 و سنتے کہ عیب خود شناسد
 و تہمت از خلق بردارد
 انگاہ اورا بقدر دوری او
 از نفس خود نزدیک
 گردانند اورا پسیدند
 درویش چیت گفت
 آنکہ یکے را در گنج خویش
 پائے در گنج نرسد و شود
 ابو یزید بیشتر مریداں را
 مجاہدہ نرسود سی ہر کہ
 گفتے این چیت گفتے
 اگر نرسون گرسند بودے
 نہ گئے انا ربکم الاعلیٰ
 و سنتے اورا گفتند
 چونست کہ تو بر سر آب
 میروی ؟ گفت آن گاہ
 چہ آب و دست خس
 بر آب ہمے رود
 و سے می گفت ہر کسی
 در دریا سے عمل
 غرق شد اما دریا سے
 عمل در من غرق شد۔

تلاش کیجئے حضرت ابو یزید سے لوگوں نے
 پوچھا کہ بندہ درجہ کمال کو کب پہنچتا ہے ؟ فرمایا
 جس وقت کہ اپنے عیب کو سمجھ لے اور
 مخلوق کی جانب سے تہمت اور طعنہ
 برداشت کر لے اس وقت وہ جس قدر
 اپنے نفس سے دور ہوتا ہے اس قدر
 حق تعالیٰ اس کو اپنے سے قریب
 فرمایا لیتے ہیں۔ ان سے لوگوں نے دریافت
 کیا کہ درویش کس کو کہتے ہیں ؟ فرمایا کہ درویش
 وہ ہے جو گوشہ تنہائی میں ہوتے ہوئے
 خزانوں کو اپنے قدم کے نیچے تصور کرے
 حضرت ابو یزید اپنے مریدوں سے مجاہدہ بہت کرتے
 تھے اگر کوئی کہتا کہ حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں تو
 فرماتے بھائی اگر فرعون بھوکا ہوتا تو اسکو
 اَنَا رَبُّکُمْ اَلَا عَلٰی (ایں تمھارا بڑا رب ہوں
 کی نہ سوچتی۔ ایک دفعہ آپ سے لوگوں نے
 پوچھا سنا ہے کہ آپ پانی پر چل لیتے ہیں
 فرمایا تو اس سے کیا مرتبہ
 بڑھ گیا ؟ ارے بھائی ! تنکا اور
 خس بھی پانی پر چل لیتا ہے۔ نیز آپ
 فرماتے تھے کہ ہر شخص عمل کے دبا
 میں ڈوبا ہوا ہے اور عمل کا درجہ
 میرے اندر ڈوبا ہوا ہے۔

سوال میں جتنا ناشائستہ جزو ہوا اسکو نکال دے اگر سارا ہی ناشائستہ ہو تو جواب ہی دے دے اور اگر جواب دے تو ضروری نہیں کہ بسکا جواب دے بلکہ جتنا مناسب ہو اتنا جواب دے مجھے یاد آیا کہ :-

حکایت : مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اگر سے سو دینا کیوں ناجائز ہے ؟ تو انکی مرضی کے موافق تو یہ تھا کہ میں وودق میں بدل جواب دیتا مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ایسا کرنا انکی مصلحت کے خلاف تھا بلکہ میں نے یہ لکھا کہ اگر عورت سے نہ کرنا کیوں ناجائز ہے یہ اس سوال کا جواب تحقیقی ہی تھا لیکن اسوقت کم علمی اسقدر چھا گئی ہے کہ وہ اسکو سمجھے ہی نہیں حاصل اس جواب کا یہ تھا کہ جو حرام قطعی ہے وہ کسی محل میں بھی جائز نہیں یہ تھا جواب اسکو سمجھ کر وہ جتنے شبہ کرتے وہ صیح ہوتے ۔ اتفاق سے وہ شخص ایک مرتبہ مجھ سے ملے وہ تو مجھے پہچانتے تھے لیکن میں نے پہچانتا تھا کہنے لگے کہ آپ نے تو مجھے پہچانا ہو گا میں نے کہا بیشک میں نے نہیں پہچانا کہنے لگے کہ میں وہی شخص ہوں جس کے پاس سے اس قسم کا سوال جناب کے پاس آیا تھا اور اب میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے اس قسم کا جواب کیوں دیا تھا ؟ جب میں نے دیکھا کہ یہ جواب کو ابھی تک نہیں سمجھے تو میں نے انکی سمجھ کے موافق اس استفسار کا دوسرا جواب دیا ۔ میں نے کہا کہ آپ ایک عہد سے دار ہیں آپ کو ہر قسم کے آدمیوں سے سابقہ پڑتا ہے کیا آپ سب کے ساتھ ایک سا برتاؤ کرتے ہیں یا جناب کے ساتھ دوسری قسم کا برتاؤ ہے اور اجانب کے ساتھ دوسری قسم کا کہنے لگے کہ ہر قسم کے آدمیوں سے علحدہ برتاؤ ہوتا ہے میں نے کہا کہ جب یہ ہے تو افتار کا بھی ایک محکمہ ہے اس میں بھی اسی طرح کسی کو مضابطہ کا جواب دیدیا جاتا ہے کسی کو دوسری قسم کا چونکہ آپکی حالت سے واقعہ نہ تھا اسلئے میں نے آپکو مضابطہ کا جواب دیا اور اب چونکہ آپ سے ملاقات ہو گئی اب افتار امثالہ اس قسم کا جواب نہ آئیگا لیکن ملاقات کا اثر جیسا مجھ پر ہو گا آپ پر بھی ہو گا آپ کے پاس سے اس قسم کا لغو سوال کبھی نہ آئے گا ۔ غرض اسوقت یہ ایسی آفت ہے کہ عجیب سائل کے تابع ہو جاتے ہیں مگر ان محقق کا جواب نہایت ہی نفیس تھا کہ اگر فیض لینے والا اہل نہیں ہے تو نہیں ہوتا مقصود یہ ہے کہ قبور سے جو فیض ہوتا ہے

تو صاحب نسبت ملکہ کو ہوتا ہے۔

(۱۴۴) قبور سے فیض حاصل کر سکنے پر بھی شیخ سے استغفار نہیں ہوتا

طالب اگر صاحب کشف بھی ہو جائے تب بھی اسکو شیخ سے استغفار جائز نہیں کیونکہ ہمیں کفایت نہیں ہوتی وجہ یہ کہ فیض کی دو قسمیں ہیں ایک یہ ولالت لفظیہ یعنی تعلیم و تلقین ایک غیر لفظیہ یعنی تقویت نسبت افادہ اور استفادہ میں نفعیہ بہت مفید اور عمدہ ہے۔ پس صرف قبور سے استفادہ پرس کرنا غلط ہے کیونکہ قبور سے اتنا فیض ہوتا ہے کہ حالت موجودہ میں ترقی ہوتی ہے وہیں بخلاف زندہ کے کہ اگر کوئی شہ ہو تو پیش کر کے مل کر سکتا ہے خوب شیعہ طور سے تو اس کے برابر ہرگز فیض قبور نہیں ہو سکتا۔

(۱۴۵) علوم دینیہ سے بے اتفاقی اور عمل میں کوتاہی کی شکایت اور مضرت

یہ تو معلوم ہے کہ اس وقت کتنی بے اتفاقی علوم دین سے ہو رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ مضر ہے یا نہیں تو یوں سمجھیے کہ جس حکومت کے ماتحت کوئی شخص رہتا ہے اسکو اس حکومت کے قوانین جاننے کی ضرورت ہے اور قوانین ہوتے ہیں دو قسم کے ایک تو وہ کہ جن میں محض مابعدیت ہو جیسے مال کے قوانین سواول تو انکا جاننا بھی ضروری ہے لیکن اگر انکو نہ بھی سیکھا جائے تو زیادہ ضرر نہیں اسلئے کہ مار جانا خسارہ ہے جرم نہیں دوسرے وہ قوانین ہیں کہ انکی خلاف ورزی جرم اور بغاوت ہے ان کا سیکھنا واجب ہوتا ہے خواہ پڑھکر یا پوچھکر تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ حملوگ خدا تعالیٰ کی عملداری میں ہیں یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں یا نہیں اگر ہم اسکی عملداری سے باہر ہوتے یا وہ صاحب قوانین نہ ہوتا تو خدا تعالیٰ کو نہ بھی اور جبکہ یہ دونوں باتیں ہیں تو اب بدون قوانین سیکھے چارہ نہیں۔ اب یہ بات رہ گئی کہ وہ قوانین کس قسم کے ہیں آیا ان میں صرف اپنا نقصان ہے یا انکی مخالفت جرم اور بغاوت بھی ہے سو قرآن شریف کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ تمام قرآن اس سے بھرا پڑا ہے کہیں احل اللہ البیع و حرم الربو ہے کہیں لا تقربوا الزنا ہے غرض تمام قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ

خدا تعالیٰ نے ہماری معاشرت اور معاملات دونوں کے متعلق کافی انتظام فرمایا ہے۔ اور عدم اطاعت پر وعید بھی فرمائی ہے۔ پھر کیا شبیدہ گیا اتومات طور پر معلوم ہو گیا کہ قوانین شریعت کا یہ کتنا اشد ضروری ہے

(۱۴۶) قوانین خداوندی کو لوگ صرف نماز روزہ میں منحصر سمجھتے ہیں بلکہ بعض تو نماز روزے کی بھی حاجت نہیں سمجھتے

۲۔ جمل لوگ قوانین خداوندی صرف نماز روزہ کو سمجھتے ہیں باقی دوسرے امور پر اپنے کو آزاد محض سمجھتے ہیں سوال تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے نماز روزہ ہی میں کونسا اہتمام کیا ہے افسوس کہ معاملات سے یہ آزادی شروع ہوئی مگر چونکہ زمانہ ترقی کا ہے ہر چیز ترقی ہونی چاہئے اسکو بھی یہاں تک ترقی ہوئی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اب نماز ہی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تہذیب اخلاق کے لئے مقرر ہوئی تھی اور تہذیب اخلاق دوسرے طرق سے ہو جاتی ہے لہذا نماز کی ضرورت نہیں رہی تو اول تو اس زمانہ کی تہذیب کے تہذیب ہونے ہی میں کلام ہے اور اگر مان بھی لیا جاوے تو اسکی پامردی میں کلام ہوگا اور یقیناً وہ بالکل ناکافی ہے تو اگر تہذیب نفس ہی نماز روزہ کی علت ہوتی تب بھی ہمکو نہ چھوڑنا چاہیے تھا کیونکہ ہمکو تو تہذیب بھی حاصل نہیں بالخصوص جبکہ نماز روزہ سے غرض بھی دوسرا ہو کہ یہ ثابت ہو کہ یہ کسی کا غلام ہے کہ اسکے حکم پر تسلیم خم کئے ہوئے ہے اور اگر کہو کہ بعض نصوص کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے میں شہوت کا انکسار ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ممکن ہے علت نہیں ہے وجوب تو محض خدا کے حکم سے ہوا اب اس پر چکیں مرتب ہو گئیں۔

(۱۴۷) ہمارا منصب احکام کی علت سے سوال کر نیکا نہیں ہے

اگر کوئی علت ہو بھی تو جب موجب نے اسکو متعین نہیں فرمایا تو ہماری کیا حجاز کہ ہم اسے متعین کرنے لگیں۔

حکایت: کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ معراج میں خدا تعالیٰ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے

کیا باتیں ہوئی تھیں؟ انھوں نے جواب میں فرمایا کہ

اکنوں کو ادماغ کہ پر سد زباغیاں جلیل چگفت و گل پر شنید و مباحہ کرد
(بجلا اب کس میں یہ تاب کہ باغیان سے پر پوچھے کہ جلیل نے کیا کہا، پھول نے کیا سنا، اور مصائب نے کیا کہا؟)
حقیقت میں ہمارا کیا منصب ہے کہ ہم احکام کی علل دریافت کریں ہمارا تو یہ مذہب ہونا چاہیے کہ
زباں تازہ کردن با سبہا ر تو نینگفتن علت از کار تو
(بس زبان کو آپ کے اقرار سے تازہ کرتے رہنا چاہیے باقی آپ کے کاموں کی علت نہیں تلاش کرنا چاہیے)

(۱۴۸) حق تعالیٰ سے علاوہ انکے حاکم ہونے کے ہم کو ان سے
محبت کا بھی علاقہ ہے

دیکھئے خدا تعالیٰ کے تو بہت سے حقوق ہیں حاکم ہونے کا بھی محبوب ہونے کا بھی
تو فرض کیجئے اگر کسی بازاری عورت سے پوری محبت ہو جاوے اور وہ بے ڈھنگے ہی حکم کرے
تو اسکو نہایت خوشی سے پورا کر دو گے یا نہیں تو اگر خدا تعالیٰ کی طلب ہی نہیں تب تو ایسے
لوگوں سے گفتگو ہی نہیں اور اگر طلب ہے تو یہ حالت ہونی چاہیے کہ
زندہ کنی عطائے تو، در بخشش فدائے تو دل شدہ بتلائے تو، ہر کم کنی رضائے تو

(آپ زندہ کریں تو اپنی بخشش اور اگر مار ڈالیں تو ہم آپ پر قربان ہوں، دل آپ کا شیدا ہو جاؤ جو معاملہ بھی آپ فرمائیں آدگ رضی ہو
آج کل لوگوں کی ظاہری حالت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے کچھ بھی علاقہ نہیں اگر محبت ہوتی
تو کیا اتنا بھی نہ کیا جاتا جتنا ایک بازاری عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ
عشق مولے کے کم از یسے بود گئے گشتن بہر او اولے بود

(مولیٰ تعالیٰ کا عشق یسے کے عشق سے کب کم ہے پس اسکی خاطر گنبد بن جانا تو لائق تر ہے
بہر حال محبت کی رو سے دیکھئے یا حکومت کی رو سے ہر طرح تسلیم خم کو دینا چاہیے اور محبت تو
ایسی چیز ہے کہ اسمیں لوگوں نے اپنی جانیں دیدی ہیں۔

حکایت: ایک وکیل صاحب مجھ سے کہتے تھے کہ ایک بزرگ صاحب مال جنکو لوگ سزا سمجھا

بھی صرف ظاہر کو لئے ہوئے ہیں اور مقصودوں نے باطن کو کیا انھوں نے ظاہر کو چھوڑ دیا تو گویا تقسیم کر لیا کہ جو ظاہر کو لیں وہ باطن کو چھوڑ دیں اور جو باطن کو لیں وہ ظاہر کو چھوڑ دیں اور بعض نے دونوں کو چھوڑ دیا وہ نہ نماز روزہ کرتے ہیں نہ تصفیہ باطن بلکہ حب دنیا و حب ماہ میں غرق ہیں اور یہ تینوں قسم کے لوگ تصوف سے براصل دور ہیں۔ غرض تصوف اصطلاح ظاہر و باطن کا نام ہے نہ کہ رسوم کا بلکہ احوال متعارفہ کا نام بھی نہیں یہ احوال اگر نہ بھی ہو تو نسبت مع امتدہ پیدا ہو سکتی ہے جسکا اثر یہ ہے کہ طاعت میں سہولت ہو اور دوام ذکر پر توفیق ہو۔

ہے رسوم کہ قبر پر کپڑے چڑھانا، عرس کرنا، کپڑے رنگین پہنا، سماع سنا سونا کو کوئی تعلق تصوف سے نہیں ہے۔ احوال اگرچہ کبھی مقامات پر مترتب ہو جاتے ہیں لیکن وہ تصوف کے اجزا یا اسکے لوازم سے نہیں۔ اب لوگوں کی یہ حالت ہے کہ اگر ذکر میں کبھی انکو وجد وغیرہ ہونے لگے تو سمجھتے ہیں کہ اصل مقصود حاصل ہو گیا اور اگر نہ ہو تو سمجھتے ہیں کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا حالانکہ ذکر سے مقصود یہ نہیں ہے بلکہ مقصود حقیقی یہ ہے کہ حکم ہے کہ **فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ** (پس تم لوگ مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا) جسکا ظہور آخرت میں ہو گا اور عاجل مقصود یہ ہے کہ کثرت ذکر سے نسبت مع امتدہ ہو جائے اور اس سے سہولت فی الطاعت ہو، تو یہ ایک غلطی تو متصوفین کو ہوئی دوسری غلطی منکرین کو ہوئی کہ انھوں نے صوفیہ کو خشک دماغ بتلایا حالانکہ وجد وغیرہ کا سبب یہ نہیں ہے اگرچہ سمجھنا بھی ٹشک نہیں کہ کبھی اس میں تھوڑا دخل احوال طبعیہ کو بھی ہوتا ہے لیکن ہمیشہ اور ہر حال کو ایسا سمجھنا سخت غلطی ہے۔ غرض انکو عین تصوف سمجھنا بھی غلطی ہے اور بالکل مبطل خارج سمجھنا بھی غلطی ہے فیصلہ یہ ہے کہ داخل تو نہیں مگر متعلق ہے اور ایک درست قلب کی یہ ہے کہ عقائد درست ہوں جسکا ضروری ہونا ظاہر ہے اور عمل ظاہر کی ضروری ہونا بھی ظاہر ہے۔

(۱۵۰) قرب الہی سے مراد

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا

مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْوَعْدِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ
لِغُرُفَاتٍ آمِنُونَ (اور تمہارے اموال و اولاد ایسی چیز نہیں جو تم کو درجہ میں ہمارا مقرب بنا دے
(منزور و علت قرب کی بھی نہیں) مگر ہاں جو ایمان ملا دے اور اچھے کام کرے (یہ دونوں چیزیں البتہ سبب قرب
ہو ایسے لوگوں کیلئے ان کے (نیک) عمل کا دونا صلہ ہے اور وہ بہشت کے) بالا خانوں میں ہیں) (بیٹھے) ہوں گے)
ن مجید کی ایک آیت ہے اس میں خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک بڑی دولت
اور اسکے حصول کا طریقہ بتایا ہے اور جو غلطیاں ان سے واقع ہو گئی ہیں ان پر
فرمائی ہے اس آیت کے ترجمہ سے اس دولت کا پتہ چل جائے گا مگر اول مجملاً
پتہ بتلانا ہوں کیونکہ بہت کم لوگ اسکو دولت سمجھتے ہیں اور اہل دنیا تو کیا سمجھتے اکثر انہیں
اس پر نظر بہت کم کرتے ہیں اور وہ دولت قرب خداوندی ہے اور وہی اس آیت میں
ہے اور قرب کی حقیقت عقرب معلوم ہوگی اسلئے کہ وہاں قرب جسمانی تو ہے نہیں کہ
لہم ہو جائے کیونکہ یہ خواص جسم سے ہے باقی جو چیزیں مادی نہیں ہیں اگرچہ حادث اور
ن ہوں ان میں قرب تصور نہیں ہے تو جو ذات پاک امکان اور حدوث سے بھی منزور ہے
اس میں یہ قرب کیونکہ تصور ہو سکتا ہے۔

۱۵۱) جہلا صوفیہ کی قرب کے معنی سمجھنے میں غلطی

اور یہاں سے ان عوام الناس کی غلطی معلوم ہو گئی جو خواص کی صورت میں ہیں اور
سے علماء و اہل مراد نہیں کیونکہ یہ لوگ تو ایسی غلطیوں سے محفوظ ہیں بلکہ مشائخ اور صوفیہ
ہیں تو جو ان حضرات کی صورت بنائے ہوئے ہیں اور حقیقت میں عامی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ
خداوندی قرب جسمانی ہے اور اسکا پتہ انکی مثالوں سے چلتا ہے اگر محققین سے اس قسم
دئی مثال منقول بھی ہو تو ہم اس میں تاویل کریں گے لیکن یہ عوام اس قسم کے اقوال میں
ب بھی نہیں کرتے بلکہ ان کے ظاہری تبادو معنی مراد لیتے ہیں اور اس قسم کے اقوال
نے واسطے بعض تو وہ ہیں کہ خدا کو دیا اور اپنے کو مروج کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور بعض تو
ہ اور دیا کی تشبیہ دیتے ہیں تو اگر تشبیہات کسی معتبر کلام میں پائی جاویں تو ہم انکی تاویل کریں

(۱۵۲) علی الاطلاق تشبیہ کا انکار کرنا غلو مذموم ہے

کیونکہ محض تشبیہ پر انکار کرنا تو غلو ہے قرآن شریف میں خود تشبیہ موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے
مَثَلُ نُورٍ كَمِثْلُ نَارٍ فِيهِمَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ كَوْكَبٌ
اس میں تصریح ہے کہ نور خداوندی کی صفت ایسی ہے جیسے کہ ایک طاقہ ہو کہ اس میں ایک
چراغ ہو اور وہ چراغ ایک شبیہ میں ہو اور اس چراغ کی یہ حالت ہو جیسے ایک درختانہ
پس جب قرآن میں خود تصریح تشبیہ کی ہے تو اگر مطلق تشبیہ مذموم ہوتی تو قرآن میں یہ تشبیہ
کیوں مذکور ہوتی اور یہ اس واسطے میں نے ذکر کر دیا کہ آجکل بعض متشددین بہت غلو کرنے لگے
ہیں کہ محض ظاہری الفاظ دیکھ کر معنی میں غلو کر کے کفر و بدعت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں حالانکہ ارشاد
خداوندی ہے لَا تَتَّخِذُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرًا مُحْتَضًا کہ حق سے آگے نہ بڑھو کہ یہ غلو فی الدین ہے
مثلاً جس چیز کی نظیر قرآن میں موجود ہو اس کو علی الاطلاق حرام کہہ دیا جائے۔

(۱۵۳) تشبیہ کی حقیقت

ہاں وہ شبہ متعین کرنی چاہیے تو سمجھ لو کہ تشبیہ میں مشارکت ہوتی ہے دو چیزوں
کی کسی خاص امر میں مثلاً کسی کے چہرہ کو چاند سا کہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں یہ اور چاند
مشرک میں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چہرہ بھی اسی قدر بڑا جسم ہے بقدر چاند یا چاند میں بھی آنکھ
ناک کان خداوندی موجود ہیں یا جیسے چاند کے ہاتھ پر نہیں اس شخص کے بھی نہیں۔ علیٰ ہذا
خدا تعالیٰ نے جو تشبیہ دی ہے کہ کمال نورانیت میں اس کے مشابہ ہے اگرچہ یہ بھی ظاہر ہے کہ دونوں کمال یکساں
نہیں بطرح کلی تشابہ کے افراد مختلف ہوتے ہیں برابر نہیں ہوتے مگر کوئی امر اس میں مشترک ضرور ہوتا ہے مثلاً
شدت منیا اور تشبیہ یہ کا اکل ہونا بھی ضروری نہیں البتہ واضح یا اشہر ہونا ضروری ہے تو اس طرح
سے اگر کسی محقق کے کلام میں خدا کو دیا اور اپنے کو قطرہ کے ساتھ تشبیہ دی ہو تو وہ کسی خاص
امر میں ہوگی جیسا کہ مغربی نے کہا ہے

ذو دیا سوج گونا گوں برآمد زبے رنگی بہ رنگ چوں برآمد

عَالِ مَضَامِينِ تَهْنُوتِ وَاحْسَانِ مَا هَذَا افاداتِ وصی الہی کا واحد ترجمان

چندہ ششماہی	<h1>العروة الوثقی</h1>	چندہ سالانہ
عشر		عشر
دس روپے		بیس روپے

زمرہ نثر برستی حضرت مولانا قاری شاہ محمد رحیم دین صاحب مدظلہ العالی
 بانشین حضرت مصلح الامۃ
 مدیر: عبدالجبار عفی عنہ

شمارہ ۵ رجب ۱۳۵۵ مطابق مئی ۱۹۸۱ء جلد ۴

فہرست مضامین

۱۔ تعلیمات مصلح الامۃ	مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب قدس سرہ ۲
۲۔ مکتوبات اصلاحی	مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب قدس سرہ ۱۹
۳۔ حالات مصلح الامۃ	مولانا عبدالرحمن صاحب جامی ۲۵
۴۔ مسلک سلوک (ترغیب الفقراء والموک)	مولانا عبدالرحمن صاحب جامی ۳۳
۵۔ وعظ حکیم الامۃ (کیل یوسفی)	حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ۴۱

ترسیل زرکۃ پختہ: مولوی عبدالمجید صاحب ۲۳ بخشی بازار الہ آباد ۳

اعزازی پبلشر: صفیر حسن نے باہتمام عبدالمجید صاحب پرنٹر و نمبر سرکاری پریس الہ آباد سے چھپوا کر
 دفتر باہنامہ و عیتۃ العرفان ۲۳ بخشی بازار الہ آباد سے شائع کیا

رجسٹرڈ نمبر ایل ۲-۹-۱-۷۱

(طریقہ اصلاح امت حضرت مصلح الامۃ کی نظر میں)

ایک مولوی صاحب کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا کہ — آپ جس تاثر کو لیکر یہاں سے واپس ہوئے اسے معلوم کر کے مسرت ہوئی اور مزید خوشی اسپر ہوئی کہ آپ نے میرا مقصد سمجھ لیا چنانچہ آپ نے مکھا بھی ہے کہ :-

”جس اہم اور مبارک موضوع کی طرف توجہ دلائی ہے وہ میری اصلاح و تعلیم کیلئے بہت مفید تھی ہم لوگوں نے اس موضوع و مضمون کو بالکل فراموش و نظر انداز کر دیا ہے“

تو واقعہ یہ ہے کہ آج یہی حال ہو گیا ہے۔ آپ خود خیال فرمائیے کہ جس جنت و آخرت کے ذکر نے حضرات صحابہ کو کھڑا کر دیا تھا اور جس کی ترغیب سے قرآن و حدیث بکھرا ہوا ہے آج مسلمانوں کے عوام کو اس سے کیا مناسبت اور شوق جبکہ دیکھتے ہیں کہ خواص اس سے خالی ہیں۔

امت کی اصلاح انھیں مضامین سے ہوگی جن سے اشتداد اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی اصلاح فرمائی ہے۔ اور آپ کو تو تجربہ ہو گا بڑی سی بڑی فلسفیانہ تقریر کانوں کو کچھ لطف بخندے تو بخندے ایمان پیدا نہیں کر سکتی۔ ایمان میں جب حرکت ہوگی تو انھیں چیزوں سے جن کو اللہ و رسول نے ایمان ہی میں حرکت دینے کے لئے وضع کیا ہے ورنہ تو آخرت میں لے گی اسکی اتنی مفصل بحث قرآن کریم میں کیوں فرمائی جاتی۔

لوگوں کے اعتراض کرنے کا یا متوجہ ہونے کا وقت نکل گیا اب تو ضرورت ہے کہ اور لوگ اگر نہیں بیان کرتے تو نحویں ہم لوگ تو اسکو اپنا وظیفہ بنالیں اور بلا خوف و مہلاکم بیان کریں کوئی سنے یا نہ سنے۔ جس کے لئے بیان کریں وہ جانتا ہے کہ مضمون حق ہے اور وہ خوب سنتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اور لوگ آپکا ساتھ نہ دیں گے سب تائید کریں گے اسی دن سنا کہ آپ کے بعد جو کھڑا ہوتا وہ آپ کا نام لیتا اور آپ کے موضوع پر

کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا۔ باقی بات یہ ہے کہ بدون حال پیدا کئے اس موضوع پر تقریر کرنا آسان نہیں۔ آپ نے اتنا بھی محسوس فرمایا اور اس کو اسکی بھی خبر نہیں ہے۔

باقی آپ نے ابن قیم کی کتاب کا ترجمہ کرنے کا جو خیال ظاہر فرمایا ہے تو اس قسم کی چیزوں میں میرا نظریہ ذرا دوسروں سے مختلف ہے وہ یہ کہ کیسی ہی کتاب کیوں نہ رکھ دی جائے کوئی کتاب کتاب اللہ سے مستغنی کرنے والی نہیں ہو سکتی بلکہ مجھے تو مسلمانوں کی موجودہ مصیبت کا ایک سبب یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے کتاب اللہ کی ناقدری کی، چنانچہ دوسری کتابوں کی تو نظروں میں کچھ قدر و منزلت بھی ہے۔ اپنے مشائخ کی کتاب میں کس قدر شوق اور دلچسپی سے پڑھتے ہیں لیکن اسکی فکر ہی نہیں کہ آخر کلام اللہ میں کیا لکھا ہوا ہے، بس جب ہماری طرف سے یہ معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی کتاب کے آگے کسی کی کتاب کو چلنے نہیں دیتے۔ شامی میں ہے قال المزنی قرأت

کتاب الرسالة علی الشافعی ثمانین مرة فما من مرة الا وکان یقف علی خطاء فقال الشافعی ھیه الی اللہ ان یکون کتاباً صحیحاً غیر کتابہ حضرت مزنی فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی پر راستی بار کتاب الرسالة پڑھی اور ہر بار اس میں کوئی نہ کوئی غلطی نکلی اس پر امام شافعی نے فرمایا مٹو جی اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہی نہیں کہ انکی کتاب کے علاوہ اور کوئی دوسری کتاب صحیح ہو۔

اسی لئے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہر حال مضمون کی فی الجملہ وضاحت کے لئے تو علماء کی کتاب سے استعانت لے سکتے ہیں تاہم اصل مضمون کے بیان کے لئے قرآن بھی کافی ہے، اور قرآن شریعت میں آخرت کا بیان محفل نہیں مفصل آیا ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ تو جانتے ہیں اس پر ایمان ہے کہ قرآن شریعت معنی کے ساتھ ساتھ اپنے نظم کے اعتبار سے بھی معجز ہے اور وہ اعجاز میں گو علماء کے مختلف اقوال ہیں تاہم میں سمجھتا ہوں کہ الفاظ قرآنی میں جو تاخیر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے وہ دوسری چیز سے حاصل ہی نہیں ہو سکتی اگرچہ اسکا ترجمہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ترجمہ کا نام قرآن نہیں ہے بس ترجمہ کا فائدہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نثار کو اپنی زبان میں تعبیر کر دیا گیا ہو یہی وجہ ہے کہ

ترجمہ پڑھ لینے کا نام تلاوت قرآن نہیں تلاوت تو اسی وقت کہلائیگی جب وہی الفاظ پڑھے جائیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے نازل ہوئے ہیں۔

اسلئے میں اس سلسلہ میں کام کرنے والوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ ان مضامین سے پہلے خود متاثر ہوں کیونکہ عالم ہی کے تاثر کا اثر عوام پر پڑتا ہے۔ دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے شوق، دوزخ کے خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی محبت ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ متاثر تھے اسلئے حضرات صحابہ کا حال ان امور میں جیسا تھا معلوم ہی ہے دوسرے پرائر بمقدور حال کا پڑا کرتا ہے قال کانہیں پڑتا اسی کو میں نے اپنے بعض احباب کے سامنے بیان کیا تو انھوں نے اسکو بہت پسند کیا اور میں نے کہا کہ دین و نیکار کی صفت ہے کتاب کی نہیں اور اگر کسی شخص پر کسی کی کتاب سے اثر پڑا ہے تو دراصل وہ بھی صاحب کتاب کے حال کا اثر ہے جو کلام میں شامل رہتا ہے، لہذا قرآن شریف ہی سے ان مضامین کو بیان کرنا چاہئے تاکہ الفاظ کی برکت اور اثر اور اللہ تعالیٰ کی شان جلال و جمال جن کا وہ کلام مظہر ہے اسکا اثر بھی سننے والے پر پڑے اور علماء اسکو زبانی بیان کریں اور پہلے خود متاثر ہو کر بیان کریں تاکہ طریق سنت کے اتباع کی برکت سے فائدہ کامل حاصل ہو۔

مثال کے طور پر آپ کو ایک حدیث نکھتا ہوں کہ ایسے مضامین بیان کرنے کی اس زمانہ میں زیادہ حاجت ہے۔ ابو سعید خدریؓ: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا وضعت الجنازۃ فاحتملھا الرجال علی اعناقھم فان کانت صالحۃ قالت قد موتنی وان کانت غیر ذلک قالت لاهلھا یا ویلھا این ینذھبون بہا لیسمع صوتھا کل شیء الا الانسان ویوسمع الانسان بصعق۔ (رواہ البخاری) حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب جنازہ لایا جاتا ہے اور اسکو لوگ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر وہ صالح ہوا تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی آگے بڑھاؤ ورنہ اپنے اہل سے کہتا ہے میرے لئے ہلاکت ہو تم مجھے کہاں لئے جا رہے ہو اور اسکی اس آواز کو سوا انسان کے سب سنتے ہیں اور اگر انسان اسکو

سن لے تو بیہوش ہو جائے۔

اس زمانہ میں بھی بڑے بڑے منکر آخرت تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پڑھ پڑھ کر سب کے قلوب کو ہلکا کر رکھ دیا آج بھی ان ہی مضامین سے پڑ سکتا ہے اور مسلمان تو بہت جلد متاثر ہو سکتا ہے مگر ہاں پیش کرنے والوں کی کمی ہے۔ اب یہ پیش کرنے والے کہاں سے آئیں اور کس طرح سے یہ لوگ اہل دل اور اہل اثر نہیں یہی بات سمجھنے کی اور سمجھ کر کام کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والے ہیں۔

کسی بھی کلام کا محمل سمجھنا چاہیے

فرمایا کہ محققین کے کلام میں تعارض نہیں ہوا کرتا البتہ بادی النظر میں کبھی کبھی اشکال واقع ہو جاتا ہے اور عوام کو اسکی وجہ سے کچھ تردد ہو جاتا ہے لیکن کوئی محقق جب ان کے مطالب کو سمجھا دیتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شبہ ہی نہیں تھا۔ اور ہر کلام کا محمل جدا ہے۔ اسوقت آپ کے سامنے بزرگوں کا کلام اور اس پر جو اشکال ہوتا ہے نقل کرتا ہوں پھر اسکا جواب بھی دوں گا جس کے بعد آپکو خود معلوم ہو جائیگا کہ مسئلہ کتنا واضح اور صاف ہے اور ان حضرات کے کلام میں کوئی تعارض نہیں ہے بلکہ ہماری فہم ہی کا قصور ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی مسئلہ میں کبھی مختلف جہت ہوتی ہیں ایک شخص نے ایک جہت کو سامنے رکھ کر کلام کیا حالانکہ دوسری جہت سے اسکا دوسرا حکم تھا اسکو نہیں بیان کیا۔ دوسرے نے دوسری جہت کو لیا پہلی کو چھوڑ دیا پس اس سے غیر محقق کو اشکال واقع ہو جاتا ہے اور محقق کے سامنے چونکہ اس مسئلہ کے تمام پہلو اور سارے گوشے ہوتے ہیں اس لئے وہ ان سب کلاموں کو جمع کر لیتا ہے۔ اب اشکال کی تقریر سینے۔ مولانا روم ثنوی میں فرماتے ہیں کہ

فقر خواہی آں زمجہت قائم است   نے زبان ت کار می آید نہ درست

دانش انوارست در جان و جانِ رجاں نے ذراہ و فتر و نے قیل و قال
 (یعنی اگر تم درویشی چاہتے ہو تو وہ صحبت کے ذریعہ ہی حاصل ہوگی اسکی تفصیل کے لئے
 نہ زبان کام آسکتی ہے اور نہ ہاتھ معرفت جیسا نام ہے وہ اللہ والوں کی جان میں انوار
 ہوتے ہیں جو کہ دفتر او قیل و قال سے حاصل نہیں ہو سکتے) مولانا روم کے اس کلام کے
 ظاہر سے معلوم ہوا کہ صحبت ہی اصل چیز ہے اور کتب وغیرہ کو حصول فقر میں مطلقاً دخل
 نہیں اور گویا یہ سب چیزیں بیکار ہیں، لیکن علمائے تحقیق تصریح فرماتے ہیں کہ بعیرت اور
 معرفت کا ذریعہ کتب نافعہ بھی ہیں چنانچہ شامی میں ہے کہ:-

(قوله بتنوير الابصار) الباء للسببية فان الاشارة بنور بعيرة ينظرالى
 عجائب المصنوعات لله تعالى والى كتب النافعة وغير ذلك مما يكون سبباً
 فى العادة لتنوير البصيرة بالكتابات المعروفة (شامی ص ۱۷)

ان دونوں کلاموں کو دیکھنے کے بعد اشکال ہوتا ہے کہ مولانا تو فرماتے ہیں کہ
 نے ذراہ و فتر و نے قیل و قال یعنی دانش کے حصول کا یہ چیزیں ذریعہ نہیں اور علامہ شامی
 لکھتے ہیں کہ انسان اپنے ذریعہ سے عجائب مصنوعات کو نیز کتب نافعہ وغیرہ کو دیکھتا ہے تو
 عادتاً اسکا یہ دیکھنا سبب بن جاتا ہے بعیرت قلبی (یعنی معرفت و دانش کے حصول کا) لہذا
 اب اگر مولانا صحیح فرماتے ہیں تو علامہ شامی کی عبارت کا مفہوم کیا ہے؟ اور اگر علامہ شامی
 ٹھیک لکھ رہے ہیں تو مولانا کے کلام کا محل کیا ہے؟ یہ ہے وہ اشکال جو اس مقام پر
 ہوتا ہے۔

جواب یہ ہے کہ یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں ایک ہے علم اور معرفت اور ایک
 ہے حال تو اسکا کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ کتابوں کے ذریعہ سے علم اور معرفت حاصل
 ہو سکتی ہے اور اسکا انکار کیسے کیا بھی جاسکتا ہے جبکہ علماء لکھتے ہیں کہ کتب کے مطالعہ
 سے بعیرت روشن ہوتی ہے۔ بلکہ اسکا بھی انکار نہیں کہ کسی کو کتب نافعہ قرآن و حدیث
 یا بزرگان دین کی تصانیف کے دیکھنے سے یا کسی دیوان وغیرہ کے ایک شعر ہی سے
 ایسا حال پیدا ہو جائے کہ پھر وہ عمر بھر قائم رہ جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا بھی کوئی

لیکن یہ کتابوں کے ذریعہ سے حال کا انسان میں پیدا ہونا ایک امر اتفاقی اور شان و شاندار ہے جس پر کلی علم نہیں لگایا جاسکتا۔ عادتاً اللہ تو یونہی جاری ہے کہ جس طرح سے کہ ہدای آتی ہے خدا کی صحبت میں رہنے سے اور نجاری آتی ہے کسی نجار کی صحبت اختیار کرنے سے اسی طرح سے علم آتا ہے کسی عالم کی صحبت میں رہنے سے اور حال پیدا ہوتا ہے کسی صاحب حال ہی صحبت اختیار کرنے سے۔

اب اگر وہ بزرگ جو صاحب حال ہیں صاحب حال بھی ہوئے تو ان سے مریدین کو دونوں قسم کا نفع پہنچتا ہے کیونکہ وہ اپنے اقوال سے علوم و معارف بیان فرماتے ہیں اور اپنے حال سے اپنے پاس بیٹھنے والوں میں حال پیدا کرتا ہے۔ اور شیخ کو صاحب حال بھی ہونا چاہیے کیونکہ بہت سی باتیں قول ہی پر موقوف ہوتی ہیں ورنہ تو بقول شاعر اسن کا مصداق ہو گا طر۔ ہم ہیں مشتاق سخن اور ان میں گویائی نہیں۔ حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ شیخ کو سان ہونا چاہیے اور مرید کو کان۔ اسکا مطلب بھی یہی ہے کہ مرید کے آداب سے تو یہ ہے کہ سراپا کان بنو پیر کی باتیں سنیں اور شیخ کو چاہیے کہ اپنی تقریر سے ان کے قلوب میں علوم حقہ اور معرفت بھر دے اور یہی کامل حالت ہے گو تنہا حال بھی بدو قال کے کافی ہو سکتا ہے لیکن اکمل حالت نہیں ہے۔ باقی صرف قال ہو اور حال باطل نہ ہو تو نفع کے لئے یہ کافی نہیں بلکہ بعض دفعہ تو مضر ہوتا ہے اور انا اثر پیدا کرتا ہے

غرض تین صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ صرف قال ہی ہو تو یہ تو موثر نہیں دوسرے یہ کہ صرف حال ہی ہو یہ تربیت کیلئے مفید ہو سکتا ہے۔ تیسرے یہ کہ حال و قال دونوں جمع ہوں نفع کے لئے یہ اکمل طریق ہے۔ حضرت رفاعی فرماتے ہیں کہ — ”مرد وہ ہے جو اپنے حال سے (مریدوں کی) تربیت کرے زود جو تنہا باتوں ہی سے تربیت کرے اور جو شخص حال اور مقال دونوں کا جامع ہو وہ تو بڑا کامل مرد ہے“

ایک جانب اس تفصیل کو سامنے رکھئے اور پھر مولانا روم کے کلام کو دیکھئے تو معلوم ہو گا کہ مولانا اس قال کی مذمت فرما رہے ہیں جو حال سے عاری ہو اور یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے حال نہ پیدا ہو گا۔ رہا یہ کہ علم اور معرفت بھی نہ پیدا ہو مولانا اسکا انکار نہیں فرماتے

اسی طرح علامہ شامی قال سے حال پیدا ہونے کے مدعی نہیں بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ۔
کتب نافذ سے بصیرت حاصل ہوتی ہے سو کتب کے ساتھ نافعہ کی قید ہی سے بہت سے
قال کی نفی ہو گئی کیونکہ جو کتب نافعہ ہونگی وہ وہی ہونگی جو کسی نہ کسی صاحب حال ہی
سے متعلق ہونگی۔

خلاصہ بحث یہ کہ جو بات علامہ شامی فرما رہے ہیں مولانا اسکا انکار نہیں فرماتے
بلکہ مولانا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ لوگ کتابوں کی جانب اس درجہ انہماک کے ساتھ نہ متوجہ
کہ انکو صحبت ہی سے مستغنی کر دینے والی چیز تصور کرنے لگ جائیں کہ یہ غلو اور افراط ہو گا
صحبت ہو یا کتاب ہر ایک کا ایک درجہ ہے نہ کتاب کے مفید ہونے کا انکار کیا جاسکتا
ہے اور نہ صحبت کے فوائد کا انکار ہو سکتا ہے۔ آخر مولانا یہ بات جو فرما رہے ہیں تو اسکا
علم ہمیں اور آپ کو کتاب ہی کے ذریعہ سے تو ہوا۔ اور جو حضرات کتاب کے مفید ہونے
کو بیان فرماتے ہیں انھوں نے یہ بات کسی کی صحبت ہی میں رکھ کر تو سیکھی ہوگی۔ اگر نہ کتاب
ہی کافی ہوتی تو سب سے زیادہ مستحق کافی ہونے کیلئے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم
ہوتا اسکو نازل فرما دیا جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجا جاتا لیکن جب کتاب اللہ
کے ساتھ ساتھ ابنائے علیہم السلام کا سلسلہ بھی برابر رہا تو معلوم ہوا کہ صحبت بھی کوئی چیز ہے
دیکھنے صحابی کو جو شرف حاصل ہے وہ صحبت ہی کی بدولت حاصل ہے۔ غرض نفع میں
اصل صحبت ہے، باقی کتابوں سے ایک خاص قسم کا نفع پہنچتا ہے اسکا انکار نہیں۔

ارشاد امیر المومنین

فرمایا کہ — آج پھر کل ہی کے مضمون کے متعلق کہتا ہوں ذرا غور سے سینے
 ایک حدیث شریف سینے پھر اسی کے متعلق کچھ بیان کر دوں گا۔ یہ حدیث پہلے بھی کسی بار
 چکا ہوں اسلئے آج اسکا صرف ترجمہ بیان کرتا ہوں :-

حضرت ابو موسیٰ اشعرئی سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
 وسلم نے فرمایا مثال اس شخص کی جو قرآن پڑھتا ہے نارنگی کی طرح ہے کہ جبکامزہ بھی طیب
 خوشگوار ہے اور خوشبو بھی بہت ہی عمدہ اور وہ شخص جو قرآن نہیں پڑھتا یعنی اسکی تلاوت
 بکرتا اسکی مثال گھور کی سی ہے کہ مزہ تو اسکا شیریں لیکن خوشبو اس میں کچھ نہیں۔ اور اس فاج
 ایک روایت کی رو سے اس منافق کی جو قرآن پڑھتا ہے مانند تلسی کے ہے کہ خوشبو تو
 فی عمدہ لیکن مزہ نہایت کڑوا۔ اور مثال اس فاجر کی (اور ایک روایت کی رو سے) اس
 فاق کی جو قرآن نہیں پڑھتا مانند غنظلہ (اندراؤن) کے ہے کہ مزاج بھی جھکا کڑوا اور خوشبو
 اس میں کچھ نہیں۔

ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ مثال اس مومن کی جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر
 عمل بھی کرتا ہے اسی طرح سے مثال اس مومن کی جو قرآن نہیں پڑھتا اور نہ اس پر عمل کرتا ہے
 روایت کیا اسکو بخاری اور مسلم وغیرہ نے۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مثالیں بیان فرمائی ہیں جو قرآن شریف
 پڑھنے نہ پڑھنے والوں کی ہیں جن میں سے دوسوم کی ہیں اور دو فاجر یا منافق کی۔ پہلی مثال
 مومن کی ہے جو قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، جیسا کہ فی
 روایت کہہ کر صاحب ادب النبوی نے اسکی تصریح فرمادی ہے اور ایک روایت دوسرے کی
 وضاحت کرتی ہے اسلئے قرینہ تقابل سے دوسری مثال اس مومن کی ہے جو قرآن پڑھتا تو نہیں
 مگر اس پر عمل کرتا ہے کیونکہ یہاں وہ اگر تلاوت نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتا ہو تب
 جو کچھ قسم کا مصداق ہو جائے گا کہ اس میں ایسے شخص کی مثال غنظلہ سے دی گئی ہے جو ایک لنگ

م ہے۔ تیسری مثال اس فاجر یا منافق کی ہے جو عمل تو نہیں کرتا مگر تلاوت کرتا ہے اور اپنی نال ریحاۃ تلمیسی سے دی ہے اور چوتھی مثال اس فاجر یا منافق کی فرمائی ہے جو عمل کرتا ہے اور نہ تلاوت ہی کرتا ہے اور اسکی مثال حنظلہ سے فرمائی ہے۔ غرض وہ مومن جو تلاوت قرآن کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے اسکی مثال اترجہ یعنی نارنگی فرمائی اسلئے کہ اسکا مزہ بھی لیب ہوتا ہے اور اسکی خوشبو بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔ طیب کے معنی سمجھتے ہیں کیا پس طیب سے کہتے ہیں کہ جیسے آپ لوگ آجکل افطار کے وقت شربت پیتے ہیں (یہ مجلس کسی گرمی کے رمضان المبارک کی ہے) یا خربزہ کھاتے ہیں تو وہ آپ کو کیا اچھا معلوم ہوتا ہے اس بطور مثال کے طیب کے یہی معنی سمجھ لیجئے ورنہ تو تلاوت کا جو مزہ ہوتا ہے وہ نارنگی سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔ اسکے بعد ایک مولوی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ۔۔۔۔۔ صاحب کہئے اب کیا حال ہے؟ آپ تو کہتے تھے کہ لوگوں میں اثر ہی نہیں اب ذرا لوگوں سے پوچھئے دیکھئے اثر ہے یا نہیں؟ اور سینے ایک جگہ بلمہ میں لوگ تقریریں کر رہے تھے ایک نابینا بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا جب کوئی نیا وعظ کھڑا ہوا تو یہ اپنے پاس والے سے دھیرے سے پوچھتا کہ اب کون صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور شکوہ چپ ہو جاتا یہاں تک کہ وہ مولوی صاحب کھڑے ہوئے جنکا یہ منظر تھا بس ان کے وعظ شروع کرتے ہی اس نے رونا شروع کیا تو لوگوں نے دیکھا کہ مولوی صاحب کے وعظ کیوجہ سے ایک شخص پر اتنا اثر ہوا کہ اس پر گریہ طاری ہو گیا سب لوگ بہت متاثر ہوئے بعض لوگ اسکے رونے کی وجہ سے رونے بھی لگے چنانچہ اسکا اثر خود ان مولوی صاحب پر بھی ہوا اور انھوں نے تقریر اور طویل کردی جب بہت دیر گزر گئی تو اس اندھے نے مجلس وعظ ہی میں رونے سے کہدیا کہ اچھی چار آنے میں اب جان ہی لے لو گے کیا؟ اسکی اس بات کو لوگوں نے بھی سن لیا تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اسے توبہ توبہ یہ تو کرائے کا ٹونکا اور رونے ہی کے خیال سے لایا گیا تھا تاکہ اور دوسرے لوگ مولوی صاحب کے وعظ کے معقد ہوں۔ تو دیکھئے بعض متاثر اور بعض رونا ایسا بھی ہوتا ہے یعنی ظاہری اور ریائی، حقیقی نہیں ہوتا۔

غیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ مومن عامل قاری قرآن کی مثال آپ نے اترجہ سے اسلئے

بیان فرمائی ہے کہ جس طرح سے اترجہ کا ظاہر طیب ہوتا ہے اور اسکا باطن یعنی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے اور مزہ بھی اسکا عمدہ ہوتا ہے اسی طرح سون کا حال بھی یہی ہے کہ اگر تم اسکو چکھو یعنی معاملات اور معاشرت میں اسکو آزمادو تو اسکو ایک مرد وفا شعار پاؤ گے حق کی تقدیس کرنے والا اور باطل کا ابطال کرنے والا پاؤ گے۔ اور اسکو سونگھو گے تو خوشبو بھی اسکی عمدہ پاؤ گے اور کیوں نہ ہو یہ آخر ہے بھی تو قرآن کی خوشبو، جس طرح سے کہ خوشبو کسی ڈبہ میں میں ہو اور اسکا ڈھکن کھول دیا جائے تو اسکی خوشبو پھیلے گی اسی طرح سے اس شخص کے اندر سے اسکی تلاوت کی خوشبو پھیلتی ہے اور وہ خوشبو اسکے قلب سے پھوٹ رہی ہے جو کہ زندہ ہے اور معطر ہے اور ایسی سان سے پھیل رہی ہے جو کہ معطر ہے تو اسکی ظاہری خوشبو کا حال ہے کہ اسکی تلاوت کی وجہ سے ہر شخص کو لطف آ رہا ہے جس طرح سے کہ کہیں کوئی خوشبو ہو تو اسکے آس پاس کے سب ہی لوگوں کا دماغ معطر ہو جاتا ہے یا کسی کے گھر پر کوئی درخت ہو تو ہم نے دیکھا ہے کہ بعض مرتبہ صرف ایک درخت کی وجہ سے شب میں سارا مکان بلکہ پورا محلہ ہلک اٹھتا ہے اور معطر ہو جاتا ہے اسی طرح سے اسکی تلاوت سے مشام جاں معطر ہو جاتا ہے اور اسکی خوشبو سے ہر شخص کو حوصلہ ملتا ہے ۵

مستی کے لئے بونے سے تند ہے کافی میخانہ کا محروم بھی محروم نہیں ہے
مطلب یہ کہ مستی کے لئے کچھ بھی ضروری نہیں کہ آدمی شراب نوش ہی کرے بلکہ اگر تند و تیز شراب ہوتی ہے تو اسکی بو ہی مستی پیدا کر دینے کے لئے کافی ہوتی ہے اسلئے میخانہ سے اگر کسی کو شراب نہیں بھی ملی تو وہ محروم نہیں کہا جائے گا کیونکہ شراب پینے سے جو مقصود ہے یعنی مستی وہ دوسروں کو تو پی کر حاصل ہوتی اور اسکو بو ہی سونگھ کر حاصل ہے پس جب یہ شخص حاصل اور تیجوں میں شریک ہے تو پھر محروم کہاں رہا؟ اسی کو کہا ہے کہ ۵

مستی کیلئے بونے سے تند ہے کافی میخانہ کا محروم بھی محروم نہیں ہے
مصنف ادب النبوی نے ظاہری خوشبو کو زیادہ نہیں لیا ہے حالانکہ جب یہ کلام اللہ ہے تو کہ اسکی ظاہری خوشبو بھی ظاہر ہے کیسی کچھ ہوگی؟ خوشبو کے ادراک کا ذریعہ ناک ہے یہی ہے کہ زبان سے کسی خوشبو کے اچھے یا خراب ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا بعض خوشبو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مومن کی جو تلاوت کرتا ہو اور عامل بھی مثال نازنگی کے ساتھ جو دمی تو سبحان اللہ نہایت ہی عمدہ مثال دی اسکی خوبی اور شرح پر کوئی قادر ہی نہیں ہو سکتا کہ جس طرح سے وہ من النظر اور من الذائقہ ہوتی ہے اسی طرح سے اسکا بھی حال ہے کہ ظاہر بھی اچھا اور باطن کا تو کہنا ہی کیا۔

پہلا شخص وہ ہے کہ ایمان جبکہ قلب میں بھر گیا ہو جس طرح سے کہ پانی برتن میں بھرا ہوتا ہے اور پھر بھر کر اسکے اوپر بھی چھلک آیا ہو اور ایمان جب دل میں بھر جاتا ہے تو اسکا اثر جوارح پر بھی ہو جاتا ہے چنانچہ اسکی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا مومن، اسکے رسول کا مومن اسکی کتاب کا مُصَدِّق اور اسکے دین کا عامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، حشر و نشر تمام کا یقین دل سے کرتا ہے۔ اس نے اپنے نفس کے لئے قرآن کا ایک حصہ مقرر کر لیا ہے جبکہ وہ رات کی ساعات میں تلاوت کرتا ہے یَتْلُوْنَ آيَاتِ اللّٰهِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ۔ دیکھتے ہیں اب قرآن شریف موجود ہے اور ہم غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی یعنی یہودیوں کی اور نصرانیوں کی اوپر سے مذمت بیان فرماتے پہلے آ رہے ہیں اسکے بعد فرماتے ہیں کہ لَیْسُوْا سَوَاءً یعنی ان میں برابر نہیں ہیں بہت سے ان میں اچھے بھی ہیں مِنْ اَهْلِ الْکِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ یَتْلُوْنَ آيَاتِ اللّٰهِ وَهُمْ یَسْجُدُوْنَ یعنی ان اہل کتاب میں ایک جماعت عاویہ ایسی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اسکی آیتوں کو رات کی ساعات میں تلاوت کرتی ہے درانحالیکہ وہ لوگ سجدے میں ہوتے ہیں، یہ اسلئے کہ محبوب کی یاد زیادہ تر رات ہی لوٹاتی ہے اور یہ لوگ سامانِ قسلی اسی کو بناتے ہیں اسی سے اپنی قسلی کرتے ہیں سبحان اللہ کیا مدح فرمائی ہے اور سبب مدح انکی حقیقی اور دلی تلاوت ہی کو قرار دیا ہے

ایک صاحب نے حاضرینِ مجلس میں سے عرض کیا کہ حضرت نے کل فرمایا تھا کہ مَدِیْثُ زَمَلُوْنِیْ زَمَلُوْنِیْ کو یاد دلانا بیان کرونگا۔ فرمایا کہ ہاں میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ

کبھی ایک شے ہوتی ہے مگر اسکی حقیقت منکشف نہیں ہوتی۔ حضرت حاجی صاحب اس مضمون سے یہ مسئلہ خوب واضح ہو جاتا ہے۔ حکایت: سینے، فالن صاحب نے کہ حضرت حاجی صاحب کے سامنے ایک حدیث زمعلونی کا تذکرہ آیا جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ جبریلؑ کو دیکھا تھا اور آپ مضطرب ہو کر واپس تشریف لائے اور فرمایا مجھے کبل اڑھاؤ مجھے کبل اڑھاؤ! عرض کیا گیا کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے خائف ہو گئے فرمایا کہ نہیں بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسوقت اپنی حقیقت تحمل نہیں فرما سکے جو کہ جبریلؑ کو دیکھ کر آپ پر منکشف ہوئی اور یہ قاعدہ ہے کہ غیر جنس پر اپنی حقیقت محبوب رہتی ہے اور ہمجنس کو دیکھ کر منکشف ہو جاتی ہے۔ جیسے مشہور ہے کسی شخص نے شیر کا بچہ پال لیا تھا اور اسے اپنی بکریوں کے مسکین بنا ہوا تھا اتفاق سے میں رہ کر اپنی حقیقت کی خبر نہ تھی وہ بھی مثل بکریوں کے مسکین بنا ہوا تھا اتفاق سے پانی پیتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ دیکھ لیا اور اپنی شجاعت و بسات کی تصویر اسکی آنکھ کے سامنے آگئی اور پھر جو بکریوں کو دیکھا تو سمجھا کہ میں بکری نہیں ہوں کچھ اور ہی ہوں چٹے پار جو بکریوں میں گیا تو سب بکریوں میں غل غدر جمع گیا کسی کو پھاڑ ڈالا کسی کو مارا کسی کو کا پھر فرمایا کہ ایک جزیرے میں فرض کرو سب بد رو، بد شکل بستے ہوں ایک خوبصورت پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے ان میں رہ کر وہ بھی اپنے کو انھیں جیسا سمجھتا رہے گا اور اس خوبصورتی کی حقیقت اس پر بوجہ نا جنسی اختلاط کے منکشف نہوگی اسلئے نہ ناز و انداز نہ کرشمہ وغیرہ کی راہ چلے گا لیکن اگر اتفاق سے وہاں اس جیسا کوئی دوسرا حسین آنکھ ساتھ ناز و کرشمہ اور ادائیں ہوں تو ضرور ہے کہ اُسے دیکھ کر اسے اپنی حقیقت فوراً منکشف ہو جائیگی اور وہ بھی ناز و انداز کرنے لگے گا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مثل شیر کے اور مثل اس مین کے مکہ کے جاہلوں کے درمیان تھے اور آپ پر اپنی حقیقت نہ تھی لیکن جو نبی آپ نے چہرہ جبریلؑ کو دیکھا جو اس معنی کر آپ کے ہمجنس تھے کہ انکی بھی صفت علم کرتی ہے اسی لئے وحی و ابھار کی خدمت انکے سپرد ہوئی اور انبیاء علیہم السلام کی تربیت بھی صفت علم سے ہوا کرتی ہے، اُنکے چہرے میں آپ کو اپنی حقیقت نظر

لیکن وہ اتنی عظیم الشان تھی کہ یکایک آپ اسکا تحمل نہ کر سکے اور اضطراب میں زلونی زلم فرمایا یہ نہیں کہ آپ جبریلؑ سے خائف ہو گئے تھے پھر حاجی صاحبؒ نے یہ شعر پڑھا اور یاد نہیں رہا، اس پر خالصاً فرماتے ہیں کہ میں نے یہ شعر پڑھا ہے
 دیکھو امت و دیکھو کہ آئینہ غش تھیں دیکھ کر نہ آجائے
 خالصاً صاحب فرماتے تھے کہ مولانا محمود حسن صاحب بار بار اس واقعہ کو مجھ سے سنا کرتے اور جھومتے تھے۔

یہ واقعہ میں نے بالکل بے جوڑ بھی نہیں بیان کیا بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حقیقت عرب کے جاہلوں میں رکھ کر نہ منکشف ہو اسی طرح سے اگر کوئی عالم بھی جاہلوں میں پھنس جاتا ہے تو ان کے درمیان میں پڑا وہ بھی اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے اور انھیں کی طرح سے اپنے کو بھی سمجھنے لگتا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ فارغ ہو کر آتے ہیں اور دیہات میں رہ پڑتے ہیں تو آہستہ ان میں سے علم کے سارے اثرات ختم ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ انکی زبان بھی بالکل قوم کی نہ ہو جاتی ہے وہی اچڑپن اور بات بات میں گالی زبان پر چڑھ جاتی ہے ایک مدرسہ ہنتم صاحب نے ایک عالم سے فرمایا کہ مدرسہ کا یہ اشتہار مرتب کر دیجئے، جب وہ چلے تو اپنے بارود میں لکھنے لگا: یہ تمام ہندوستان میں جائے گا اپنے یہاں کی زبان نہ اُستاد کر دیجئے گا، حالانکہ وہ بڑے عالم تھے مگر بات کیا ہے کہ آدمی جیسی صحبت اور ماحول رہتا ہے غیر محسوس طور پر بھی اس سے متاثر ہو ہی جاتا ہے۔

اب آپ خود غور فرمائیے کہ جب جاہل کا جاہل عالم پر اثر انداز ہو جاتا ہے تو جاہل پر اسکا کیسا کچھ اثر نہ پڑتا ہو گا؟ عالم جاہلوں میں رہ کر انکو کیا درست کرے گا اپنے کو ان ضرر سے بچالے یہی اسکا بہت بڑا کمال ہے۔ آج لوگ اسکو نہیں سمجھتے ان کے ساتھ دیکھ کر خفا ہو جاتے ہیں جاہل انکو اپنی برادری میں داخل کر لیتے ہیں لیکن یہ ممکن ہیں کہ ہم عالم ہیں ہم آگ لوگ عالم کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ عالم کا وجود ان جاہلوں پر شاق ہوتا ہے یہ سمجھتے ہیں ہمارے درمیان رہ گیا تو ہر وقت کی ایک حقیقہ رنگی اور ہمارے آدمی میں فرق آجائے

ہر موقع پر شریعت کو پیش کر چکا اور ہماری قدیمی شریعت یعنی باپ دادا کی رسوم میں خلل آئے گا اس لئے یہ لوگ برابر اس کی کوشش میں رہتے ہیں کہ اسکو اپنے منصب سے ہٹا دیں۔ اور یہ بھی جب دیکھتے ہیں کہ ہماری قدر ان کی نگاہوں میں جب ہوگی جبکہ ہم ان سے شریعت پر عمل کا مطالبہ معاف کر دیں تو بالآخر معاف کر دیتے ہیں اور ان سے صلح کر لیتے ہیں اور عوام ان کو اس طرح سے لے لیتے ہیں پھر ان میں رہتے رہتے ان کو اپنی حقیقت کا بھی احساس نہیں رہ جاتا اس طرح سے عوام ان سے خوش تو ہو جاتے ہیں مگر معتقد وغیرہ کوئی نہیں ہوتا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرح تو یہ بھی ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ بھی ناغہ کر دیتے ہیں ہم گالی بکتے ہیں تو یہ بھی بکتے ہیں لہذا ان میں فوقیت کیا ہے جسکی وجہ سے ہم معتقد ہوں اور یہی چیزیں اگر معتقد ہونے کے لئے کافی ہیں تو پھر ہم دور کیوں جائیں اپنے ہی معتقد کیوں نہ ہو جائیں کیونکہ یہ سب باتیں تو ہم بھی کرتے ہیں مگر اپنے معتقد اسلئے نہیں ہوتے کہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں کام کرتے ہیں فلاں عیب ہمارے اندر موجود ہے تو جس طرح ہم کچھ نہیں ہیں اسی طرح یہ بھی ہیں۔

یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ عالم تو جاہل سے متاثر ہو سکتا ہے مگر انبیاء علیہم السلام کسی سے متاثر نہیں ہوتے ہاں اپنی بات نہ سمجھی جانے پر اور مخلوق کی نااہلیت کی بنا پر انکو ایک منیق اور اس پر ایک نفوس ضرور ہوتا جو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اگر کامل بھی ہو مگر آغذین اسلئے اچھے نہیں تو اسکو بیان میں تنگی ہوتی ہے ہاں اگر سننے والے اہل ہوں اور ذی استعداد ہوں تو اسلئے علوم و کمالات کو دیکھو کہ دریا معلوم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے اور کچھ دور جا کر واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ انی لوجدتہ جبراً یعنی میں نے تو اسکو مانند دریا کے رواں پایا۔

سریدار پیر یعنی مفید اور مستفید میں مناسبت شرط ہے استفادہ کیلئے اسکا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس پر ایک واقعہ سنئے۔ دہلی کے ایک بزرگ گذرے ہیں خواجہ باقی باللہ انکے یہاں ایک دفعہ کچھ مہمان آئے شیخ کا جی چاہا کہ انکو کچھ کھلائیں پلائیں مگر ابھی کسی سے کہا نہیں تھا کہ حضرت کا جو باورچی تھا وہ اپنے گھر سے کھانا پکوا کر خوان میں لیکر حاضر ہوا

حضرت نے فرمایا یہ کیا؟ عرض کیا مہمانوں کے کھانے کے لئے کچھ لایا ہوں حضرت خوش ہو گئے اور فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا لیگا جو مانگوں گا کہاں لے گا۔ اس نے پھر کہا کہ جو مانگوں گا لیگا فرمایا ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ جو مانگوں گا لے گا، فرمایا ہاں لیگا۔ حضرت نے سمجھا کہ غریب آدمی ہے دنیا کا سوال کریگا زیادہ سے زیادہ بادشاہی انکے کامگو اس نے کہا مجھے اپنے عیسا کر دیجئے فرمایا یہ مت مانگ، اس نے کہا نہیں یہی جتنا ہو جب اصرار کیا تو حضرت نے اسکا ہاتھ پکڑا اور حجرہ کے اندر لے گئے اور دروازہ بند کر دیا اور اسکو توجہ اتحادی دی اور دروازہ کھول کر باہر تشریف لائے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ حضرت کون ہیں اور باورچی کون ہے صورت و شکل تک بدل گئی تھی مگر استعداد چونکہ نہیں تھی اسلئے بالکل بہت سارا ہوا اور تین دن کے بعد مر گیا برداشت نہیں کر سکا یہ کیا تھا یہ مناسبت لی کمی تھی، استعداد کا نقص تھا۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ کو بھی توجہ دی ہوگی حضرت شیخ عبدالحق محدثؒ دہلوی کو بھی دی ہوگی مگر یہ حضرات چونکہ ذی استعداد تھے اور حضرت سے آہستہ آہستہ فیض حاصل کیا تھا اسلئے برداشت کر لے گئے۔

حضرت حاجی صاحبؒ کے وقت میں قدیو معربلی مکہ مغفلہ آئے نہایت کامل شخص تھے، انکے متعلق خود حضرت حاجی صاحبؒ فرماتے تھے کہ شامی لباس میں شیخ کامل ہیں وہ حاجی صاحب سے ملنے آئے اور پہلے اپنے خادم کو بھیجا کہ دیکھ آؤ شیخ بالا خانے سے اترے یا نہیں حضرت حاجی صاحبؒ اوپر کے حصے میں رہا کرتے تھے، حضرت کی خدمت میں بیٹھ کر حضرت کے قلب کی جانب متوجہ ہو گئے، حضرت نے تسبیح اٹھالی اور شہادت کرنے لگے اسکی وجہ سے آگنی گرمی ہوئی کہ اور لوگ تو اٹھ کر چل دیے یہ بھی چونکہ کچھ تھے اس لئے پسینے پسینے ہو گئے مگر آخر تک بیٹھے رہے۔ حضرت حاجی صاحبؒ نے اس پر کچھ نہیں فرمایا ورنہ تو اگر کوئی حضرت کے قلب کی جانب متوجہ ہوتا تو فرماتے کہ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسروں کے گھروں میں مت داخل ہو۔ اور فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی دولت کا پتہ نہ بتائے تو کوئی معلوم کر سکتا ہے؟ یہ واقعہ میں نے اس پر سنایا کہ کسی سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ مناسبت ہے

بدون مناسبت کے اور باتیں تو کیا معلوم ہوں گی اسکے علوم تک سمجھ میں نہیں آتے اب یہی سمجھ لیجئے کہ آپ لوگ میری باتیں سن رہے ہیں لیکن سب ایک درجہ کے تو نہیں ہیں جنکو مناسبت ہے وہ میری باتوں کو سمجھ رہے ہونگے اور جن کو مناسبت نہیں ہے وہ کچھ نہ سمجھیں گے۔

فرمایا کہ — ایک بار سپاہ جانا ہوا تھا جن صاحب کا ہمان تھا انکے یہاں ایک قلمی کتاب کبھی چند باتیں بہت پسند آئیں انکو یاد کر لیا تھا اور اپنے دل میں کہا کہ یا اللہ انکو کبھی یہ بھولیں ایک بات ان میں سے یہ قلمی کہ تھا تھا کہ زمانہ میں جو نئی باتیں ہو رہی ہوں انکی جانب التفات نہ کرنا ہی اسلم ہے بدن کے لئے بھلی اور دین کے لئے بھلی مطلب یہ کہ جن برائیوں کا شیوع ہو جائے اور انکی اصلاح پر قدرت بھی نہ ہو تو انکی طرف التفات ہی نہ کرنا چاہیے کیونکہ التفات کر لیا اور اصلاح کو سیکھا تو خواجہ کی نصیحت ہوگی جسکی وجہ سے بدنی تکلیف بھی پہونچے گی اور اسکے دین کا بھی ضرر ہوگا اسلئے اسلم اسکی جانب سے بے التفاتی ہی ہے۔

دوسری بات یہ دیکھی تھی کہ حدیث میں یہ جو آہ ہے کہ الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ اسکی شرح مکمل تھی کہ مطلقاً کہ معیبتہ محبوب کی طرف سے آتی ہے اسکا تحفہ ہے اور محبت کا امتحان اسے مقصود ہوا کرتا لہذا محب کو چاہیے کہ نہایت خندہ پیشانی سے اسکا استقبال کرے بطرح سے کہ اپنے کسی عزیز مہمان کو آج چنانچہ حضرت رابعہؓ کے حالات میں لکھا ہے کہ انکو جب بخارا آتا تھا تو بہت خوش ہوتی تھیں اور فراتی تھیں کہ محبوب کا پیام آیا ہے۔ فرمایا کہ معیبتہ کو برداشت کرنا اور اس پر جزع فزع نہ کرنا یہ تو ممبر ہے اور اسکو نہی خوشی قبول کرنا اور معیبت پڑنے پر مسرت کا اظہار کرنا یہ محبت ہے۔ اگر کسی کے امتحان اور سختی پر طبعاً ناگوار ہو تو مگر عقلاً اس پر راضی ہو تو ممبر کا درجہ اسکو حاصل ہے اور جب تکلیف میں لذت اور مزہ آنے لگے تو یہ درجہ محبت کا ہے۔

(بقیہ مکتوب نمبر ۱۰۸)

(فاسطہ) اخلاق ذمیرہ کے اور علاج ہیں ایک جزئی یعنی خاص وہ یہ ہے کہ ہر خلق کا جدا جدا علاج کیا جائے جیسا کہ احیاء العلوم وغیرہ میں لکھا ہے اسکو طریق سلوک کہتے ہیں۔ دوسرا کلی یعنی عام وہ یہ ہے کہ ذرا شغل سے یا جس طرح سے شیخ کامل تجویز کرے حق سبحانہ تعالیٰ کی محبت قلب میں پیدا کر لی جائے جب اس کا غلبہ ہو جائیگا اپنی ہستی و خودی منہمک ہونا شروع ہوگی اور سب اخلاق ذمیرہ جو کہ اس خودی اور دعویٰ ہستی سے پیدا ہوتے ہیں ذائل ہو جائیں گے۔ اسکو طریق جذب کہتے ہیں اول گو بیخطر ہے مگر طویل ہے اور ثانی گو خطرناک ہے مگر قریب ہے۔ اور ہر شیخ کا مذاق مختلف ہوتا ہے۔ مولانا روم پر چونکہ مذاق ثانی غالب ہے اس لئے اسکی تعلیم فرماتے ہیں (یعنی طریق عشق و جذب کی) اور اسکی طرف رغبت دلاتے ہیں۔

ایک مضمون اور سنو!

حضرت مولانا گنگوہی ایک طالب کو تحریر فرماتے ہیں:-

”آپ کا خط آیا آپ کی حسرت عدم حصول مطلب اگرچہ عدم ہے مگر بندہ کے نزدیک عمدہ حالت ہے جیسا کہ حصول مطلوب کی فرحت و مسرت حالت بسط کہلاتی ہے ایسا ہی عدم حصول مطلوب کی حسرت قبض کہلاتی ہے۔ قبض و بسط دونوں حالت نیک ہیں۔ اگر حسرت عدم حصول ہے تو اکہم شد کہ طلب ہے اور نایافت ہے

ہمارے شیخ الشیوخ قطب العالم شیخ عبدالقدوسؒ فرماتے ہیں کہ:-
”اگر کسی کو بعد مجاہدہ ہزار سال حسرت درو نایافت حاصل ہو جائے تو وہ بھلا
اسکو حاصل ہو گیا مگر افسوس کہ درو نایافت نہیں ملتا کہ کام تمام ہو جائے

(مکاتیب رشیدیہ)

(راقم عرض کرتا ہے کہ سبحان اللہ حضرت قطب العالمؒ نے عدم وصال کی حسرت رکھنے والی

کے الم رسیدہ قلوب پر کیا مرحم رکھ دیا۔ جزاء ہم اللہ تعالیٰ احسن الجوار۔ اور سالک مذکور کا یہ حال تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ الم رسیدہ شکستہ اور دریدہ صفیہ قلب پر عون دل کی رو سے نکھایا گیا ہے اور حضرت اقدس کے جواب کا بھی کیا کہنا! حضرت والا کو خوشی بھی ہوئی ہوگی اور قلب والا کو اطمینان بھی ہوا ہوگا کہ الحمد للہ آنے جانے والوں میں کچھ اللہ کے بندے مخلص اور طالب خدا بھی ہیں)

(مکتوبات نمبر ۱۰۹)

یہ ناکارہ "نقش اسم ذات" کا شغل کئی سال سے کر رہا ہے اور صورت حال یہ ہے حال "نقش" کا تصور تو قائم ہو گیا ہے مگر یہ تصور بہ نسبت دل کے دل سے باہر یعنی خیال و ذہن میں تو قائم رہتا ہے اور اگر آنکھ بند کر کے اس نقش کو دل پر قائم کرتے ہیں تو کچھ دیر تک تو قائم رہتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ یہ نقش دل میں بہت دیر تک قائم نہیں رہتا اور زیادہ کوشش سے ابھن ہونے لگتی ہے اور شغل کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کیونکر قائم کیا جائے۔ حضرت کی اس کے متعلق جو ہدایت ہوگی اس پر عمل کرونگا وائل میں نماز و ذکر میں مراقبہ رویت کئی سال تک کیا اور جب اس پر کافی حد تک رسوخ ہو گیا تو میری درخواست پر اسم ذات کی اجازت ملی، اللہ پاک کے فضل سے اس میں بھی رسوخ ہو گیا اور کافی عرصہ سے نماز وغیرہ میں اسم ذات کا تصور رہتا ہے اس وقت کبھی کبھی صرف ذات کا (یعنی وہ میں بغیر کسی رنگ روپ، جسامت اور شباهت کے) تصور کر لیتا ہوں ابھی اس میں رسوخ نہیں ہوا ہے۔

میری ایک عادت یہ بھی ہے کہ نماز وغیرہ میں کبھی مراقبہ رویت کر لیا کبھی اسم ذات اور کبھی صرف ذات یہ ترکیب غیر مفید تو نہیں ہے، یہاں پر یہ ذکر کر دینا بھی ضروری ہے کہ نماز میں یا ذکر میں تصور عموماً قائم رہتا ہے اگر اتفاقاً توجہ ہٹ گئی تو پھر اسکو قائم کر لیا گیا۔ مگر کسی روز ایسا بھی ہوتا ہے کہ توجہ تھوڑے تھوڑے وقفہ پرمشتر ہونے لگتی ہے جب کسی خارجی اسباب کی بنا پر متفکر ہو جاتا ہوں تو پریشان کن خیالات موجوں کی طرح ابھرنے لگتے ہیں اور اسوقت توجہ کو قائم رکھنا دشوار ہو جاتا ہے اور بار بار اسکی تجدید کرنی پڑتی ہے بہت

دنوں تک تو اس غلط فہمی میں رہا کہ یہ خود بخود رفع ہو جائے گا مگر جب رفع ہونے کے عوض اس میں کچھ ترقی ہونے لگی تو اسکی اصلاح شروع کی اور کچھ کامیابی بھی ہو گئی مگر اس مرض کا پورا پورا ازالہ نہیں ہوا ہے کیونکہ جہاں غفلت ہوئی خیالات آنے لگے ہیں مگر اب پسند ہی سیکند میں تنہ ہو جاتا ہے۔

ہفتہ عشرہ کے اندر ایک بات خیال میں آئی ممکن ہے وہی اس مرض کا سبب ہو، مدت دراز سے میرے اندر حدیث النفس (دوسو سوہ) کا مرض ہے پہلے تو اس کی برائی کا احساس بھی نہ تھا مگر حضرت تھانویؒ کے ملفوظات میں پڑھا تو آنکھ کھل گئی، اُس وقت سے اسکی اصلاح میں لگا ہوں اور جس حد تک کمی ہو گئی ہے اور عرض کر چکا ہوں حضرت سے میری استدعا ہے کہ اسکے ازالہ کی کوئی تدبیر تجویز فرمادیں کہ اس ناپاک مرض سے چٹکارا ہو جائے۔

عبادت میں تو میرے بھلے توجہ قائم رہتی ہے مگر فارغ ہونے پر مشغولیت میں ہول ہو جاتا ہے گفتگو میں پورا وقت غفلت میں گزر جاتا ہے تنہائی میں کبھی توجہ ہو جاتی ہے اور کبھی ذہول ہو جاتا ہے۔ ذکر دوام کی دولت سے محرومی ہے اس کے حصول کی کوئی تدبیر تجویز فرمادیں اور اسکے حصول کی دعا بھی فرمادیں۔

ایک بات اور ہے کہ تعلق مع اللہ جس کو نسبت بھی کہتے ہیں وہ ہمیں حاصل ہے یا نہیں؟ اپنا گمان تو یہی ہے کہ حاصل ہے مگر پورا یقین نہیں ہے۔ ہم نے اپنی ضروری حالت پوری اور پرکھ دی ہے۔

فدا کا شکوہ ہے کہ میرے معمولات حضرت رحمۃ اللہ کی زندگی سے ایک طرح سے ادا ہو رہے ہیں منہیات اور بدعات وغیرہ سے اللہ پاک عرصہ دراز سے بچائے ہوئے ہیں اور حقوق العباد کا بھی برابر خیال رہتا ہے نوافل کا بھی پورا اہتمام ہے۔ ضعیفی اور صحت کی خرابی سے وتر سے پہلے ہی تہجد پڑھ لیتا ہوں۔ پہلے کسی مرتبہ اسکو اپنے وقت پر پڑھنے کی کوشش کی مگر اسکا صحت پر خراب اثر پڑا بیمار ہو ہو گیا۔ حضرت والا اگر دعا فرمادیں تو کیا عجب ہے کہ یہ کم نصیب بھی اس دولت سے مالا مال ہو جائے۔ اپنی پوری حالت

ہلاک و کاست لکھ دیا ہے تاکہ نتیجہ پر پہنچنے میں آسانی ہو۔

اب حضرت یہ فرمائیں کہ ہمیں نسبت حاصل ہے یا نہیں؟ اور اگر حاصل نہیں ہے تو اسکے حصول کے لئے حضرت جو فرمائیں گے اس پر عمل شروع ہو جائے گا۔ اگر حاصل ہے تو میرے خیال میں کمزور ہے اور عرصہ سے اس میں ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت کی زندگی میں جس قدر ترقی ہوئی ہے اسکے بعد سے اس میں نہ منزل ہے نہ ترقی۔ دعا رہی فرمائیں اور اسکی ترقی کے لئے تدبیر بھی تجویز فرمائیں۔

خط سے آپ کے مفصل حالات معلوم ہوئے ان سب کے جواب میں ایک بات تحقیق: کہتا ہوں وہ یہ کہ مشائخ اہل حق کا بھی طریقہ تعلیم و تربیت کے باب میں مختلف ہوتا ہے اسلئے مجھ سے رجوع کرنے سے پہلے مناسب تو یہ تھا کہ آپ چند دن کے لئے میرے پاس تشریف لاتے اور میرا طریقہ اصلاح اور اس سے اپنی مناسبت معلوم کرتے اسکے بعد تعلق قائم فرماتے لیکن جب یہ نہیں ہو سکا تو آپ یہ سمجھئے کہ میرے رسائل اور کتابیں ملاحظہ فرمائیے ان سے بھی آپ کو کافی الجھل اندازہ ہو جائے گا کہ میں کن امور پر زور دیتا ہوں اور کن کا اہتمام رکھتا ہوں، لہذا اب پہلے ہی کہ لیجئے اسکے بعد مجھے خط لکھیے۔

دوسری بات جو آپ نے نسبت کے حصول یا عدم حصول کے متعلق دریافت کی ہے اسکے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ حصول نسبت کے بھی درجات ہوتے ہیں نسبت کم ضعیف ہوتی ہے کبھی قوی ہوتی ہے کبھی اقوی ہوتی ہے چنانچہ سب امثروالوں میں بطور قدر مشترک کے ہوتی ہے باقی مرتبہ ہر ایک کے الگ ہوتے ہیں اور اسی نسبت ہی کا دوسرا نام دوام ذکر ہے اور عام طور پر تو دوام ذکر کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس غلبہ میں ایک سرور سا قائم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی یاد اس طرح سے قلب میں قائم ہو جائے (بس جائے) کہ خدا سی دیر کے لئے بھی ذہول و غفلت نہ ہو مشہور یہی ہے۔

لیکن میرے نزدیک تو نسبت کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور دوسری شے قوی ہے یعنی انسان کا نفس وہ ضعیف ہو اور کمزور ہو جائے اور بقدر اسکے ضعف

اور نفاہت کے نسبت میں قوت اور دوام ہو جائے مگر اب دیکھا جاتا ہے کہ ذکر و دعا بے ثفل و مراقبہ ہی کا تو اہتمام بہت ہے اسکی وجہ سے کچھ سکون قلب میں پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو صاحب نسبت سمجھتا ہے اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے مگر دیکھا جاتا ہے کہ ان سب خوبیوں کے باوجود نفس جہاں کا تھاں ہی ہوتا ہے۔

اس لئے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی اپنے نفس کو پہچانے اور اسکو مارے یہی دوام ذکر ہے۔ اور یہی نسبت ہے، ورنہ بدون اسکے یہ دوام وغیرہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی درجہ نہیں رکھتے۔ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو سب سے بڑا مانع اور حجاب ہے وہ یہی نفس ہے۔ اس بات کو آپ نے سمجھا ہو تو لکھئے کہ کیا سمجھا آپ نے؟ میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ والسلام۔

(مکتوب نمبر ۱۱۰)

حال: رقیہ گرامی بواب عریضہ شرف مدد دلایا باعث تسکین و سکون قلب صاحب اکمل صاحب۔۔۔۔۔ وغیرہ کو بھی دکھلایا تھا بھدا کہ توجہات عالیہ کا اثر براہ قلب پر محسوس اور مشاہد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ متاثر ہونے کی توفیق بخشے رہیں۔

بارہا جی چاہا کہ عرض کروں کہ کچھ دنوں قبل نماز میں عجیب حالی رہتا تھا جوں ہی نیت باندھتا تھا یہ محسوس اور تصور ہوتا کہ حق تعالیٰ کے پر عظمت و جلال دربار میں حاضری ہوئی ہے جہاں حق تعالیٰ شاہد فرما رہے ہیں اس تصور سے نماز میں بہت لذت اور حلاوت نصیب ہوئی تھی لیکن پھر اسکے بعد سے یہ تصور ختم ہو گیا اور عجیب بے کیفی سی ہو گئی تھی، لیکن ادھر کچھ عرصہ سے تلاوت قرآن و ذکر میں تو ایک سکون و اطمینان اور فرحت و خوشی نصیب ہوتی ہے مگر نماز میں وہ بات نہیں ہو پاتی البتہ کبھی کبھی نماز میں بھی ایک لطافت اور انشراح نصیب ہوتا ہے۔ وہاں فرمادیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری نماز کو بھی قرۃ العین بنا دیں بھدا اللہ مجلس میں برابرہ حاضری کی توفیق ہو رہی ہے جسکی وجہ سے حضرت والا کی زبان فیض جان سے نکلے ہوئے کلمات سننے کا موقع نصیب ہوتا ہے اور اس سے نفع بھی معلوم ہوتا ہے

اللہ تعالیٰ اسکو قائم و دائم رکھیں۔

حضرت والا میرے لئے دعا فرمادیجئے کہ میرا دل ٹھیک ہو جائے اور مجھے وہ نفس مل جائے جس کے بارے میں یہ اٹھا دفرایا گیا ہے اسٹاک نفسا ہک مطمئنتہ تو من ببقائک وترضی بقضائک وتغنم بعطائک۔ نیز اللہ و رسول کی محبت نصیب ہو اور انکی مرضیات پر عمل کی توفیق ہو۔

بھارا حال ٹھیک چل رہا ہے انھیں حالات کو چاہتا تھا ٹھیک چل رہے ہو تحقیق، اسی طرح چلتے رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم لوگوں سے خوش ہوں اور دعا کرتا ہوں کام میں لگے رہو۔

(مکتوب نمبر ۱۱۱)

کبھی کبھی معمولات میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں مگر کوشش کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو دعا، حال : فرمائیں۔ تحقیق، دعا کرتا ہوں۔

حال : عمل میں مزہ بڑھ گیا ہے۔ تحقیق : الحمد للہ۔

جہاں باتیں سمجھ میں آتی ہیں آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں جسم تھرا جاتا ہے حال : معلوم ہوتا ہے کہ کچھ دم ہی باقی نہیں ہے اور ایسی حالت کبھی کبھی مساز میں بھی ہو جاتی ہے ہمیشہ اپنے کونکوں میں مبتلا دیکھتا ہے غلگین رہتا ہے، ہمیشہ برائیوں سے توبہ کرتا ہے خوف بڑھتا جا رہا ہے۔ تحقیق : الحمد للہ۔

کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں سامنے آتی رہتی ہیں، کوئی اپنے علم پر ناز کرتا حال : ہو گا کوئی اپنے عمل پر مگر میرے پاس نہ تو علم ہے نہ عمل اور انگریزی داں کے پاس دین کا علم تو عمل ہوتا ہی کیا ہے جبکہ کچھ جانتا ہی نہیں لہذا ناز کس پر ہو ہر طرح خالی ہاتھ ہے۔ حضور والا ہی کے سامنے مثل مردہ کے سر تسلیم خم ہے جہاں تک اس ناکارہ کو دین پہنچا آپ ہی کا کرم ہے آپ ہی کے بھروسہ ہوں۔

حضرت اقدس کے خصوصی معاملات بھی اپنے مسترشدین کے ساتھ آپ نے ملاحظہ فرمائے نیز طالبین کے امتحانات بھی دیکھے اور مخصوصینِ محبین کے ساتھ عنایات بھی دیکھیں اب اس موقع پر جو چاہتا ہے کہ حضرت والا کا ایک ہدایت نامہ جو اصلاح عامہ سے متعلق تھا اسکو بھی پیش نظر کر دوں ہے تو وہ حضرت والا کے زمانہ قیام بمبئی کے آخرِ آخر کا تاہم کہیں پر کچھ دینی کام کر لینے کے بعد حضرت والا لوگوں کی جو جانچ فرماتے رہتے تھے اسکا کچھ خاکہ و نقشہ اسکی وجہ سے ضرور ناظرین کی آنکھوں میں پھر جائے گا۔ اور عالم تصور میں بہت سے محبین کی نظروں میں حضرت والا کا سراپا سامنے ہو گا۔

صورت حال یہ ہوئی تھی کہ شہر بمبئی چونکہ بڑا شہر ہے اور حضرت کا قیام کر لایں تھے یہاں سے اصل بمبئی کا تقریباً دس میل کا فاصلہ تھا آنے والے لوگ بیان کرتے تھے کہ کبھی کبھی تو شرکتِ مجلس والا کے لئے چار چار گھنٹے نکالنے پڑتے ہیں اس طرح پر کہ گھنٹہ گھنٹہ بھر بس کے انتظار میں کھڑا رہنا پڑتا ہے پھر بیس چالیس منٹ کا راستہ اور پھر اسی طرح سے واپسی کا حال اسلئے لوگوں نے اپنی سہولت کے لئے یہ خواہش ظاہر کی ہفتہ بھر دو دن خاص بمبئی میں کسی جگہ مجلس ہو جایا کرے تو ان لوگوں کو آسانی ہو، حضرت والا نے اسکو منظور فرمایا اور تین چار ہفتے گئے اسکے بعد ایک مرتبہ راقم کے ذریعہ ایک پیغام کہلا بھیجا اور خود تشریف نہیں لے گئے اس پیغام کا خلاصہ یہ تھا کہ فرمایا کہ — میں بہت دنوں سے آپ کے شہر میں ہوں اور یہاں بھی کسی بار آچکا ہوں اسلئے آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ ہر ہفتہ آنا جانا کچھ سود مند بھی ہو رہا ہے یا صرف آنا ہی جانا ہو کر ختم ہو جاتا ہے لہذا معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے کیا نفع ہوا اگر اب تک بلا فائدہ ہی یہ آنا جانا رہا تو اب سے یہ زائد کام نہیں کرنا چاہتا اسکے بارے میں آپ کے خیالات معلوم کرنا چاہتا ہوں — اسکے جواب میں لوگوں نے اطمینان دلایا اور نفع کا اظہار کیا اور اپنے اپنے تاثرات لکھے جسکی مفصل کیفیت تو قیام بمبئی کے عنوان میں انشا اللہ تعالیٰ آئینگی اسوقت اسی معاملہ کا ایک حصہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ربط کے لئے اتنی تمہید عرض کر دی اب حضرت والا کا ارشاد ملاحظہ ہو :-

(عمومی ہدایت برائے اہل کمبئی)

فرمایا کہ میں نے گذشتہ ہفتہ جو پیغام بھیجا تھا اس سلسلہ میں وہاں لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ فلاں فلاں (چند معزز حضرات کا نام لیا کہ یہ) لوگ میرے پاس آکر (پیغام کے جواب کے سلسلے میں) زبانی بھی کچھ فرمائیں اسکے متعلق یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسکی کیا ضرورت تھی؟ حضرت مولانا جب کسی سے خفا ہوتے اور وہ خوشامد کرتا تو فرماتے تھے کہ کیا میں خوشامد کا منتظر تھا؟ اسکو بہت ناپسند فرماتے تھے۔ بزرگوں کے یہاں اور اصلاح کے معاملہ میں خوشامد کیسی؟ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خوشامد سے ان حضرات کو راضی کر لیگا تو یہ ان سے پوری بد اعتقادی ہے کہ اپنے شیخ کو خوشامدی سمجھتا ہے اسلئے آپ سے کہتا ہوں کہ اسکی کیا ضرورت ہے اور دین کے معاملہ میں یہ سب کیا بہر مقصد تو اس پیغام اور سوال سے یقیناً کہ آپ سب لوگوں کو عمل کی ترغیب دوں اور کام کرنے پر آمادہ کروں اسلئے کہ عمل کا وجود تو عمل کرنے ہی سے ہوگا اور یہ ہر شخص کا ذاتی فعل ہے۔ اسکے لئے تولی نمائندگی کافی نہیں ہے یعنی بالفرض اگر شہر کے چند معزز حضرات نے مجھ سے آکر کچھ کہہ بھی دیا تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہوگا کہ ان حضرات کو بے اعتنائی نہیں ہے بلکہ میری جانب اور میرے کام کی جانب اعتنا رہے، لیکن اور دوسرے لوگ بھی عمل پر لگ گئے ہیں یا نئے کار آمدہ رکھتے ہیں تو محض ان حضرات کا تشریف لانا اس کا تو ضامن نہیں ہو سکتا۔ اور میرا مقصد اس پیغام سے یہی تھا کہ عام لوگوں کے خیالات اور رجحانات کا اندازہ لگاؤں۔

باقی یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے میری باتوں کا اثر لیا ہے اور وہ لوگ میرے کام کی قدر کرتے ہیں، مجھ سے کچھ سیکھنا اور حاصل کرنا چاہتے ہیں انکی طلب کا اندازہ ان کے طرز عمل سے ہو رہا ہے اور ایسے لوگوں کو میں خوب جانتا ہوں۔ اور یہ سب اسلئے کرتا ہوں کہ جانتا ہوں کہ احکام شرعیہ پر لوگوں کو ملگنا اور مسلمانوں کو دین پہنچایا اس زمانہ میں آسان نہیں ہے اس لئے پہلے ان میں طلب اور دین کا شوق پیدا کرنا ہوتا ہے، اور

پیشگی چیز ہے آپ کو کیا معلوم بزرگوں کو اس معاملہ میں کتنی مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں اور کس قدر یہ محضرات فکرمند رہتے ہیں۔

ایک بزرگ نے آخر وقت میں کہا کہ اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہے اب امت محمدیہ علی صاحبہا السلام والنجیۃ کی باگ ہم فلاں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے تو دیکھئے کہ جو امانت انکو بزرگوں سے ملی تھی اسکی فکر تھی کہ نااہل کو کیسے حوالہ کر دیں خدا تعالیٰ سوال فرمائیں گے تو کیا جواب دیں گے اور اہل کوئی نظر آتا نہیں پس کس طرح اس دین کی گاڑی کو آگے بڑھایا جائے۔ اب کام کے لوگوں کا پیدا کرنا کتنی مشکل چیز ہے؟ وعظا کہدینا آسان ہے اور کسی کو پا کر اسکے بدن پر گرنا یعنی کسی سے صرف بدنی اور ظاہری قرب حاصل کرنا یہ بھی بہت زیادہ آسان ہے اس میں مجتہا ہی کیا ہے ابھی چلو دکھلا دیں کہ معافہ کے لئے کتنے لوگ گرے پڑتے ہیں اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مجھ کو بہت ہی مانتے ہیں لیکن اگر کوئی عملی اور کام کی بات کہدوں تو سب بھاگ نکلیں گے الا ماشاء اللہ میں کہتا ہوں کہ یہ کیا؟ ایک جانب تو اتنا اعتقاد اور ایک طرف ایسی بدعقیدگی! یہی آج زمانہ کا حال ہے۔

تو لوگوں کا یہ حال چونکہ جانتا ہوں اس لئے پوچھ لیا تھا کہ آپ لوگوں کا بھی آنا جانا آخر کس میں ہے؟ اس میں علماء اور امراء ہی سے خطاب نہیں تھا بلکہ سب لوگ آئے مخاطب تھے اہل اللہ ظاہر سے راضی نہیں ہوں گے ان کے یہاں خلوص، صدق اور طلب ان امور کو پیش کرو۔

اور کام کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اپنے گھر میں دین پھیلاؤ۔ اپنے بچوں کو دین سکھلاؤ اس طرح سے کہ انکا نشوونما دینی ماحول میں ہو، وہ لوگ اپنے کو مسلمان بنائیں اسی پر زندہ رہیں اور اسی پر مریں۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی بنیں۔ یہ سب کام کرنے کے ہیں۔

اسی کو کہنا چاہتا تھا کہ دین کے جاننے کی ضرورت ہے۔ حلال و حرام کے جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو پیشی ہونے والی ہے اسکے جاننے اور پیش نظر

نئی ضرورت ہے۔ جب دنیا میں پیدا ہو گئے ہو تو اب تو حسن عمل کا مطالبہ ہو گا ہی اسے اعمال پر مواخذہ بھی ہو گا۔

مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ یا رسول اللہ لوگوں میں سے سب سے اچھا کون ہے؟ آپ نے کہ جسکی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں۔ پھر انھوں نے دریافت کیا کہ سب سے بُرا شخص ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل بُرے ہوں۔

پہلے زمانہ میں جوان لوگ بوڑھوں کا بہت زیادہ ادب اور احترام کرتے تھے ان کے ساتھ تواضع سے پیش آتے تھے اس خیال سے کہ انکی عمر زیادہ ہے تو عمل صالح ان کے زیادہ ہونگے۔ اسی طرح سے بوڑھے بھی جوانوں کے ساتھ تواضع کے ساتھ آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ہم سے اچھے ہو اسلئے کہ تمھاری عمر کم ہے تمھارے بھی ہم سے کم ہیں۔

سبحان اللہ! عمل صالح پر ابھارنے والا اس سے بڑھکر اور کون سا مفعول ہو سکتا ہے یہی سب باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ اور میں کیا سمجھا سکتا ہوں؟ میں کسی بات کو اتارنا یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے ایک مولانا صاحب جو کہ اچھے آدمی صاحب دل بھی تھے ایک جگہ گئے مسجد کو دیکھا کہ بالکل ویران لوگوں نے کہا کہ حضرت فلاں شخص با اثر آدمی ہے اگر یہ نماز پڑھنے لگے تو سب لوگ پڑھنے لگیں گے۔ مولوی صاحب نے اس سے کہا اس نے جواب دیا کہ نماز تو پڑھ سکتا ہوں لیکن لڑنا میرے لئے ایک مشکل امر ہے۔ مولانا نے فرمایا اچھی بات ہے آپ بلا وضو ہی نماز پڑھ لیا کیجئے۔ چنانچہ مسجد گئے اور نماز کے لئے کھڑے ہوئے مولانا نے تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ آپ کے دربار میں میں نے اس کو لا کھڑا کر دیا ہے اتنا ہی میرے بس میں تھا اب اسکے قلب کو دین کی طرف پھیرنا یہ آپ کے اختیار ہے آپ اسکے قلب کو پھیر دیجئے چنانچہ اسکے بعد سے وہ با وضو نماز پڑھنے لگا۔

بہر حال دین حق پہونچانے والے اللہ کے کچھ بندے ہر زمانہ میں رہیں گے۔

ٹوٹے ہوں گے لوگوں میں اجنبی اور غیر معروف ہوں گے مگر ہوں گے ضرور اور ایسے
 بڑوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے چنانچہ ارشاد فرمایا ہے
 بدئہ الاسلام غرباً و سيعود غرباً کما بدئہ فطوبی بدعرباء من امتی قبل
 ارسل اللہ ومن الغریاء من امتک قال الذین یصلحون ما افسد الناس
 من بعدی من سنتی۔ یعنی اسلام کی ابتدا غربت میں ہوئی ہے یعنی وہ لوگوں
 کے نزدیک اجنبی اور غیر مانوس تھا پھر ابتداء ہی کی مانند آخر میں بھی غریب ہو جائے گا
 اس امت کے جو غرباء ہیں ان کے لئے خوشخبری ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کی
 امت کے غریب لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ غریب ہیں جو میری ان سنتوں (طریقوں)
 کا اصلاح کر دیں جنہیں لوگوں نے میرے بعد فاسد کر دیا ہے۔

یہ کہہ رہا ہوں کہ آئیے کچھ کام کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 ان بشارات سے کچھ حصہ حاصل کیا جائے۔ مومن جتنی بھی ترقی کرتا ہے وہ اپنے عمل
 مالک کی بنا پر کرتا ہے، اصل چیز ایمان ہے پھر عمل صالح سے اس میں اور ترقی ہوتی
 جاتی ہے عملوا الصلحت کی ترقی کو آپ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ ایک صاحب نے کل ہی
 ہمارے کعبہ کے پاس بیٹھا رو رہا تھا کہ بس ایسا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ معاً کر دیا
 جو ترقی عمل کے ذریعہ ہوتی ہے وہ عمل ختم ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور
 ایمان کے ذریعہ سے جو ترقی ہوتی ہے تو مرنے کے بعد بھی چونکہ ایمان باقی رہتا ہے اسلئے
 وہ بھی باقی رہتی ہے۔

اسی بات کو سمجھانا چاہتا تھا، جو کچھ پیغام کہلا بھیجا تھا۔ آپ لوگوں نے سمجھا
 ہم خوشامد چاہتے ہیں۔ خوشامد تو ہم آپ کی کریں، یہ سب کیا آئیے مل جل کر کچھ کام
 بابائے۔ دین کے کام کے لئے دنیا مانع تھوڑا ہی ہے اسکو معین بنانا چاہیے۔ اسی
 نے پہلے آپکو حدیث سنائی تھی کہ لا باس بالغنی لمن اتقى اللہ عزوجل والصحة
 لمن اتقى خیر من الغنی وطیب النفس من النعیم اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا ہے ایک تو غنی کا دوسرے ممتحہ کا تیسرے طیب نفس کا

یعنی یہ فرمایا کہ متقی شخص کے لئے رزق اور مال داری میں کچھ مفاد نہ ہیں ہے اور متقی آدمی کو اگر صحت کی دولت مل جائے تو یہ اس سے بھی بڑھ کر اور طیب نفس یعنی طبیعت کا خوش رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے اور حضرت سفیان ثوری کا قول بھی سنایا تھا کہ مال کا ہونا پہلے زمانہ میں مکروہ سمجھا جاتا تھا بہر حال اس زمانہ میں تو وہ مومن کی ڈھال ہے۔ اور یہ فرمایا کہ اگر ہمارے پاس یہ دنا نیر نہ ہوتے تو امر اور سلطین تو ہم کو صافی بنا لیتے۔ اور یہ فرمایا کہ جس کے پاس کچھ مال ہو وہ اسکو تجارت وغیرہ کر کے بڑھا اسلئے کہ یہ اس زمانہ ہے کہ اگر آدمی حاجت مند ہو تو سب سے پہلے اپنے دین ہی پر ہاتھ صاف کرے گا۔ اور یہ فرمایا کہ حلال آمدنی اسراف کی مستعمل نہیں ہوا کرتی۔

آج دنیا جو ہمارے پاس نہیں ہے تو اسلئے کہ اخلاق ہمارے پاس نہیں ہے جب اخلاق آدمی میں ہوتا ہے تو دنیا بھی آتی ہے۔ اور دین ہو یا دنیا ان دونوں کی درستی عقل پر موقوف ہے جب قدر عقل زیادہ ہوگی اسی قدر آدمی دین کو بھی سمجھے گا اور دنیا کو بھی سمجھے گا۔ دنیا کو بھی پہچانے گا اور آخرت کو بھی پہچانے گا۔ رسول کو بھی پہچانے گا۔ اور دنیا کے زہر کو جو چیز مارنے والی ہے وہ فکوح آخرت ہی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ فکوح الآخرة اذا مستولی علی قلب المؤمن لا یتربک شئیاً من الدنیا۔ یعنی فکوح آخرت جب قلب مومن پر مسلط ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کے لئے کوئی جگہ نہیں چھوڑتی۔

غرض یہی ایمان، عمل صالح اور فکوح آخرت کو قلب میں پیدا کرنے کے لئے کچھ کہتا سنتا رہتا ہوں اور اسی کا جائزہ لیتا رہتا ہوں کہ کچھ فکوح پیدا ہوئی یا نہیں؛ اور اس میں شک نہیں کہ یہ چیزیں ملتی ہیں اہل اللہ ہی سے، جب تک کسی اہل اللہ کو نہیں پاؤ گے ایمان نہیں پاؤ گے۔ اور اہل اللہ کا پانا بھی مشکل ہی سے ہوتا ہے۔

ایک دفعہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ہملوگ اللہ تعالیٰ کو تو کیا پہچان سکتے ہیں آپ کا بھی پہچانا آسان نہیں ہے حضرت ان کے اس کہنے سے بہت خوش ہوئے اور ہم لوگ بھی ان کے بہت ممنون

ہوئے کہ ایسی بات کہدی کہ حضرت کو خوش کر دیا۔ سبحان اللہ
بس یہی کہنا ہے کہ ایمان درست کرو اور اس کے لئے کسی مومن کو تلاش کرو
بدون مومن کامل کی صحبت کے ایمان کامل بھی نہیں پاؤ گے۔

لاحظہ فرمایا آپ نے ان جواہر پاروں کو مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اگر
مدق دل کے ساتھ مضمون کا بار بار مطالعہ کرے تو انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے
اسکو تعلق ضرور پیدا ہو جائیگا۔ ابتداءً بظاہر تو عتاب نامہ تھا مگر انتہا کس قدر شفقت و
محبت اور قلبی درد کا مظہر ثابت ہوا اہل بیبی تو سمجھے کہ حضرت والا ان سے ناراض ہو گئے
ہیں مگر خوشامد کرنے اور وہاں حالات کا جائزہ مقصود تھا اور اصل کار پر لگانا منظور تھا۔
اور نہ صرف اپنے سے بلکہ دین سے، دیانت سے، رسول سے اور خدا تعالیٰ سے قریب کرنا
چاہتے تھے۔ حضرت خواجہ صاحب کا کہا ہوا شعر یہاں پر بھی کتدر چسپاں ہے فرماتے
ہیں کہ

عجب سرکار ہے ان کی ستم ہی میں کرم دیکھا
وہی مقبول ہوتا ہے جسے وہ دور کرتے ہیں

(ایک ضروری اعلان)

”مسلمانوں کی موجودہ پریشانیوں کے اسباب اور انکا دینی علاج“۔ اس موضوع پر
حضرت مصلح الامۃ مولانا شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ کے مضامین اور ملفوظات کی
روشنی میں ایک کنچہ زیر طبع ہے ان شاء اللہ بہت جلد منظر عام پر آ رہا ہے۔

(احوال و کوائف)

ہمارے ناظرین کو علم ہو گا کہ شیخنا و مرشدنا حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو عرصہ سے سنگ گردہ کا عارضہ لاحق ہے علاج کا سلسلہ جاری ہوا اور حیدر مہینہ تک ایک نئی کیفیت وضع قلب کی بھی ہو گئی ہو قلب اور حوائی قلب میں درد رہتا ہے اسے علاج کے سلسلہ میں کم و بیش تین ماہ کو پانچ اور گویا پید میں مقیم رہے علاج و معالجہ سے کس قدر نفع ضرور ہوا مگر مکمل افادہ نہیں ہوا ناظرین اور محبین عارفان میں کو عمل آرام حاصل ہوا اہل اللہ حضرت کی کہیں مودت کے ظاہری آثار و ظہور کو ہر جگہ محسوس نہیں ہوتا بلکہ اسے فوائد و نتائج دوسری اور مفید و بابرکت صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں چنانچہ حضرت والا کا کیا کو پانچ و گویا ظہور ظاہر تو بغرض علاج تھا مگر حقیقت یہ ہے کہ خود طبیعت مانی بنو مخلوق کے مراض و وحالی کا علاج فرماتے رہ چکا آپ کے مبارک قیام سے ان حلقوں میں ایک نئی ذوق و شوق پیدا ہوا ایمان و عمل میں جان پڑ گئی بالخصوص مگر گھوڑی میں حضرت کی قیام سے تو وہی اثر ظاہر کیا جو مردہ زمین پر بارانِ رحمت کی بوجھار کیا کرتی ہو تشنگانِ محبت و معرفت خوب خوب سیراب ہوئے، مردہ قلوب نے از نو زندگی پائی، دلوں میں ایمان کی حرارت، ذوقِ عمل کی ملاوت، عشق و محبت کی طراوت پیدا ہوئی غفلت کا ڈنگ و درجہ اٹھ کر نوکی چاشنی نصیب ہوئی کہنا چاہیے کہ اہل گو گھوڑا کا بخت خفہ جاگ اٹھا اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو باقی رکھے اور ہم غلام کو نصیب فرمائے۔

۲۰ اپریل کو حضرت والا مع اہل و عیال کے بمبئی تشریف لینگے یہاں بھی ظاہری سبب ہی علاج و معالجہ کی ضرورت ہو تھیں اس اجمال کی یہ کہ حضرت مصلح الامۃ قدس سرہ کی چھوٹی صاحبزادی مولانا ارشاد احمد صاحب برادرِ خوار و حضرت والا دامت برکاتہم کی اہلیہ کو عرصہ سے بت کی تھیلی میں پتھری کی تکلیف تھی بہت علاج و معالجہ ہوئے مگر کوئی نفع نہ ہوا آخر آپریشن کی پتھری چنانچہ وہ بمبئی تشریف لے گئیں ۲۲ اپریل کو آپریشن ہونا تھا اسلئے حضرت والا بعمלת تمام، ۱۱ اپریل کو کو پانچ سے الہ آباد تشریف لائے اور ۳۰ کو بمبئی تشریف لینگے اکھنڈ آپریشن ہو گیا اور خدا کے فضل سے کامیاب ہوا اور سالہا جب تک ناظرین کے ہاتھوں میں پہنچے گا ان شاء اللہ وہ ہسپتال سے آچکی ہوئی انکی صحت کا دلچسپہ و عارفان میں اغلاب یہی ہے کہ حضرت والا دامت برکاتہم بمبئی ہی میں تشریف لے گئے مگر میں درد گردہ کا عارضہ کس قدر شدت اختیار کر لیتا بمبئی کی معتدل آب و ہوا ان شاء اللہ کسی حد تک تسکین بخش ثابت ہوگی متعلقین و متنبین کے خطوط الہ آباد کے پتے پر آتے ہیں پھر یہاں بھیجے جاتے ہیں مطرح جوابات بہت وقفہ ہو جاتا ہے اب اس پتے پر خود کتابت کریں ————— بمبئی منزل کمرہ علا و دوسرا والا (سکنڈ فلور) - آگرہ روڈ گر لاء بمبئی سن

حضرت والا مدظلہ کی معیت میں جناب مولانا عبدالرحمان صاحب جامی مدظلہ بھی بمبئی تشریف لے گئے ہیں امید ہے کہ مولانا موصوف جلد ہی الہ آباد تشریف لائیں گے ان شاء اللہ۔
(کچے از خدام حضرت والا)

چنین گویند کہ ابو یزید مفقود ہوا
حضرت عزت قرب یافتہ
ہر بار کہ با آدمی زنا رہے
باز بریدی چوں آخر عمر شد
در محراب شد باز زنا رہے
پوشتین باز گو کہ پوشیدہ و کلاہ
رگوہ بر سر نہادہ میگفت الہی
یا صنت ہمہ عمر نفرو شرم
نماز ہر شب عرض نمی کنم و
روزہ ہمہ عمر جلوہ نمی دہم
نتہای قرآن نمی شرم
اوقات مناجات و قرب
از نمی گویم تو میدانی کہ هیچ
باز نمیگم این کہ بزبان شرح
میدہم از طریق تفاخر و اعتماد
است بلکہ شرح میدہم کہ من
ہر چہ کردم ازاں تنگ می دارم
و این صفت ہم تو دادہ کہ خود را
چناں بدانم کہ بدگانی بودہ ام
مفقود سال موسے در گیر سے
پید کردم در بیاباں کنوں می ترسم
و خدا می گفتم کنوں می آموزم و
زنا کنوں می برم و قدم در دائرہ

بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو یزید بطاعی کو ستر بار حق تعالیٰ
کا قرب خاص حاصل ہوا جب اس سے فارغ ہوتے
تو انہیں پتے تھے پھر توڑ دیتے تھے جب آخر عمر ہوئی تو ایک دن
محراب میں تشریف لے گئے اور پھر زنا رہا اور
ہو نہ دار گذری پہنی اور گوشہ والی ٹوپی سر رکھی اور یوں
دعا کی کہ پروردگار! اس وقت اپنی تمام عمر کی عبادت کو
بیچنے کے لئے نہیں آیا ہوں، راتوں کی نمازیں اور اپنے
قیام میل کو آپ کی خدمت میں نہیں پیش کرنا چاہتا ہوں
اپنی ساری عمر کے روزہ کا بھی اظہار مقصود نہیں ہے اور جتنے
قرآن تلاوت میں ختم کئے ہیں انکو بھی گنانا نہیں چاہتا اس طرح
سے آپ سے قرب و مناجات کے اپنے مخصوص اوقات
جو گزرے ہیں انکا بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ آپ جانتے ہیں کہ
ان سب کے باوجود میری رہائی ممکن نہیں ہے باقی ان سب کا
تذکرہ جو زبان سے کر دیا ہے (آپ جانتے ہیں) وہ ناز و
تفاخر اور اعتماد کے طور پر نہیں کیا بلکہ کھول کھول کر یہ کہنا
چاہتا ہوں کہ آج اپنے ان سب کئے ہوئے نیکے اعمال پر
مجھے زنج و افسوس ہے اور یہ بھی آپ ہی کی حمایت ہے اور
ان اعمال کو اور اپنے کو ایسا ایسا سمجھنے کی توفیق بھی آپ ہی
کی بخشی ہوئی ہے۔ اس حاصی نے بہتر سال گبری و کفرو
بت پرستی میں جنگل جنگل مارے مارے پھر کرنا پناہاں سفید
کیا ہے (اب تک کام کے لائق کچھ نہیں کیا) آج آپ سے
ڈر پیدا ہوئی ہے اور آج آپکو خدا کہنا سیکھا ہے۔ اور آج
یہ ناز (کفر و شرک) توڑ رہا ہوں اور دائرہ اسلام میں

اسلام اکنوں می نہم و زبان بشہادت
 اکنوں می کشایم کار تو بعلت نیست
 قبول تو طاعت نیست من ہر چہ
 کردہ بودم ہمہ ناکردہ انگاشتم
 تو ہر چہ از من دیدہ و نہ پندہ خط عفو
 بروی من کش و گرد معصیت
 از من فرو شوی کہ من گرد و پندار
 طاعت خود فرو شستم - بزرگی
 اورا بعد از فوت و در خواب دید
 گفت مرا پند می بدہ گفت خلق
 چوں دریای می بے نہایت اند و
 در وی انسان بہتر کہ کشتی ست
 جہد کن تا خود را در میں کشتی
 اندازی و تن مسکین خود را از میں
 قاعدہ غرقاب خلاص دہی۔

قطع

نخشب خلق را غم جان ست
 نیست زیں غم دودیدہ از غم دور
 تا توانی ز خلق دور می جوے
 ہر کہ از خویش دور از غم دور

سلک صد و چہل و سوم

باید دانست خواہ جنید رحمۃ اللہ علیہ

قدم رکھ رہا ہوں اور کلمہ شہادت زبان پر لا رہا ہوں۔ بلائنا
 آپ کا کام کسی علت اور سبب کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کی
 مقبولیت و بہن طاعت نہیں ہے۔ میں نے اب تک جو کچھ
 کیا اسکو ناکردہ شمار کرتا ہوں اور آپ نے میرے اعمال
 ناپسندیدہ جو دیکھے ہوں اس پر معافی کا حکم پھیر دیجئے اور
 میرے دامن سے معصیت کی گرد کو جھاڑ دیجئے کہ میں
 اب تک اپنی طاعت و عبادت کے پندار ہی میں گرفتار
 ایک بزرگ نے حضرت بطائی کو وفات کے بعد خواب
 میں دیکھا عرض کیا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمائیے فرمایا
 خلق خدا دریائے بے پایاں ہے اس میں انسان کی مثال
 کشتی کی ہے لہذا کوشش کرو کہ خود کو اسی کشتی میں ڈالو
 (یعنی صحیح انسان بنو) اور اپنے تن مسکین کو اس طوفان
 اس دنیا کے بحرنا پیدا کن را میں غرق ہونے سے بچائے جاؤ
 ۔ اسے بخشی تمام مخلوق کو اپنی جان کی فکری پڑی ہے لیکن
 یہ غم نجات دونوں آنکھوں کے ترک کرنے سے (یعنی صرف رونے
 سے دور نہ ہو گا) (عرفی اگر بچو یہ میر شہود وصال ۔ مدد سال
 بیتواں بہتر اگر لیستن) (بلکہ اسکا طریقہ یہ ہے کہ) جہاں تک
 تم سے ہو سکے مخلوق سے دوری اختیار کرو (اور اس میں
 تمہارا نفس بھی داخل ہے چنانچہ جو شخص اپنے
 نفس سے دور ہو جاتا ہے وہ تمام غموں سے دور ہو جاتا ہے

سلک ۴۳۱ (ارشادات امام طائفہ حضرت جنید)

جاننا چاہیے کہ حضرت جنید سب کے ماننے ہوئے شیخ

شیخ علی الاطلاق و قطب علی الاستحقاق
 و منبع اسرار و مربع انوار بود و اول
 و آخر او ہمہ پسندیدہ و مقبول و محمود
 خلایق بود سخن او میان اہل طریقت
 حجت است و او خواہر زادہ
 سری سقّی بود و مرید او بود و قتی
 سری سقّی را پر سیدند و درجہ مرید
 از درجہ پیر بلند تر تواند شد گفت
 اینک ہم امروز درجہ جنید اند
 درجہ بالند ترست مع ہذا اند
 حقا و خلق خلاص نمیتوان یافت
 چنانچہ خلیفہ را با و بدگماں کردند روزی
 خلیفہ بر سبیل امتحان کنیز کے کہ
 عشق صورت او زیاد را از صومعہ
 بمصطبہ بردے برو فرستاد کہ
 برو بگو اے شیخ مرا بڑی قبول کن
 چوں کنیزک در خدمت خواہد آمد
 و خواہد آتارا امتحان در و میرہن قیمت
 دست و عا بر آورد و کنیزک ز پاسی
 در افتاد و بجان شد خلیفہ چوں
 آں بشنید بغایت متاثر شد و
 میگفت ہر کجا ایشان آں کنند
 کہ نباید کرد و ضرورتہ میں جنید کہ نباید دید

اور قطب طسین کہلائے جانے کے مستحق تھے اسرار کے
 خزانہ اور انوار کے موسم بہار تھے اور اہل زمانہ
 میں سے سب انگوں اور پھلوں کے منظور نظر
 سب کے نزدیک مقبول اور سب کے محبوب تھے
 انکا کلام اہل طریق کے نزدیک حجت ہوتا تھا۔ آپ
 حضرت سری سقّی کے بھانجے تھے اور انھیں کے
 مرید بھی تھے۔ ایک مرتبہ سری سقّی سے لوگوں نے
 پوچھا کہ مرید کا درجہ پیر کے درجہ سے بڑھ سکتا ہے فرمایا
 ہاں ہاں، دیکھتے نہیں ہو کہ آج بھی جنید کا درجہ مجھ سے
 بلند ہے بایں مرتبہ مخلوق میں سے عاصدوں سے
 آپ خلاصی نہ پاسکے۔ چنانچہ لوگوں نے خلیفہ وقت کو
 آپ سے بدگمان ہی کر دیا۔ ایک دن خلیفہ نے امتحان
 لینے کی غرض سے (کہ وقتی جنید بزرگ ہیں یا بنے بزرگ ہیں)
 ایک باندی کو جس کے من صورت سے مفتون ہو کر زیادہ
 عبادت غارت چھوڑ دیں آپ کے پاس بھیجا کہ جاؤ کوئی
 کہو کہ حضرت مجھے اپنی زوجیت میں قبول فرمائیے
 جب وہ باندی آپ کے پاس آئی آپ نے
 اس کے آنے میں انداز امتحان تاڑ لیا پس آپ نے
 دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے باندی پھسل کر گری اور مر گئی
 خلیفہ نے یہ حال سنا تو بہت پریشان ہوا اور کہکاش نے
 میری اس حینہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے اب لازمی ہے
 وہ اپنا ایسا حال دیکھے گا جو نہ دیکھنا چاہیے یہ کہو حضرت
 جنید کو اپنے محل میں طلب کیا آپ نے سسرالاک

خواست تا بنید را بہ بنید گفت این
 شعلہ آتش را در خانہ خود نباید آورد
 ہمدراں روز او بر بنید رفت و گفت
 امی خواہ از دل چگونہ رخصت یافتی
 کہ اینچنین صورتے ناچیز کردی گفت
 تو از دل چگونہ رخصت یافتی کہ خواستی
 تا ریاضت چہل سالہ درویشی را
 باطل کنی من دریں میاں کیستم
 ممکن تا نکنند چنین می فرماید دستے
 چنایاں بودہ ام کہ اہل آسمان و زمین
 بر من گریستند باز چنایاں شدم کہ من
 برایشاں گریستن گرفتہ ام کنوں چنانم
 کہ من از خود خبر دارم نہ ازایشاں ہمہ
 گفتمی وہ سال بردہ دل نشستم و
 پاسبانی او کردہ ام و اورا نگاہ داشتم
 وہ سال دیگر دل بردہ من نشست و
 پاسبانی من کردہ ام نگاہ داشتہ کنوں
 بیست سال است کہ من از دل
 خبر دارم و دل از من ہمہ گفتمی تا مرا
 ستران الکلام نفی الفواد و انما جعل اللسان
 علی الفواد و لیلا معلوم شد سی سال را
 نماز قضا کردہ ام تمہ او گفتمی شصت سال
 مراد جماعت تکبیر اول فوت نشد و

کہ اس آگے شعلہ کو اپنے گھر نہ بلا۔ چنانچہ اسی دن وہ خود
 حضرت کے پاس آیا اور بطور عتاب کے پوچھا کہ حضرت
 آپ کے دل نے آپ کو کیسے اجازت دی کہ ایسی
 حین و جمیل کو آپ نے نیت دنا ہو کر دیا؟ سنا یا کہ
 آپ کے دل نے کیسے چاہا کہ میری چالیس سالہ بزرگی
 کو ایک آن میں خاک میں ملا کر رکھ دیں۔ میں کیا چیز ہوں
 تم خود کوئی ایسی حرکت نہ کرو تا کہ خدا تمہارے ساتھ
 ایسا معاملہ نہ فرمایا کرے۔ حضرت بنید فرمایا کہ تھے
 کہ میں اس حال میں رہا کہ آسمان و زمین مجھ پر روتے
 تھے پھر ایسا ہو گیا کہ میں ان پر روتا تھا اور اب ایسا
 ہو گیا ہوں کہ مجھے خود اپنی بھی خبر نہیں ہے اور نہ انکی
 یہ بھی فرماتے تھے میں دس سال تک اپنے قلب پر
 بیٹھا رہا اور اسکی بخوانی کرتا رہا اور ہر جانب سے اسے
 بھاتا رہا پھر اس کے بعد دس سال تک دل میرے
 دیوانے پر بیٹھ کر میری بخوانی کرتا رہا اور مجھ کو ہر سو
 سے بھاتا رہا۔ اب میں سال سے یہ حال یہ ہے کہ نہ تو
 مجھے دل کی کچھ خبر ہے اور نہ دل ہی کو میری کچھ خبر ہے
 نیز آپ ہی کا ارشاد ہے کہ جب سے مجھ پر اس امر کی حقیقت
 کھلی کہ کلام تو حقیقۃً دل میں ہوا کرتا ہے یہ زبان تو
 مافی الغمیر کی صرف ترجمان ہے تو اسکے بعد سے میں نے
 اپنی تیس سال کی نماز و ہرالی (خیال فرمایا ہو گا کہ ایک
 جو کچھ ہوا بدون قلب کی شرکت کے ہوا اسلئے اس کا
 اعتبار کیا) نیز فرمایا کہ ساٹھ سال سے میری تکبیر اولے

در نمازی مرا اندیشہ دنیا و مافیہا
 لذتی آں نماز را باز گردانیدی
 اگر اندیشہ عقیقی در خاطر گذشتی سجده
 مہو بجای آوردی چنین گویند
 جنید خرقہ کم پوشیدی و تفتی
 در آگفتن چرا خرقہ پوشی گفت
 ہر ساعت در چارہ دباطن من
 میں ندائی کہ نہ لیس الاعتبار بخرقہ
 نما الاعتبار با کد متہ یکے جنید را
 نفث یک ساعت حاضر باش
 ابا تو سخن گویم گفت ای خواجہ
 ما ہما ست نامی خواستم یک ساعت
 حاضر می شوم دست در نیسید
 بزرگی می گوید شبہ پیغامبر صلی اللہ علیہ
 سلم را در خواب دیدم فتویٰ داشت
 داشتہ تا در دست مبارک پیغمبر
 ہم جنید حاضر بود مرا بجنید اشارت
 رد گفتم یا رسول اللہ تو جواب فرما
 رموز چنانکہ انبیاء را بجلد امت خود
 بابات است مرا بجنید است
 نید می گوید وقتی زحمتی داشت
 بزم بر من وقت تنگ شد گفتم
 اللهم اشغنی اور ہر من فرو خواندند

فوت نہیں ہوئی۔ اگر نماز میں مجھے کبھی دنیا کا خیال آجاتا
 تھا تو میں اس نماز ہی کا اعادہ کر لیتا تھا اگر عقیقی کا خیال
 آجاتا تھا تو سجدہ سہو کرتا (یعنی جب نماز
 میں صرف خدا کا دھیان ہوتا تو اسکو
 صحیح سمجھتا)۔ حضرت جنید (فقیرانہ)
 گدڑی بھی کم پہنتے تھے ایک دفعہ لوگوں نے
 اسکی وہ پوچھی تو فرمایا کہ ہر وقت میرے چاروں طرف
 سے یہ آواز آتی ہے کہ خرقہ کا اعتبار نہیں ہے خدمت کا
 اعتبار ہے۔ ایک شخص نے حضرت جنید سے کہا تھوڑی
 دیر کے لئے آجایئے اور موقع دیجئے آپ سے کچھ عرض
 کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ بھائی جان سا ہمارا سال سے اس
 کوشش میں ہوں کہ تھوڑی دیر کے لئے اپنے کو فارغ
 کروں مگر موقع ہی نہیں ملتا ایک بزرگ فرماتے تھے
 کہ ایک شب میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو خواب میں دیکھا مجھے ایک فتوے کا جواب لینا تھا چاہکہ
 حضور کے دست مبارک میں وہ فتویٰ دیدوں اسی جگہ
 حضرت جنید بھی موجود تھے سرکار نے جنید کی جانب
 اشارہ فرمایا (کہ ان کو دیدو) میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ آپ ہی اسکا جواب
 عنایت فرمادیں۔ فرمایا کہ (جنید کو کم سمجھتے ہو) بطرح
 سے تمام انبیاء کو اپنی اپنی استوں پر فخر مجھے تنہا جنید کی
 ذات پر فخر ہے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ
 مجھے کچھ تکلیف تھی جب بہت دنیا و مافیہ ہوئی تو میں نے

اسی جنید ایں چہ تصرف است کہ
 میان بندہ و خدا می درمی آئی روز
 یکی جنید را میگفت خوشی دل چہ وقت
 باشد گفت آن وقت کہ دوست
 در دل باشد چنان گویند وقتی
 بجنت ہزار دینار آورد تا باشد کہ
 قبول کنند اورا پر سید ازین
 جنس دیگر ہم داری گفت بسیار
 گفت ایں ہم بر تو بہ کہ ازین جنس
 داری نہ بر من کہ ازین جنس ہیچ ندارم
 چنیں گویند وقتی در بغداد وزوے
 را بردار کہوند جنید چوں اورا بدین
 رفت بوسہ برپائے اوز و
 می گفت رحمت بر ایں بیچارہ باد
 کہ در کار خود چنان چست بود کہ
 جان در سر کار خود کرد و شبی
 در خانہ جنید آمد جز پیرا ہن جنید
 چیزی نیافت آن را برد و روز دیگر
 بدلال داد آنرا من بزد کردہ بود
 خریدار آشنای طلبید جنید
 آن جانب می رفت چوں پیرا ہن
 خود دید بشافت گفت اسی خواہ
 بہا ہستای کہ آشنای ایں پیرا ہن

دعا کی کہ بارالہ مجھے اس سے شفا بخشہ دیجئے۔ میرے
 باطن میں الہام ہوا کہ اے جنید یہ خدا اور اسکے بندہ
 کے درمیان کیا تصرف کرنا شروع کر رکھا ہے مگر
 یہ کہ بالکل خاموش رہو اور ہماری تقدیر پر دل نہ
 راضی رہو، ایک دن حضرت جنید سے کسی نے
 کہ حضرت آپ کا دل خوش کوقت ہوتا ہے نہ
 اسوقت جبکہ دوست کا ذکر دل میں ہوتا ہے
 بیان کرتے ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت جنید
 خدمت میں ایک ہزار دینار بطور ہدیہ کے پیش
 اور قبولیت کا منتظر رہا آپ نے اس سے پوچھ
 کہ اس نوع کا سکہ اور بھی تمہارے پاس
 یا نہیں اس نے کہا کہ بہت ہے فرمایا کہ پھر تو اس
 بھی تمہارے ہی پاس رہنا مناسب ہے کہ اگر
 کے اور بھی سکے تم رکھتے ہو میرے پاس تو اس
 جنس کا کوئی ایک سکہ بھی نہیں ہے تو میں اس
 کس میں ملاؤں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد
 میں کسی چور کو سولی پر لٹکا رکھا تھا حضرت جنید
 جب اسکو دیکھنے کے لئے تشریف لے گئے تو اس
 قدم کو چوم لیا اور فرمایا کہ اس غریب پر خدا رحم فرما
 اور معاف فرمائے (اسکی استقامت تو دیکھو) آ
 عزم میں ایسا صادق نکلا کہ اپنے حصول مقصد
 جان تک کی بازی لگا دی۔ ایک شب کوئی با
 حضرت کے دولت خانہ میں گھس گیا سوا حضرت

روزی یکی بر جنید آمد و از گرسنگی
 برہنگی گلہ کردن گرفت جنید
 فرمود تو بعد از این از گرسنگی
 و برہنگی این باش کہ او
 ر سگی و برہنگی سبکے نہد
 کہ او ازاں گلہ کند روزے
 مردے ہزار دینار برگرفت
 کہ بر جنید برم باز اندیشید کہ
 حضرت او حضرت دنیا نیست
 بدیں چہ آلودہ کنم کنارہ
 آب پیش بود یگاں یگاں در
 آب انداخت چون بخدمت
 خواجہ آمد فرمود چیست راہی
 کہ بیک قدم تو اں رفت
 امروز بہ ہزار قدم پیو وہ
 دقتے در دل مریدے از
 مریدان جنید اندیشہ گناہ
 شد تمامی روئے او بیاہ شد
 سیوم روز بتدارک او
 بکوشید خواجہ برو قعرہ بشت
 کہ دریں راہ چہ قدم
 بہوش نمی نہی سہ روز است
 کہ ما بکار رومی تو مشغولیم

ایک گدڑی کے دو کچھ پایا اسی کو چرائے گیا دو سرے دن
 دلال کو دیا کہ اس کو نیلام کر دے خریدار نے کہا
 کہ تم جو یہ مال بیچ رہے ہو یہ تمہارا ہی ہے یعنی چوری
 کا مال نہیں ہے اسکا ثبوت دو! حضرت جنید اس وقت
 اُدھر کو جا رہے تھے اپنی گدڑی دیکھ کر پہچان لیا صورت
 حال معلوم کر کے خریدار سے کہا ہاں جناب! آپ اسکو
 قیمت خرید لیجئے میں اس سامان کو اچھی طرح پہچانتا ہوں
 ایک دن ایک شخص حضرت جنید کی خدمت میں حاضر ہوا
 اور فقر و فاقہ اور اپنی عرابی کی شکایت کرنے لگا
 فرمایا کہ تم بالکل مطمئن رہو اب اسکے بعد سے تم بھوکے
 اور ننگے نہیں رہو گے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فقر و فاقہ
 اور عرابی اسکو کبھی نہیں دیتے جو اسکا گلہ اور شکوہ
 کرتا پھرے۔ اسی طرح سے ایک دن ایک شخص نے
 ہزار دینار لیا اور ارادہ کیا کہ حضرت کی خدمت میں
 اسکو پیش کرے پھر خیال گذرا کہ حضرت کا دربار دنیا داری
 کا دوبارہ تو ہے نہیں آپ کو اس دینار سے کیا ملوث
 کروں دریا کے کنارے جا رہا تھا ایک ایک کر کے
 اس میں وہ سب ڈال دیا (یہ سوچا ہو گا کہ جب حضرت کو
 نہیں تو اب خود بھی اسکو استعمال نہ کروں) جب خدمت والا
 میں حاضر ہوا تو حضرت جنید نے فرمایا کہ خوب یہ راستہ بھی
 کیسا عجیب ہے کہ جسکو ایک قدم میں ملے کیا جا سکتا تھا تم کو
 اس راہوں ہزار قدم چلنے پڑے (یعنی قلب سے ترک
 حب دنیا جسکو ایک آن میں ملے کیا جا سکتا تھا تم نے اسکو

مرید از میں حال مختصر شد کہ شیخ را
از حال من کہ خبر کرد و وقتی جنید را
پرسیدند اخلاص چیست ؟
گفت فرض فی نفس یعنی
ہر چہ آں فریضہ است
اخلاص ہسم در و فریضہ
است ۔ گفت بلا چیست ؟
گفت بوتہ امتحان ۔
تمنا بودن کے درست
آید گفت وقتے کہ از
نفس خود عزلت گیرند
گفت صحبت کہ اختیار
باید کرد ؟ گفت کییکہ
نیس کوئی در حق تو کند و
آں اور ایاد نمسانند
گفتند حجاب چیست ؟
گفت حجاب عوام
نفس و خلق و دنیا
و حجاب خواص نظر
در طاعت و نظر
در ثواب و نظر
در کرامت

ہزار دنیا کے ذریعے کیا غیر جہو مبارک) ایک دفعہ حضرت
جنید کے ایک مرید کے دل میں کسی گناہ کا خیال پیدا ہوا بس
اسی وقت اسکا سارا چہرہ کالا پڑ گیا تیسرے دن اسکی تانی
کی لگو ہوئی حضرت کو اطلاع کی) حضرت جنید نے اسی پرچہ پر
لکھ کر بھیجا کہ اس میں قدم ہوش کے ساتھ کیوں نہیں رکھتے ہو
تین دن سے ہم تمہارے معاملہ میں پریشان ہو رہے ہیں مرید یہ
سنکر بہت زیادہ متفکر ہوا کہ آخر شیخ سے میرا حال اسی دن کس نے
بیان کر دیا؟ ایک دن حضرت جنید سے لوگوں نے دریافت کیا کہ
حضرت اخلاص کسے کہتے ہیں؟ فرمایا وہ ایک فریضہ ہے دیگر
فرائض میں جو چیزیں فرض ہیں ان میں سے ہر ایک میں اخلاص
بھی فرض ہے بدون اسکے انکا بھی اعتبار نہیں پس وہ
رأس الفرائض ہوا) لوگوں نے پوچھا کہ حضرت بلا کسے
کہتے ہیں فرمایا کہ امتحان کی کٹھالی۔ عرض کیا گیا کہ حضرت
تنہائی کب زیب دیتی ہے فرمایا کہ جب انسان اپنے نفس
سے تنہائی اختیار کرے یعنی اس کو چھوڑے اور ترک
کرے) عرض کیا کہ کسی صحبت اختیار کی جائے؟
فرمایا کہ اس شخص کی جو کہ تمہارے ساتھ سلوک کرے اور وہ
اسکو یاد نہ رہ جائے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ طریق میں
حجاب کیا چیز کہلاتی ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عوام کے لئے
تو حجاب انکا نفس ہوتا ہے اور دوسری مخلوق بنجاتی ہے اور
دنیا بنتی ہے اور عوام کا حجاب اپنی طاعت پر نظر کرنا اور ثواب
پر نظر ہونا اور اپنی کرامت و بزرگی پر نظر کا ہونا ہوتا ہے

انہیں ہے کہ یہ حالت ہے کہ جنہوں نے ایک پارہ قرآن کا بھی نہیں پڑھا وہ ان اشعار کو پڑھتے اور سنتے ہیں اور اس پر وجد کرتے ہیں حالانکہ خاک بھی نہیں سمجھتے اور اگر کچھ سمجھتے ہیں تو یہی کہ خدا پھیلایا ہوا ہے اور ہم اس سے نکلے ہیں اور یہ سمجھ کر اپنا دین برباد کرتے ہیں ایسے اشعار کا ان کے سامنے پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔

(۱۵۴) خلاف قاعدہ شریعت کے عبادت بھی گناہ ہے

اور اس عدم جواز کے حکم سے کوئی تعجب نہ کرے دیکھئے حکمائے امت نے یہاں تک احتیاط کی ہے کہ بعض لوگوں کے لئے حج کو ناجائز کہہ دیا ہے مثلاً ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس زادراہ بھی نہ ہو بیوی بچوں کو دینے کو بھی کچھ نہ ہو اس لئے سفر حج کو بالکل ناجائز کہا جاویگا اور یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں دیکھو عین دوپہر کے وقت نماز پڑھنا نعتاً ناجائز ہے حالانکہ نماز کتنی بڑی عبادت علیٰ بذاعید کے روز روزہ رکھنا حرام ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر عبادت میں کچھ قیود و وجوب کے ہوتے ہیں اور کچھ شرائط جواز کے ہوتے ہیں توج میں استطاعت و وجوب حج کی شرط ہے اور اہل و عیال کا حق ضائع نہ ہونا جواز حج کی شرط ہے اسکو حضرت مسعود بکؒ خوب فرماتے ہیں اور واقعی حضرت کا کلام بدو علم باطنی کے سمجھنا نہایت دشوار ہے ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ اس فرمانے کا ہر شخص مخاطب ہے مگر واقع میں مخاطب ایسے ہی لوگ ہیں، سو فرماتے ہیں یہ

اے قوم حج رمتہ کجا ید کجا ید معشوق دریں جاست بیا ید بیا ید

یعنی تمہارے لئے معشوق اسی جگہ ہے کیونکہ مقصود رخصتے حق ہے، تو اگر بحالت مذکورہ بالا مکہ جاویگا تو غلات رخصتے حق ہوگا اسلئے خدا نہ ملیگا کیونکہ محض سفر مکہ سے خدا تعالیٰ نہیں ملتا مثلاً اگر کوئی نفل حج کر کے بیوی کا حق ضائع کر دے تو خدا تعالیٰ کب راضی ہو سکتے ہیں تو معلوم ہوا کہ بعض صورتوں میں حج کرنا بھی ناجائز ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے سامنے کعبہ کی حالت بیان کرنا جس سے وہ مغلوب الشوق ہو کر سفر میں چلا جائے جائز نہیں۔ دیکھو ظاہر نظر میں یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آتی لیکن واقع میں بہت صحیح فرمایا اسواسلئے کہ حالات منکر سفر کا شوق پیدا ہوگا اور بوجہ عدم استطاعت کے یہ سفر معصیت ہوگا تو اسکا جو سبب ہے وہ بھی معصیت ہوگا۔ واقعی اول اول جس نے امام غزالیؒ

کا یہ قول سنا ہو گا اس نے امام کو ضرور کافر کہا ہو گا حالانکہ امام بائعل لھیک تک رہے ہیں کہ جب مفر معصیت ہے اور تذکرہ اسکا سبب ہے تو تذکرہ بھی معصیت ہو گا۔ غرض کسی ہی عبادت ہو وہ کسی نہ کسی وقت ناجائز ہو جاتی ہے۔ ایک اور مثال یاد آئی نیک کام میں چندہ دینا عبادت ہے لیکن بعض اوقات یہ بھی جائز نہیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا چندہ لینے سے اسلئے انکار فرمایا کہ وہ اس واقعہ سے پہلے خود سوال کر چکا تھا تو اس چندہ دینے کا آل یہ ہوتا کہ جب اپنے پاس کچھ نہ رہتا تو پھر سوال کرتا۔ خوب سمجھ لو بس شریعت جو کچھ حکم کرے وہ کرو جہاں شریعت بڑھنے کی اجازت دے بڑھو اور جہاں روکے رک جاؤ۔

(۱۵۵) مسلمان کی اصلی شان عبدیت ہے

مسلمان کی بائکل وہ حالت ہونی چاہیے جیسے ایک شخص نے ایک غلام خریدا اور اس سے پوچھا تم کیا کھایا کرتے ہو کہنے لگا جو کچھ آپ کھلاویں گے وہی میری غذا ہے اور بزبان حال یہ کہا ہے

زندہ کنی عطائے تو دیکھتی ندائے تو جان شدہ مبتلائے تو ہر مع کنی رضائے تو

(آپ اگر ہلکو زندہ رکھیں تو آپکا احسان اور ڈالیں تو ہم آپ پر قربان ہمارے جان و دل آپ کی محبت میں بتلا دیں گے آپ کچھ بھی کریں ہم رضی ہوں) جب غلام کی شان آقا کے سامنے یہ ہے تو کیا خدا تعالیٰ کے سامنے بندہ کی یہ شای بھی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے سامنے آیا ہو جائے جیسے مردہ بدست زندہ اور آپ کے احکام جیسے کبھی منصوص ہوتے ہیں اسی طرح غیر منصوص اور مستنبط بھی ہوتے ہیں اور یہ سب حضور ہی کے احکام ہیں اور فقہ اور حدیث میں یہی فرق ہے کہ حقیقت ایک ہے اور لباس جدا جدا ہے جیسے کسی نے کہا ہے

بہر رنگی کہ خواہی جامہ می پوشش من انداز قدرت راجی شناسم

(آپ میں طور سے چاہیں جامہ پوشی کریں میں تو آپ کے قدر و قامت ہی سے آپ کو پہچان لیتا ہوں) عاشق کی یہ شان ہوتی ہے کہ محبوب جس جوش میں بھی آوے وہ پہچان لیتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ عاشق نہیں۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں انکو حدیث و فقہ سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم

ہی کے ارشادات نظر آتے ہیں۔ بہر حال شریعت کے احکام یہ ہیں اور یہ واجب العمل اور مقبوع ہیں تو جب حج کو جانا بعض کو ناجائز ہے تو یہاں سے قیاس کر کے دیکھ لو کہ جب بعض اوقات عبادت ناجائز ہو جاتی ہے تو ایسے اشعار کا گو وہ صحیح ہوں گے کہ کرنا ان لوگوں کے سامنے حیکہ ان میں کوئی مفہد ہو اگر ناجائز ہو جائے تو کیا عجب ہے۔ اسی لئے حدیث میں ہے کلموا الناس علی قدر عقولہم ایک اور حدیث میں ہے کہ جب کسی کے سامنے اسکی عقل سے بڑھ کر کلام کیا گیا وہ اس کے لئے فتنہ ہو گیا۔

(۱۵۶) مضامین غامضہ کو دیکھنا اور سننا عوام کو ممنوع ہے

تو اب جو ایسے اشعار عوام کے سامنے پڑھے جاتے ہیں کہ انکی سمجھ میں نہیں آتے اگرچہ وہ اور غریبی ہی کے ہوں تو یہ عوام کے لئے فتنہ ہوں گے یا نہیں؟ ان حضرات کے کلام کے صحیح ہونے سے کلام نہیں جو کچھ انھوں نے کہا ہے صحیح ہے لیکن اسے سمجھنے کے لئے فہم صحیح اور طبیعت سلیمہ درکار ہے مولانا ایسے ہی نازک مضامین کی نسبت فرماتے ہیں

نکھتا چوں تیغ پولادست تیز گزنداری تو سپردا پس گزند

کہ بہت سے نکتے تلوار کی طرح تیز ہیں اور سپر سے مراد فہم ہے یعنی اگر سپر نہ ہو تو دور رہ

پیش این الماس بے انہر میا کن بریدن تیغ را بنو دمی

کہ اسکے سامنے بدون سپر مت آؤ کیونکہ ایمان اگر اسکے سامنے پڑ گیا یہ اسکو قطع کر دیکھا اور اسی سبب

ابن العربی نے کہا ہے کہ یحرم النظر فی کتبنا را یہ شہد کہ جب کتاب کے دیکھنے کی اجازت

نہیں تو پھر کھانچا کیوں یہ شہد اکثر بڑے لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے تو وجہ یہ ہے کہ وہ حالات جو ان پر طاری

ہوئے دوسرے لوگوں پر بھی طاری ہو سکتے ہیں تو انھوں نے اپنے سے پچھلے لوگوں کے لئے جزوہ حالاً

طاری ہوں اپنے اقوال اور احوال کو مدون کیا ہے تاکہ پچھلوں کے پاس معیار رہے ورنہ یہ نہیں معلوم

ہو سکتا کہ ہماری طاعت مقبول ہے یا مردود اور جب پہلوں کے حالات مدون ہیں تو نہایت آسان

کہ اس پر تطبیق کر کے دیکھ لو اگر مطابق ہو تو صحیح ورنہ باطل تو خلاصہ یہ ہوا کہ انھوں نے جو کچھ لکھا ہے

اپنے جیسوں کے لئے لکھا ہے۔ عوام الناس کے لئے اسکو دیکھنے سے منع کر دیا بلکہ وہ اخفا کا اس قدر

اہتمام کرتے ہیں کہ انکے سامنے ان مضامین کا اگر کوئی انکار بھی کرنا ہے تب بھی انکو جوش نہیں آتا اور وہ بیان نہیں کرتے بلکہ یوں کہتے ہیں ۛ

بامدعی ملگوئید اسرار عشق و مستی بجز ارسا بلیر و در رخ خود پرستی
(دعویٰ کرنے والے عشق و مستی کے رموز بیان نہ کرنا اور اسکو اپنے رخ خود پرستی ہی میں گرفتار نہ کرنا جانے دو)
رسول کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے علوم کا اعلان کرے اور ولی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے علوم کا انخفا کرے اسلئے انکو کبھی میمان بھی نہیں ہوتا البتہ اپنے خواص سے بیان کرتے ہیں، تو کوئی کلام غیر اہل کے سامنے مت بیان کرو

(۱۵۷) احوال و اسرار کا انخفا عوام سے ضروری ہے

تصوف کے اہل بہت سے ہیں مغلہ ان کے احوال بھی ہیں انکو کسی سے بیان نہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ اپنے خاص معاملات میں خدا تعالیٰ کے ساتھ ان کے ظاہر کرنے سے اپنا باطنی نقصان ہوتا ہے نیز ایک جزو اس میں سے علم مکاشفہ اور اسرار بھی ہیں انکو بھی کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا اور بہت سی غلط فہمیاں سننے والوں سے ہو جاتی ہیں جن سے ان کا بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ اور عوام کے سمجھنے کی ایک مثال بیان کرتا ہوں، دیکھو اگر کسی شخص نے کبھی آم نہ دیکھا ہو اور اس کے سامنے آم کی کیفیت بیان کیجاوے تو کیسی ہی جامع مانع حقیقت بیان لیکن اسکی سمجھ میں نہیں آسکتی اسی لئے کسی نے کہا ہے کہ ۛ

پرسید کی کہ عاشقی چیست گفتم کہ چو ما شوی بدانی

(کسی شخص نے کسی عاشق سے پوچھا کہ عاشقی کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب میری طرح ہو جاؤ گے تو خود بخود سمجھ جاؤ گے) اور وہ اسکی یہ ہے کہ امور و جہانہ و جہان ہی سے سمجھ میں آتے ہیں اور وہ جان محض سننے سے پیدا نہیں ہوتا۔ اسی واسطے محققین اجانب پر کبھی نظر نہیں کرتے۔ اب بے احتیاطی ہو گئی ہے کہ عام مجالس میں اس قسم کی غریب پڑھی جاتی ہیں اور کوئی نہیں سمجھتا میں ایسے بہت لوگوں سے ملتا ہوں کہ ان الفاظ کے معنی غلط سمجھتے ہیں۔

حکایت: ایک ایسا ہی شخص مجھ سے ملا اور کہنے لگا کہ تصور شیخ جائز ہے یا نہیں میں جائز کہنے کو

معاشرۃ بشر انطا، مگر میرے ذہن میں آیا کہ شاید یہ تصور شیخ کے معنی غلط سمجھ رہا ہو اس لئے میں نے اس سے پوچھا کہ تصور شیخ کے کیا معنی ہیں؟ کہنے لگا خدا کو بشکل شیخ سمجھنا، انامشر۔ حالانکہ قرآن کریم میں تشریح ہے ایسے کمثلہ شیخ اور یہ جو بعض آیات میں یہ اللہ فوق ایدیم وغیرہ آیا ہے وہاں یہ غیر سے یہ مراد نہیں کہ ہم جیسے ہاتھ پر ہیں بلکہ جو اسکے مناسب ہوں ہم اسکی حقیقت نہیں دریافت کر سکتے ہماری مثال عدم اعطاء حقیقت میں ایسی ہے جیسے ایک پانی کا کیرہ انسان کی مصنوعات ریل اور وغیرہ کو دیکھے اور ان کی ناتمام حقیقت دریافت کر کے اندازہ کرے کہ جس نے یہ جایا ہوگا وہ اس قسم کا ہو سکتا کوئی عاقل کہہ سکتا ہے کہ وہ کیرا ہمارے ہاتھ پاؤں کی حقیقت کو دریافت کر سکتا ہے خدا تعالیٰ اس مثال سے بھی بالاتر ہیں لیکن تقریب فہم کے لئے اس مثال کے ضمن میں اسکو ظاہر کیا گیا کسی نے خوب کہا ہے۔

ای برتر از خیال و قیاس و گمان و دہم   وزیر پر گفتم اندو شنیدیم و خواندہ ایم
دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر   ماہمچناں و در اول وصف تو ماندہ ایم
(اے اللہ آپ ہر وہم و گمان و خیال و قیاس سے بالاتر ہیں اور جو کچھ بزرگوں نے کہا ہے اور ہم نے سنا اور پڑھا ہے اس سے بھی برتر ہیں) دفتر تمام ہو گیا اور عمر اتمام کو پہنچی لیکن ایک وصف بھی آپ کا بیان نہ کر سکے)

(۱۵۸) حق تعالیٰ کی کنہ کا ادراک طاقت بشریہ سے خارج ہے

غرض خدا تعالیٰ کو کوئی کیا پہچان سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ بشارت تھے جیسا کہ خود ارشاد فرمایا ہے انی اعلمکم باللہ آپ بھی اس کا پنا عجز ظاہر فرماتے ہیں کہ لا احصى ثناء علیک انت کما اثبت علیٰ نفسک (ثنا نہیں کر سکتا ہوں میں مغفوں کو اور پیر کی جیسا کہ توفیق صفت کی جو آپ اپنی ذات) یہاں تو منتہا شمار یہ ہے کہ طر خاموشی از ثنائے تو حد ثنائے تست۔ اور یہی خاموشی حاصل ہے حدیث مذکورہ کا حضرت مرزا مظہر جان جاناں اس عجز کو عجیب عنوان سے فرماتے ہیں کہ

خدا در انتظار حمد مانیت   محمد چشم بردارہ ثنا نیست
خدا در آفرین مصطفیٰ بس   محمد حامد حمد خدا بس

حق تعالیٰ ہماری حمد کے منتظر نہیں ہیں اسی طرح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری ثنا کے انتظار میں چشم بردارہ نہیں ہیں

اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے خدا کی رحمت ہی کافی ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات عالمات کیلئے خدا کا مہمان ہی بس ہے
خدا کی طرف سے حضور کی تعریف اور حضور کی طرف سے خدا کی تعریف کافی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ
مناجاتے اگر خواہی بیان کر دے بہ بیتے ہم فاعلت میتواں کر دے
محمد از تو می خواہم خدا را اہلی! از تو حسب مصطفیٰ را

یوں اگر تم کوئی مناجات ہی بیان کرنا چاہتے تو بس صرف اس ایک شعر بقاعدت کر دے (وہ یہ کہ یوں کہو) کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذریعے خدا تک پہنچا چاہتا ہوں اور بخدا میں آپ سے بس حصول عشق مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا خواستگار ہوں
حقیقت میں ہمیشہ مضمون ہے باقی کوئی یہ نہ کہے کہ حضور تو فرماتے ہیں لا احصى ثناء علیک
اور مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ حضور کا شمار کرنا کافی ہے بات یہ ہے کہ یہ کفایت ہمارے اعتبار سے
ہے ورنہ خدا تعالیٰ کو کا حقہ کوئی نہیں پہچان سکتا ہے

دور بیان بارگاہ الست جزا میں پے نبرہ اندک ہست
بارگاہ الست کے دو اندیش محفرت نے صرف اتنا جاننا ہے کہ ایک ذات ہی وہی موجود ہے اور بس
یعنی اتنا معلوم ہوا کہ موجود ہے، باقی یہ کہ کیا ہے اس کے لئے بس یہ سمجھیں کہ ہے

اند میں رہ ہر جہ می آید بدست حیرت اند حیرت اند حیرت است
(اس راہ معرفت و حقیقت) میں جو کچھ بات آتا ہے وہ صرف حیرت ہی حیرت ہے
شیخ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ

چو شبہا نشستم دریں سیر گم کہ حیرت گرفت آستینم کہ قسم
محیط است علم ملک بر بسیط قیاس تو بروے نگر و محیط
دریں ورطہ کشتی فرو شد ہزار کہ پیدا نشد تختہ بر کنار

اکیس باتیں تھیں جب میں سیر معرفت میں گم بیٹھا تھا تو یہاں تک کہ میری آستین کو پھر اور کہا کہ
(یعنی ایک عالم حیرت چھڑا رہی ہو گی اور میں نے دیکھا کہ تمام عالم بسیط پر علم ملک بسیط) محیط کی کشتی اقیانوس گمان بھی اس کا
نہیں کر سکتا ہزاروں کشتیاں اس (بحر حقیقت) کے بخنور میں ڈوبی ہوئی تھیں کیونکہ اس کا ساحل ناپید تھا
کون اعاطہ کر سکتا ہے خدا تعالیٰ کے کمالات کا ہاں ہم ایمان لاتے ہیں ہم اس سے آگے نہ لے سکتے
کام نہیں کر سکتے۔ دیکھو افعال تک کا تو پتہ لگ ہی نہیں سکتا تو صفات کا کیا پتہ لگ سکتا ہے یہاں

زار مجر کی بالکل وہ حالت ہونا چاہیے جیسے کہ
 حکایت : ایک بزرگ کے کسی نے پوچھا کہ شب معراج میں کیا کیا گفتگو خدا تعالیٰ سے اور حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم سے ہوئی تھی انہوں نے جواب میں فرمایا کہ
 انہوں کو ادماغ کہ پر سد زباغیاں بلبیل پر گفت و گل چہ شنید و مباہکہ کرد
 (اب کس کو داغ ہے کہ باغیاں سے پوچھے کہ بلبیل نے کیا کہا پھول نے کیا سنا اور مباہ نے کیا کیا؟
 حقیقت میں کس کی مجال ہے اور جو کچھ کہہ دیتے ہیں وہ اوسچے ہیں کہ اچھلے ہیں ورنہ اہل کمال کا یہی مشر
 ہے جو میں نے بیان کیا۔ اسی طرح اسرار خداوندی کا بھی جو متعلق اکوان کے ہیں احاطہ نہیں ہو سکتا
 انہی نسبت عافقا شیرازی کہتے ہیں۔

حدیث مطرب وے گو دما ز د ہر کتر جو کس کشود و نختاید بجلکت این مہمارا
 (بس مطرب ہے ہی کا افنا بیان کرد یعنی ذکر خدا میں مصروف ہو) راز و بر خا کے پیچہ نہ پڑو کہ علم و حکمت کے ذریعہ بھی اسکا جانا ممکن
 جب راز د ہر کے پیچہ پڑنے سے منع کرتے ہیں تو راز حق کی تو کیا انتہا ہے۔

(۱۵۹) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت کیونہ ہے

غیر ضروری علوم میں پڑنے سے روک دیا

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شفیع تھے کہ جس چیز کو بے سود
 دیکھا اور فلاح دین یا دنیا میں اسکی حاجت نہ دیکھی اس گفتگو کرنے سے منع کر دیا اور ایسے وقائع و
 غوامض پر چونکہ نجات موقوف نہیں اسلئے اسکی حاجت نہیں پس اس میں کلام کرنا پسند نہیں کیا گیا
 کہ اضاعتہ عمر ہے اور احتمال ضرر ہے۔

حکایت : صحابہ کرام ایک مرتبہ مسئلہ قد میں کچھ گفتگو فرما رہے تھے کہ حضور تشریف لے آئے اور سنا
 فرمایا تم لوگ کیا گفتگو کر رہے ہو؟ معلوم ہوا تو عتاب فرمایا کہ تم اس میں گفتگو کرتے ہو کیا میں اس لئے
 مبعوث ہوا ہوں اور فرمایا کہ جو اس میں گفتگو کرے گا اس سے باز پرس ہوگی، یعنی پوچھ گچھ ہوگی کہ کیوں
 اس میں گفتگو کی اور ایک لطیف معنی پہلی ہو سکتے ہیں کہ یہ سوال ہو گا ذرا ہم بھی نہیں تم نے اس بات سے میں

کی تحقیق کی ہے اس سے وہ شخص دم بخود رہ جائے گا اور عجز کی وجہ سے کچھ جواب نہ دے سکے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس قسم کے علوم میں گفتگو کرنے سے ممانعت کی طعن اشارہ کر دیا

(۱۶۰) علم اسرار وہی ہے دلائل سے حل نہیں ہوتا کمال کے بعد

قیل وقال کی حاجت نہیں رہتی

کیونکہ یہ علم وہی ہے دلائل سے کبھی حل نہیں ہو سکتا اور وجہ اسکی یہ جو ان امور کے اظہار کی حاجت تو ہے نہیں اور الفاظ وضع ہوئے ہیں حاجت کی چیزوں پر دلالت کرنے کے لئے سو ان مقدمات کے لئے الفاظ موضوع نہیں ہیں تو اگر ان معنایں کو الفاظ سے تعبیر کیا جاوے گا تو وہ تشبیہات ہوں گی اور وہ بالکل ناکافی ہیں تشبیہات کے ناکافی ہونے کی مثال کے لئے ایک قصہ عرض کرتا ہوں۔

حکایت مشہور ہے کہ ایک اندھے مادر زاد کی دعوات اسکے کسی شاگرد نے کی حافظ جی نے پوچھا کیا پکاؤ گے شاگرد نے کہا کھیر پکاؤ گا کہنے لگے کھیر کیسی ہوتی ہے شاگرد نے کہا کہ سفید کہنے لگے کہ سفید کسکو کہتے ہیں اس نے کہا جیسے بخلا حافظ جی نے کہا کہ بھلا کیسا ہوتا ہے شاگرد نے ہاتھ سے اسکی منیت بتائی حافظ جی نے اسکو ٹول کر دیکھا اور کہنے لگے کہ بھائی یہ کھیر تو بہت ڈیرھی ہے حلق سے کیسے اترے گی؟ اب غور کیجئے کہ کھیر جو اتنی ڈیرھی ہو گئی اسکا کیا سبب ہوا یہی کہ اسکو تشبیہات میں بیان کیا تو اس اندھے مادر زاد کو اگر ساری دنیا بھی سمجھا دینے کی کوشش کرتی تو اسکی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا ہاں سمجھا کی یہ صورت ہے کہ انگلی لیکر اسکے منہ میں دیدی جاوے کہ ہونٹ چاٹتا رہے اور لیجئے اگر کسی نابالغ بچہ کو لذتِ جماعت سمجھانا چاہیں تو عمر ختم ہو جائے لیکن اسکی سمجھ میں نہیں آ سکتی البتہ جب وہ بالغ ہو جائے گا تو غور و بغیر سمجھائے سمجھ میں آ جاوے گی اس طرح کلمار کے سامنے نا اہل لوگ مثل اطفال نابالغ کے ہیں بڑے بڑے حکما و ارمطوا فلاطون ان کے سامنے ایسے ہیں جیسے بچے تو ایسوں کے سامنے یہ مضامین بیان کرنا بچے کے سامنے لذتِ جماعت بیان کرنا ہے مولانا فرماتے ہیں ۵

خلق اطفالند جز مرد خدا نیست بالغ جز مرد سیدہ از ہوا

(خدا رسیدہ آدمی کے علاوہ تمام مخلوق بچوں کے مانند جو بس بالغ وہی ہے جو اپنی ہوائے نفسانی سے نکل چکا ہے)

بمضامین بصوت و احسان مآھنہ افادات و صی الہی کا واحد ترجمان

العبر و الامم

چندہ ششماہی

عشر

دس روپے

شده سالانہ

عشر

بیس روپے

الامم اباد

ذکر سرکار سستی حضرت مولانا قاری شاہ محمد رحیمین صاحب مدظلہ العالی

بناشیں حضرت مصلح الامم

دور پئے

میر: عبدالمجید عفی عنہ

فی ترجمہ

شعبان ۱۲۹۱ھ مطابق جون ۱۹۸۱ء جلد ۲

فہرست مضامین

۲	ادارہ	پیش لفظ
۶	مصلح الامم حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب قدس سرہ	۱۔ تعلیمات مصلح الامم
۱۷	مصلح الامم حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب قدس سرہ	۲۔ مکتوبات اصلاحی
۲۵	مولانا عبدالرحمان صاحب جامی	۳۔ حالات مصلح الامم
۳۳	مولانا عبدالرحمان صاحب جامی	۴۔ سلاک السلوک
۴۱	حضرت مولانا تقی نوئی	۵۔ وعظ حکیم الامم

ترمیم زکات پتہ: مولوی عبد المجید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد ۳

منازی پبلشرز: حنفیہ حسن نے باہتمام عبد المجید صاحب پرنٹرز فیما سرکار کئی پریس الہ آباد سے چھپوا کر دفتر ماہنامہ وصیتہ العرفان ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

رجسٹرڈ نمبر ایل ۲-۹-۱-۷۱-۱۱۱

بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش لفظ

ان سطور میں رسالہ وصیۃ العرفان کے متعلق ہر بار ہی کچھ نہ کچھ لکھا جاتا ہے لیکن یہ خیال برابر رہتا ہے کہ کہیں یہ اپنے آپ میاں ٹھو بننے کا مصداق نہ ہوتا ہو مگر اجاب میں سے جب کوئی مخلص کے حق اپنے جذبات اور قلبی تاثرات کا اظہار کر دیتا ہے تو اس سے بڑی ہمت افزائی اور تقویت ہوتی ہے اور یقین ہو جاتا ہے کہ جو کچھ یہاں سے لکھا جاتا ہے وہ بہت کم ہے افادیت رسالہ اس سے کہیں زائد ہیں بقنا کہ ہمارا خیال ہے۔ فلہذا الحمد۔

ابھی چند روز ہوئے ایک محترم کا خط دہلی سے آیا جی چاہا کہ ناظرین کو بھی ان کے قلبی تاثرات اور رسالہ سے ان کے دلی تعلقات کا علم کرادیا جائے کہ انسان پر دوسرے انسان کے خلق اور عمل کا اثر ہوتا ہی ہے عجب کیا جو اللہ تعالیٰ ایسے امثال مزید پیدا فرمادیں۔ محترم بزرگ تحریر فرماتے ہیں کہ:

”پیش لفظ کے ذریعہ چندہ کے بارے میں معلومات ہوتی رہتی ہیں یہ معلوم ہو کر کہ ایسے بھی خریدار ہیں کہ جن لوگوں نے شدہ کا چندہ بھی ابھی تک ارسال نہیں کیا بڑا ہی دکھ ہوا اسلئے کہ ایک ایسا ادارہ جو اس ہنگامی کے دور میں دنیاوی تمام وسائل کو چھوڑ کر صرف اللہ کے توکل پر اس رسالہ کی اشاعت کر رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ صاحب حیثیت حضرات اس ادارہ کی امداد کرتے بجائے اسلئے ایسے لوگ بھی ہیں جو اسکی معمولی سی قیمت بھی ادا نہیں کرتے جو انکی طرف واجب ہوتی ہے حالانکہ رسائل کا چندہ پیشگی ہی لیا جاتا ہے، یہ بھی متکلیف حضرات کا غلوں سے کہ اتنے دن بعد بھی رسالہ جاری رکھتے ہیں۔ دنیاوی وسائل سے میری مراد یہ تھی کہ اس رسالہ میں کوئی بھی کسی قسم کا اشتہار نہیں ہوتا جو آجکل اخبارات وغیرہ کی معقول آمدنی کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آپ حضرات کے ساتھ ہے ورنہ اس طرح اور ان حالات میں رسالہ نکالنا ناممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اسکا اجر عظیم عطا فرمائے اس رسالہ کو دن دو دن رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں۔

آجکل کا ماحول بہت بدل چکا ہے، سیاسی اخبار فلمی اخبار میں گھڑت خیالات

اور افسانے زیادہ چل رہے ہیں لیکن ”وصیۃ العرفان“ جیسے نایاب میرے کو دہی لوگ پسند کرتے ہیں جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، یا اسکی لذت محسوس کرتے ہیں آج کل معیار زندگی اور سطح اخراجات انسان کی اتنی بڑھ چکی ہیں کہ بیس روپے کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے پھر بیس روپے ایک سال کے لئے نہ دینا بہت انوس کی بات ہے۔

اب رہ جاتا ہے اس رسالہ کی اشاعت کا سوال تو جس طرح عطر کو سونگھ کر اسکی خوشبو کا پتہ لگایا جاتا ہے، پھل کو چمک کر اسکی مٹھاس اور ذائقہ کا اندازہ لگایا جاتا ہے اسی طرح کسی کتاب یا رسالہ کی مطرب پڑھ کر اسکی اہمیت کا پتہ لگ جاتا ہے۔ میں نے ستمبر میں اس رسالہ کی چند لائنیں پڑھیں مجھے پسند آگئیں فوراً رسالہ کا خریدار بن گیا اور اب تک ہوں لیکن میں نے بیچہ کوشش کی کہ میں دوسرے دو چار خریدار بنا دوں مگر میں بالکل کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک ایک آدمی کو پورا سیٹ کا سبب پورا رسالہ پڑھنے کے لئے دیدیتا ہوں اور کئی کئی ہفتے چھوڑے رکھتا ہوں لیکن معلوم یہ لوگ پڑھتے بھی ہیں یا نہیں؟ ایسے ایسے حضرات کو دکھایا جن کے لئے میں روپے کوئی اہمیت نہیں رکھتے مگر مسلمان بے دین کے لگا وکایہ حال ہے کہ ادھر تو بھر نہیں۔ ہاں کوئی فلمی رسالہ ہوتا تو شاید مجھے واپس بھی خدارحم فرمائے اس امت پر کس لئے آئے تھے اور کیا کر رہے ہیں؟ کہ ہر جا رہیں؟ ہم دوسروں کو راستہ دکھانے آئے تھے اور خود اپنا بھی بھول گئے۔

حضرت میں بہت دن سے ان خیالات کا اظہار کرنے کا ارادہ کر رہا تھا آج میں اپنے دل کی بھڑاس نکال لی لیکن نقارخانہ میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ کوئی بے ادب یا تو معاف فرمائیں؟

ایک اور مختصر خط حضرت مصلح اللہؑ کے خدام میں سے تھے سفر ہند سے واپسی پر پاکستان سے اپنے ایک دوست کو بنا رس خط لکھا کہ:-

”احقر پر بل ستمبر میں ہر دوئی پھر الہ آباد حاضر ہوا تھا، حضرت قاری صاحبؒ

کے یہاں آباد میں رات کا کھانا کھانے کی سعادت نصیب ہوئی اور حضرت مصلح الائمہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسند کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت قاری صاحب نے بڑے اکرام سے مجھ ناکارہ کو نمازا اور مزاحمان یہ فرمایا کہ حضرت مصلح الائمہ (مولانا شاہ وصی اللہ صاحب) رحمۃ اللہ علیہ کی آواز کا ایک ٹیپ بھی مجھ کو نقل کر کے عطا فرمایا۔ حضرت قاری صاحب کے صاحبزادے میان مبین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت خاطر فرمائی۔ جاتی صاحب سے ملکر بیکسر دور ہوا اور سب بزرگوں کی زیارت حاصل ہوئی۔ آنجناب کی وصنداری کا محرقے حد منون ہے کہ جب سے آپ تشریف لے گئے ہیں برابر رسالہ وصیۃ العرفان پابندی سے آرہا ہے یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے جو مجھ ناکارہ کے ساتھ فرمایا ہے اگر یہ پرچہ نہ آتا تو وفات مصلح الائمہ رحمۃ اللہ علیہ کے تفصیلی حالات اخذ کو نہ معلوم ہوتے۔ وفات کے تفصیلی حالات اور پھر علم حضرت قاری صاحب کا جو کہ درد اور جذبات میں ڈوبا ہوا ہے انھیں کا حق ہے کہ عکاسی فرمائی اور تفصیلی حالات بے کم و کاست منعمہ شہود پر آگئے ہیں۔

ویسے بھی تعلیمات مصلح الائمہ کے عنوان سے مسلسل جو معنائیں آرہے ہیں وہ بیکر قبول و نافع ہیں۔ رسالہ پڑھکر میں یہاں دوسرے اجاب کو بھی دکھلا تا رہا ہوں کہ ہمارے حضرت اقدس کی تعلیمات عام ہو جائیں اور آپ سب حضرات کو مدد و جاد ہوگا۔ جو حضرات اس میں تعاون فرمائے ہیں وہ سب کے سب ثواب کے مستحق ہیں۔

(ایک جدید و مفید کتابچہ "درد و درمات")

گزشتہ شمارہ میں ۳۱ پر "ایک ضروری اعلان" کے تحت حضرت مصلح الائمہ کے ایک مضمون کی عنقریب طبع ہونے کی اطلاع دی گئی تھی چنانچہ الحمد للہ سال کن بت و طباعت کی منزلوں سے گزر کر منعمہ شہود پر آگیا۔ دفتر سے طلب فرمائیے۔
ہ فارم یعنی ۸۰ صفحات کی کتاب ہے اسکوئی ساڑ پر، طباعت اور کتابت صاف کاغذ و پائیل
عمدہ ہے۔ قیمت اصلی چار روپیہ — کم سے کم پانچ سے لیکر پچیس عدد لینے والے کو ۱۵ کین

اس سے زائد منگوانے والے مقرر کو ۲۲ کیشن دیا جائیگا۔ محصول ڈاک بہر صورت یعنی چاہے ایک کتاب ہو یا ایک سو ہو بذمہ خریدار رہے گا۔

نوٹ : بک پوسٹ پارسل ڈاک، پارسل ریلوے۔ جس طرح سے بھی منگولیا چاہیں تصریح ضرور فرمادیں اور پتہ میں ڈاکخانہ مقام، اور ریلوے پارسل کی صورت میں اسٹیشن کا نام بھی صاف صاف تحریر فرمادیں۔ نیز بوقت آرڈر کم از کم چوتھائی رقم پیشگی ضرور آجانی چاہیے۔ بک پوسٹ وصول نہ ہونے کی صورت میں ادارہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔

اس کتابچے سے متعلق مولانا عبدالرحمن صاحب جامی کا ایک مختصر تاثر اتی و تعارفی مضمون اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں۔

(ادارہ)

ایک خوشخبری

”مناجات مقبول کریمی“ جو عرصہ سے نایاب تھی اب ہمارے بعض اجاب نے اسکو طبع کرا دیا ہے۔

قیمت دس روپے فی نسخہ ہے۔ تاجر حضرات خط و کتابت سے معاملہ فرمادیں محصول ڈاک بذمہ خریدار ہوگا جو کہ مسٹری سے ایک نسخہ پر تقریباً چار روپے پڑ جائیگا اسلئے چار پانچ حضرات اگر یکشت آرڈر دیں اور ایک ساتھ منگائیں تو کفایت رہے گی۔

یہ کتاب دفتر سے بھی مل سکتی ہے۔

پتہ : دفتر وصیۃ العرفان ۲۳ بخش بازار۔ الہ آباد

”دُرُودِ رَمَانِ“

(عنوان بالا پر حضرت صلح اللہ کے ایک بریل کتابچہ پر احقر جامعہ کے تاثرات)

آج دیکھا جاتا ہے کہ کسی گھر میں اگر ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے تو بعض مرتبہ اسکی وجہ سے سارے گھر والے اور اگر شریف، خلیق، احساس والے ہوئے تو پاس پڑوس کے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور خود مرین کو اور اسکے ساتھ ساتھ ان سبکو بھی فکولاق ہو جاتی ہے کہ یہ کس طرح سے صحتیاب ہو جائے اور اسکے لئے وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور اگر کہیں کوئی بیماری و بار کی شکل اختیار کر لے اور اس کا ابتلا عام ہو جائے اسوقت نہ صرف گھر اور محلہ ہی کے لوگ بلکہ شہر اور ملک اور بعض دفعہ تو بیرون ملک والے بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر کہیں سے مالی امداد اور کہیں سے طبی اعانت اور کہیں سے بیماریوں کی دیکھ بھال کے لئے رضا کاروں کے کیمپ آکر لگا دیئے جاتے ہیں اور سب ہی لوگ اس امر کی کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ وبا یہاں سے ختم ہو اور لوگ صحت و آرام کی زندگی گذاریں۔

آج دنیا والوں کا عام حال اسی اصول کے تحت چل رہا ہے اسکے برخلاف اب آپ یہ تصور کیجئے کہ اگر کسی مرض اور اسکے علاج کی فکولاق و سروں کو چھوڑیئے خود اس مرین ہی کو نہ ہو وہ بیمار ہے اور ملک بیماری کا شکار ہے مگر غم بھی ہے، اپنے ظاہری ورم کو صحت سمجھ رہا ہے اور طبیب جو اسے اسکی زبوں حالی سے باخبر کرتا ہے اسی کو مجنوں اور غیر ناصح قرار دیرہا ہے جو شخص اس سلسلہ میں اسکی کچھ امداد و اعانت کرنا چاہتا ہے اسکو دشمن اور اپنا مخالف سمجھ رہا ہے تو اب آپ ہی فرمائیے کہ ایسے مرین کے لئے حصول صحت کی اور اس بیمار کے علاج کی کیا صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اسی حالت کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم سے

اسکی بد حالی کو دور نہیں فرمایا کرتے جب تک کہ وہ خود اپنی بد حالی کے دودھ کرنے کا ارادہ نہ کرے
چنانچہ اسی مغموم کو کسی نے یوں ادا کیا ہے کہ ہے

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ جو بیکو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا
اور اسی مغموم کو عالی مرحوم نے بھی یوں بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں ہے

کسی نے یہ بقرطاس سے جا کے پوچھا مرض تیرے نزدیک ہلک ہیں کیا کیا
کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جسکی روح حق نے کی ہو نہ پیدا

مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں

کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھیں

معلوم ہوا کہ مریض کے لئے بڑی مصیبت کی چیز اسکی اپنی بے حسی ہوا کرتی ہے غفلت
اور لاپرواہی ہوتی ہے۔ چنانچہ امت مرحومہ میں اسی ضعف کا احساس کر کے کسی ذمی جس
مصلح نے اپنا قلبی تاثر یوں ظاہر کیا تھا ہے

وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا
یعنی اپنی ناکامی پر یوں بھی روتا ہوں کہ قافلہ لٹ گیا اور اسکا سارا مال و متاع قزاقوں
کی نذر ہو چکا ہے لیکن اپنے قافلے والے بھائی ایسے ہیں کہ انکو اپنے اس زیاں اوقیانوس
کا بھی کچھ احساس نہیں ہے اور جب اسکی فکر و احساس ہی ان کے دل سے رغبت ہو چکی
ہے تو ان سے کیا توقع کی جائے کہ وہ آئندہ اپنے اس زیاں کی کچھ تلافی کریں گے۔ یہ
ایک غم بالائے غم ہے ورنہ کم از کم اگر انکو احساس زیاں ہی ہوتا تو پھر درستگی کی امید تھی۔
بس کھج ہمارے بد قسمتی بلکہ شامت اعمال سے امت مسلمہ کا بھی یہی حال
ہے جسکی وجہ سے پوری قوم کی قوم بد حالی، امراض باطنی، نکت اور گونا گوں پریشانیوں
کی شکار ہے اور مصلحین امت اور قائدین ملت غرق غم و رنجیدہ اور پریشان ہیں۔

ان حضرات کی فہم و عقل بھی کچھ کام نہیں کر رہی ہے کیونکہ سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ امت کے
اس مرض کا مداوا کیونکر ہوا وہ یہ نہیں کہ ان حضرات کو علاج معلوم نہیں ہے بلکہ دشواری
یہ ہے کہ جو دوا ہے قوم اسکے استعمال کے لئے تیار نہیں ہے ظاہر ہے کہ تیمار دار کے

پینے سے مرعض تو اچھا نہ ہو جائے گا۔

بائیں ہمہ علماء اور مشائخ تو نبیاً بنے للنبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو صحیح طریقہ اصلاح و صحت کا حقیقی علاج بتلاتے ہی رہیں گے تاکہ ان کے ذمہ سے فریغہ کی سبکدوشی ہو جائے ورنہ انہیں اجرو ثواب ملے، امت و ملت کے لوگ اسکو سنیں یا نہ سنیں، جب صورت حال اسے تو اب گزارش ہے کہ

یوں تو اس زمانہ میں اطراف و اکناف عالم میں سب ہی جگہ مسلمان پریشان ہیں مارے یہاں ہند میں بھی مسلمانوں کی دینی حالت کچھ اچھی نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سبب ہے انکی دنیوی پریشانیوں کا بھی کڑا سلسلے جی چاہا کہ امت مرحومہ کو ان کی دینی و دنیاوی پریشانیوں کے علاج کی جانب متوجہ کیا جائے چنانچہ شیخنا و مرشدنا مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے ارشادات و ملفوظات مطبوعہ سے اقتباس کر کے اس موضوع پر فرمائے ہوئے جواہر پاروں کو ایک لڑائی میں منسلک روایا گیا ہے۔ یہی مجموعہ اس وقت آپ کے پیش نظر ہے اور اس جمع و ترتیب پر حضرت مصلح الامۃ کے جانشین جناب مخدومی و محترمی قاری محمد بن صاحب مظلہ العالی نے ذبح دلائی۔ اسی مضمون کا مختصر نام ”درد و درماں“ ہے جو طبع ہو گیا ہے۔

حضرت مصلح الامۃ نے اپنے اس مضمون میں قوم کے جن امراض کی نشاندہی فرمائی جو اسکا عامل ہیں ہے کہ متعدی امور (جنکا تعلق فی الجملہ غیر سے ہے اس) کا درجہ تو پھر بھی بعد کا ہے اور اسکے لئے پہلے امور لازمیہ سے اتعاض ضروری ہے، اور آج ہماری بد حالی کا حال یہ ہے کہ امت اسی پہلی صفت ہی سے عاری ہے لہذا ضروری ہے کہ نفس سے بذائل کو دور کیا جائے، نفاق کی جگہ اخلاص، کبر کی جگہ تواضع، انہماک کے ساتھ کمزور معاش کی جگہ کمزور معاش و طوف آخرت، شوق جنت، اتباع سنت و شریعت، باہمی انتقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت، اللہ تعالیٰ سے انس و نبیت اور اپنی جملہ حاجات میں انہیں کی جانب رجوع و انابت (یعنی دعار) کو اختیار کیا جائے چنانچہ یہی وہ اجزا ہیں جنکے استعمال سے امت کی موجودہ علالت مبدل بصحت

ہو سکتی ہے اور ان صفات کے ساتھ انصاف ہی کو ہم سے مسلمان سے حق تعالیٰ راضی ہو سکے ہیں اور امت مرحومہ فضل خداوندی اور اسکی عنایت و رحمت کی استحقاق ہو سکتی ہے جیسا کہ اس آسمان نے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کا پہلا دور دیکھا بھی ہے اور بقول اکبر الہ آبادیؒ
 اللہ کی رہا تیک ہے کھلی آفتاب و نساں سب قائم ہے
 اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ میں چلنا چھوڑ دیا
 بہر حال حضرت قاری صاحبؒ کے نثار اور حکم سے یہ ترتیب وجود میں آئی اللہ تعالیٰ
 موصوف کو انکی اس بروقت تجویز کا اجر عظیم عطا فرمادے اور امت مرحومہ کے لئے حضرت کے
 اس مضمون کو نسخہ شفا بنا دے۔ خدا کرے لوگ اس سے اثر لیں اور مسلمانوں کو اس سے
 نفع پہنچے۔ آمین۔

ایک ملفوظ :- فرمایا کہ ۔۔۔ حدیث شریف میں حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا مومن کیلئے قید خانہ اور کافر کیلئے جنت ہو گا۔ دلیل الفاہن شرح ریاض العائین میں شارح نے اس حدیث کے تحت ایک لطیفہ نقل کیا ہے وہ یہ کہ علامہ قرطبیؒ اپنی کتاب جمع الوصی بالفتاویٰ میں سہل معلوکی کا جو کہ خراساں کے ایک بڑے عالم تھے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ سفر میں تھے کسی مقام پر قیام کیا تھا وہاں حمام میں ایک بیوی نکلا جس کے کپڑے نہایت ہی گندے اور خراب تھے (اور حضرت سہل اپنے شاہزاد باس میں تھے انھیں دیکھ کر اس نے غصہ کیا) کہا کہ حضرت کیا آپ کا یہ خیال نہیں ہے کہ آپ نے نبی صاحبؐ نے فرمایا ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے اور میں ایک کافر غلام ہوں میرا حال ملاحظہ فرمائیے اور آپ مومن میں اپنی حالت دیکھ لیجئے۔ حضرت سہل نے فی البدیہہ فرمایا کہ میاں کل جب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمھارا سابقہ ہو گا تو یہ دنیا کی حالت تمھیں جنت ہی معلوم ہوگی اور میں جب جنت میں جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا شاہد ہوؤں گا اور وہاں کی نعمتوں کو دیکھوں گا تو اس کے مقابلہ میں یہ دنیا کی حالت قید خانہ ہی معلوم ہوگی۔ واقعہ جواب خوب دیا اور اس میں شک نہیں کہ نہایت ہی مسکت جواب دیا لیکن حضرت مولانا تھانویؒ نے اپنے کسی خط میں فرمایا ہے کہ میں نے مراد یہ ہے کہ جہاں انسان کا دل ہے اور جنت مراد ہے کہ جہاں سکھانے لگ جائے پس حقیقی مومن کنایہ میں کہہ رہا ہے اس کا دل دنیا میں نہیں تھا اور کفر کنایہ میں غریب فقیر ہو دینا کا مائش و معاش اس صورت میں ظاہری اہمیت و ریاست کنی کے متافی نہیں ہیں۔

انابت الی اللہ

فرمایا کہ ————— حدیث شریف میں آیا ہے کہ خیار کم کل مفتتین
تو اب یعنی تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو فتنہ میں پڑ جائے (یعنی ارتکاب معصیت
کرنے) کے بعد کثرت سے توبہ کرے۔ ایسے شخص کو مفتون اسلئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
امن ہوں کے ذریعہ اسکا امتحان لیتے ہیں اور بار بار لیتے ہیں، چنانچہ اس سے گناہ صادر
ہوتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے۔ اسی طرح لوٹتا پڑتا
راستہ طے کرتا چلا جاتا ہے۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ امت کے خیار لوگ بھی زلزلہ اور غزشتوں سے
محفوظ نہ ہونگے اور یہ کہ انکا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا انکو گناہوں سے باز نہ رکھ سکے گا۔
اسلئے گناہ ہوگا تا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ اور انابت کے ساتھ رجوع ہوں۔

یہ انابت اور توبہ اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہے چونکہ یہ معصیت پر موقوف
ہے اسلئے ان حضرات سے بھی اسکا صدور ہو جاتا ہے یہی مطلب ہے اس قول کا
جو بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ رب ذنب یكون لدموم النفع من کثیر من
الطاعات من وجله وانا بنہ یعنی بچنے گناہ ایسے میں جو مومن کے حق میں بہت سی
طاعات سے بڑھ کر نافع ہو جاتے ہیں اسلئے کہ وہ اسکے ارتکاب کے بعد اللہ تعالیٰ کا
خوف اپنے دل میں لاتا ہے اور اسکی جانب انابت کرتا ہے، اسی وجہ سے
کثرت سے توبہ کرنے والا ہو جاتا ہے اور حقیقی توبہ کے لئے وجہ و انابت لازم ہے اسکی وجہ
یہ شخص خیار مجبوبین میں سے ہو جاتا ہے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا
ہے اور توبہ سے مراد یہاں وہ توبہ ہے جو قلب سے ہو اور وہ شخص کہ جو زبان سے
استغفار کرے اور اسکا قلب معصیت پر مہر ہو تو یہ استغفار خود استغفار کا
محتاج ہے۔ علامہ حوالی کہتے ہیں کہ نفس کے وساوس اور شیطان کی اذکار سے
یہ بھی ہے کہ وہ گنہگار سے کہتا ہے کہ اچھا جب تک یہ نہ معلوم ہو جاوے کہ اب پھر اس

نہ کہ کو تم بخود گئے توبہ بخودنا چاہیے کیونکہ ایسی توبہ سے کیا فائدہ جو ٹوٹ جائے
 یہ شیطان کے مکائد میں سے ہے اور انسان کے ہوائے نفس کے قبیل سے ہے
 لہذا انسان کو توبہ کی جانب سبقت کرنی چاہیے، پھر اگر توبہ ٹوٹ جائے تو مکرمہ توبہ
 لے لے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کا یہ حال نہایت پسند ہے کیونکہ اسی کیوجہ
 سے اسکی طاعات کا عجب ٹوٹتا ہے اور وہی معصیت تو اسکو توبہ محو کر دیتی ہے
 الاخر دونوں ہی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یعنی نہ عجب ہی انسان میں رہ جاتا ہے
 نہ گناہ ہی کا اثر باقی رہتا ہے۔ یہ حق تعالیٰ کی تربیت ہے اس طرح سے عجب
 وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ خیارالمحبوبین تو ہو ہی جائے گا۔ اس سے
 معلوم ہوا کہ انسان جب طاعت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ضرور کچھ عجب پیدا
 ہو جاتا ہے جس سے اسکو نکالنا ضروری ہوتا ہے اور طاعت کا عجب جاتا نہیں
 جب تک کہ انسان اپنے کو مبتلائے معصیت نہیں دیکھ لیتا۔ پس اس معصیت کے
 عیب سے اس عجب کے عیب کا تو خاتمہ ہی ہو جاتا ہے، اب رہ گئی معصیت
 تو اسکے ازالہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے توبہ کو مشروع فرمایا ہے۔ چنانچہ انسان جب
 صدق دل سے توبہ کرتا ہے اور اسکے دل میں وجل یعنی خوف و انابت کی صفت
 پیدا ہو جاتی ہے تو وہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اسی چیز نے اولیاء اللہ کی کمر توڑ دی
 ہے یعنی یہ حضرات چاہتے ہیں کہ گناہ سرزد نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ طاعت
 پر انکی نظر نہ ہو اسلئے گناہ کا مسدود ان سے بھی ہو جاتا ہے اور گناہ حضرات کو
 انابت الی اللہ طاعت میں بھی نصیب ہوتی ہے مگر اس میں خوف نہیں ہوتا اسی لئے
 انسان عجب و غرور میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے بخلاف اس انابت کے جو اہل معاصی کو
 ارتکاب معصیت کے بعد پیدا ہوتی ہے کہ اس میں خوف بھی ہوتا ہے اسی لئے یہ انابت
 اس انابت سے بڑھ جاتی ہے۔ اور واقعی انسان ایسی طاعت کرے جس سے وہ
 سمجھتا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہا ہوں اور پورا کی وجہ سے اسکے قلب میں خوف
 بھی پیدا ہو جائے یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ طاعت کی وجہ سے اسکو ایک کیفیت و

سرور حاصل ہوتا ہے جسکا نتیجہ عجب و پندار تو ہو سکتا ہے باقی خوف نہیں ہوا کرتا۔
 الا ماشاء اللہ۔ اسی وجہ سے یہ عابد درجہ میں اس گناہکار سے کم ہو جاتا ہے نہ اسو
 سے کہ اس نے عبادت کی بلکہ اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ رذائل کو بھی شامل
 کر لیا۔ اتنی طرح سے جو گنہگار کہ انابت اور وجل کے ساتھ متصف ہو وہ درجہ
 میں عابد سے بڑھ جاتا ہے نہ اسوجہ سے کہ اُس نے وہ معصیت کی ہے بلکہ اس لئے کہ اسکے
 بعد اس نے وجل و انابت جیسی باطنی طاعت بھی کی ہے، اس چیز نے اسکا درجہ
 بڑھا دیا۔ آج ہماری ایمانی ترقی جو نہیں ہو رہی ہے تو اسی لئے کہ ہم اپنے باطن
 سے غافل ہیں اور پہلے جو لوگوں نے ترقی کی تھی تو اسلئے کہ انکی نظر باطنی اعمال پر
 بھی ہوتی تھی اور باطنی عمل کا یہ حال ہوتا ہے کہ اور لوگ تو اسکو عمل سے عاری
 سمجھتے ہیں گوہ اندر اندر اپنا کام کرتا رہتا ہے، مثلاً یہی خوف و انابت ہی ہے کہ جبکہ
 قلب میں جاگزیں ہو جائے گی تو اسکو چین نہ لینے دیگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے
 اس شخص نے اپنے قلب و جگر کو خون کر لیا ہے یہی ایمان ہے اور کسی دوسرے
 شخص کو اسکی اطلاع بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ مومن کے قلب میں خوف ورجاء ہر وقت
 موجود رہتی ہے اور اسکی وجہ سے وہ اپنے دماغی توازن کو ٹھیک رکھتا ہے، اگر
 طاعات سے عجب کا کچھ خیال ہوا تو خوف کو اپنے پیش نظر کر لیتا ہے اور اگر خوف و
 یاس کا غلبہ ہوا تو رجاء کو مد نظر کر لیتا ہے اسلئے کہ آپ نے سنا ہو گا کہ الایمان بین الخوف
 والرجاء یعنی ایمان نام ہی اسکا ہے کہ انسان اسجد و یم کے مابین رہے۔ مطلب
 کہ اللہ تعالیٰ کی وعیدوں کا اسکو خوف لگا ہو اور وعدوں سے رجاء قائم ہو۔
 اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ بھی کیا ہے اور دوزخ کا ذکر کر کے وعید بھی سنائی
 ہے، اسی لئے مومن کا دونوں پر ایمان ہوتا ہے اور اسکے قلب میں یہ دونوں
 صفتیں موجود ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب مونگیریؒ جو کہ بہت زبردست
 عالم تھے اور حضرت شاہ فضل الرحمن صاحبؒ کے خلیفہ بھی تھے ان سے کسی نے
 دریافت کیا مولانا مزاج کیسا ہے؟ فرمایا کہ بھائی مومن کا مزاج کیا پوچھتے ہو؟ دنیا

ن تو وہ بین الخوف والرجاء رہتا ہے اور جو شخص خوف ورجاء کے درمیان ہو۔
 کا مزاج ہی کیا، مزاج کا حال تو اس وقت بیان کیا جاسکتا ہے جب دخولِ جنت
 بشارت سن لیں۔ سبحان اللہ کیا عمدہ عالمانہ اور صوفیانہ جواب دیا، علمائے
 ن جواب کو بہت پسند کیا ہے۔ غرض مومن کے قلب میں بیم ورجاء برابر ہی موجود
 رہتے ہیں اس سے اسکو غلو نہیں ہوتا۔ آج بھی سے ایک صاحب کا خط آیا ہے
 ہاں سے جانے کے بعد اپنے تاثرات کو ان صاحب نے ایک شعر میں ادا کیا ہے وہ
 ہے۔

بے رونقی، جمود، تعطل، سکوت مرگ ایسا ہے کائنات کا نقشہ ترے بغیر
 یہ انھوں نے دکھائے میں کہتا ہوں کہ بھائی جس قلب میں خوف ورجاء مستکن ہو اور باہم
 دونوں متلاطم ہوں یعنی کبھی یہ غالب ہو اور کبھی وہ غالب ہو اس میں بھلا سکون و
 سکوت کہاں ؟

مطلب یہ کہ آپ کا جو یہ حال ہے وہ آپکی محبت اور تعلقِ ولی پر دال
 ہے، اسی پر اللہ والوں کے حال کو قیاس کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک لگن
 اور اشتیاق بقا و دوید انھیں اس دنیا میں حیران و پریشان کئے رہتی ہے جسکی وجہ سے
 انھیں کسی کل چین نہیں پڑتی لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت راحت و آرام سے ہیں اور یہاں
 کہ ہر وقت ایک تراش و خراش ہے دو چار ہیں اور زبان حال سے یوں ترنم رہتے ہیں
 کہ

نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے
 دل بیتاب کی منہ ہے ابھی ہوتی ہیں ہوتی

تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی
 اکیلے بیٹھے ہوتے یاد انکی دلنشیں ہوتی

(احکام دین کا شائع ہونا اور انکا شائع ہونا اور ہے)

فرمایا کہ ————— ترمذی نے حضرت عدی بن حاتم سے تخریج کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوا کہ میرے گلے میں ایک سونے کی حلیب لٹکی ہوئی تھی آپ نے اسکو دیکھ کر فرمایا کہ اے عدی! اس بات کو نکال کر پھینک دو۔ اور میں نے سنا کہ آپ اسوقت سورہ براءۃ کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے **وَ اتَّخَذُوا اَاجْبَارَهُمْ وَ رُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مَّا قَدْ دُوِّنَ اللّٰهُ جَسَدًا** ترجمہ یہ ہے کہ ان یہود و نصاریٰ نے اپنے عمار کو اور مشائخ کو خدا کے ماسوا رب بنا رکھا تھا۔ اور یہ فرمایا کہ یہ لوگ انکی پرستش نہیں کرتے تھے مگر یہ کہ جب وہ کسی چیز کو انکے لئے حلال کر دیتے تھے تو اسکو حلال سمجھتے تھے اور جس حلال شے کو ان کے لئے حرام کر دیتے تھے اسکو حرام سمجھتے تھے۔ (یہ حدیث غریب ہے)

حضرت سعید بن منصور کی تفسیر میں ہے کہ حضرت عذیفہؓ سے دریافت کیا گیا کہ **اِتَّخَذُوا اَاجْبَارَهُمْ وَ رُحْبَانَهُمْ** کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے؛ تو فرمایا کہ بھائی وہ لوگ انکی نماز تھوڑا ہی پڑھتے تھے، ہاں البتہ جس حرام چیز کو وہ لوگ ان کے لئے حلال کر دیتے تھے اسکو وہ حلال سمجھتے تھے اور جس شے کو ان کے لئے حرام کر دیتے تھے اسکو حرام سمجھتے تھے، یہی ان کو رب بنانا تھا (کیونکہ تحلیل و تحریم جو منصب خاص ہے حق تعالیٰ کا اسکو یہ لوگ اجبار اور رہبان کے لئے ثابت کئے ہوئے تھے) طبرانی میں حضرت عدیؓ سے یہی حدیث مرفوعاً بھی نقل کی گئی ہے اور اسکو حضرت ابن عباس اور ابو العالیہ کا قول کہا گیا ہے۔

عہد حافظ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس حدیث کو احمد اور ترمذی نے متعدد طرق سے روایت اور وہ مشور میں اسی بات کو ابن سعد، عبد بن حمید اور ترمذی کی جانب منسوب کیا گیا ہے اور ابن منذر ابن ابی حاتم طبرانی ابن ابی شیبہ اور ابن مردودہ وغیرہ نے بھی اسکی تحقین کی ہے۔

غرض حکیم عقول رجال نہ کہ شرع (یعنی اپنے اوپر حاکم لوگوں کی رائے اور عقل کو
 بنالینا نہ کہ شرع کو) یہ ایک بہت بڑی اصل ہے جس پر اہل بدعت کی ساری عمارت
 قائم ہے، یعنی انکا یہ خیال ہے کہ اصل چیز تو عقل ہے اب اگر شرع اسکے موافق
 ہوگی تو قبول کیا جائیگی ورنہ نہیں، یعنی اصل تو عقل ہے شرع اسکے تابع ہے۔
 ان سب کا حاصل یہ ہوا کہ حکیم رجال بدون اس امر کا اعتبار رکھتے ہوئے کہ
 یہ حضرات حکم شرعی جو کہ مطلوب ہے اسی کے وسائل میں گمراہی ہے اور
 اخذ و اجارہ سم و رہبانہم اربابا کا مصداق ہے ورنہ تو حجت قاطعہ اور
 حاکم اعلیٰ صریح شریعت ہی ہے، اور یہی حق ہے۔ اسکے بعد صاحب اعتصام
 فرماتے ہیں :-

اذا ثبت ان الحق هو المعتبر دون الرجال - فالحق ايضاً
 لا يعرف دون وسائلهم بل بهم يتوصل اليه والادلة على
 طريقه — (جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ امر حق کا اعتبار ہے اشخاص
 کا نہیں ہے تو اب یہ بھی سمجھ لو کہ کوئی امر حق بدون رجال کے واسطہ کے جانا بھی
 نہیں جاسکتا بلکہ انہیں حضرات کے ذریعہ کسی تک وہ حق بات پہنچ سکتی ہے۔ چنانچہ
 یہ اشخاص ہی گویا ہمارے لئے، اس حق تک رسائی کے دلائل ہوتے ہیں) لہذا
 سرے سے انکا انکار بھی نہیں کیا جاسکتا)۔

اسکا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے یہ ثابت ہوا کہ حق معتبر ہے رجال
 نہیں اسی طرح سے یہ بات بھی ماننی پڑیگی کہ حق بھی بدون تو سطر رجال کے نہیں
 پہنچانا جاسکتا۔

امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کیا عمدہ اور ضروری مضمون ہے۔ کتاب و سنت کے
 اتباع کے زعم میں رجال معتبرین کے انکار پر کیا صریح رد ہے۔ بہت سی
 گمراہیاں اس باب سے بھی داخل ہو جاتی ہیں (چنانچہ صحابہ اور اہل کرامت کے
 معیار حق نہونے کے قول کا فتنہ بھی اسی سے ناشی ہے) فالحق هو التوسط۔

حاصل یہ ہوا کہ اگر کتاب و سنت کے حکم کے خلاف آنکھ بند کر کے رجال کی تقلید کی جائے تو یہ تقلید مذموم ہے اور گمراہی ہے۔ چنانچہ یہود و نصاریٰ کی تقلید اسی نوع کی تھی اور یہی اتخذوا احبارہم کا مصداق تھا۔ اسی طرح سے کفار بھی اپنے آباء و اجداد کی جو تقلید کرتے ہیں وہ بھی اسی میں داخل ہے ابھر یہ شعر پڑھئے کو جی چاہتا ہے کہ

نام نیک رنگاں منافع ممکن تا بماند نام نیکست برقرار

لیکن اگر ان حضرات سے کتاب و سنت ہی کو پہچانا جائے اور ان کے احکام کو سیکھا جائے تو یہ تقلید مذموم نہیں ہے بلکہ محمود ہے بلکہ ضروری ہے اور اسکی دلیل یہ ہے کہ جب انصار نے مسئلہ امامت میں اختلاف کیا اور یہ کہا کہ ”منا امیر و منکم امیر“ (ایک امیر ہم میں سے ہو گا ایک تم میں سے) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت صدیق اکبر ہی نے پیش فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الاثمۃ من القریش (امام تو صرف قریش کا کوئی شخص ہو گا) روایات میں آتا ہے کہ اسکے سنتے ہی تمام صحابہ اذعنوا لاطاعة اللہ ورسولہ ولم یعبادوا براہی من راسی غیر ذالک اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کیلئے سرنگوں ہو گئے اور پھر جس کسی نے اسکے خلاف کوئی بات کہی اس کی طرقات التفات تک نہیں کیا۔

دیکھئے اس سے صاف ثابت ہوا کہ حق اس معاملہ میں صحابہ کو حضرت صدیق ہی سے پہنچا اور حضرت صدیق ہی اسکے پہنچنے کے لئے واسطہ بنے۔ اور تمام صحابہ نے بطور ورغبت اسکا اذعان و یقین کیا، اس طرح سے سب ہی صحابہ کا گویا جماعتی مسئلہ ہو گیا۔ مطلب یہ کہ ارشاد گو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تھا لیکن اسکو بیان کیا مرن حضرت صدیق ہی نے تو لوگوں نے آپکی امانت و عظمت شخصیت ہی کے پیش نظر اسکو سب کی رائے پر غنیمت دی اسکا انشاء آپکی ذات ہی بنی۔ واللہ اعلم

(بقیہ مکتوب نمبر ۲۱)

حال : حضور والا کی عظیم اٹان ہستی کو دیکھ کر بیتاب ہو جاتا ہوں اور ایسے عالم میں جو مانگنا چاہتا ہوں وہ خیالات دل ہی دل میں رہ جاتے ہیں تحسیر میں نہیں آ رہے ہیں اس کے بیان کرنے سے قاصر ہوں حضرت مجھ کو کورانہ چھوڑ دے گا اپنی محبت عطا فرما لیے گا کہ وہ سب محبتوں کو جلا کر خاک کر دے جس سے کسی لائق ہو جاؤں تحقیق : اللہ تعالیٰ کسی لائق بنا دے۔

حال : اور ایسا نور عطا فرما لیے کہ وہ سب پر غالب رہے کہ دوسرے لوگ ناکارہ سمجھ کر ہنسنے نہ پائیں اس کی بڑی فکوری ہستی ہے اور کچھ منہ سے کہہ بھی دیتے ہیں (ہاتیں دل سے نکل رہی ہیں اور آنکھ میں آنسو آئے جاتے ہیں) ضرور کچھ عطا فرما لیے جہاں تک پہنچا دیا ہے اس کا دل بے شک گزار ہوں۔

ایک صاحب جو کہ خطا کے ذریعہ حضرت والہ سے بیعت تھے ابھی چند دن ہو رہے ہیں کہ انکا انتقال ہو گیا وہ ایک حرفت بھلی پڑھے لکھے تھے اور دیہات کے رہنے والے تھے لیکن جب مرض موت میں مبتلا ہوئے تو اپنے آپ کو طیبہ خوب صاف اور صحیح صحیح پڑھتے تھے اور اتنا مسدود اور خوشنما جلوں میں ترجمہ کرتے تھے کہ اس کا کیا کہنا (ایسا زندگی میں پڑھانے پر بھی وہ نہ پڑھ سکے تھے) تحقیق : الحمد للہ۔

حال : ان مرحوم کے لڑکے حافظ مکران ہیں اور حضرت والہ سے بیعت بھی ہیں اپنے والد ماجد کے مرنے کے بعد خواب دیکھا کہ انکی قبر پر مسرت کی مجلس مکی ہوئی تھی تحقیق : امان حال : اور خوشی کی چل پہل کی آواز آرہی ہے یہ واقعہ ہم غریبوں کے لئے عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ بہت ہی نصیحت ہوئی اور ایمان تازہ ہو گیا تحقیق : الحمد للہ۔

حال : حضرت کس دل سے کس یقین کے ساتھ کہوں کہ جو آپ کی ذات گرامی کو پالیکا

کبھی محسوس نہیں ہو سکتا اور جو آپ کی الفت میں لٹ جائے گا اس کا دونوں جہان بن جائیگا۔ پس دست بستہ گزارش ہے کہ اپنی محبت کاملہ اب ضرور اپنے کرم سے عطا فرمادیجئے جو سب سے مقدم اور سب امور کی جڑ ہے آپ کی محبت کے لئے بیچین ہوں، جی چاہتا ہے کہ کیا کیا نہ کہہ ڈالوں اور کیا کیا نہ کھ جاؤں موجود و لور دل میں ہے وہ کاغذ پر نہیں آ پاتا تحقیق، بیشک

(مکتوب نمبر ۲۱۲)

۱: حضرت والا کی صحت اور دینی کام کی ترقی کا حال معلوم کر کے بڑی مسرت ہوئی۔ بد رگاہ خداوند قدوس حضرت کی صحت اور طاقت میں روز افزوں ترقی کے لئے دست بہ کار ہوں۔

ق: دعاؤں کا ممنون ہوں

۲: میں تو باوجود بعد جسمانی کے حضرت کی روحانی توجہات کا فیض یہ محسوس کر رہا ہوں کہ بے فائدہ معمولات پابندی سے جاری ہیں اور کسی وجہ سے گاہے کوئی معمول ترک ہو جائے تو سخت تاسف ہوتا ہے۔ تحقیق: الحمد للہ

۳: البتہ جو کمی محسوس کر رہا ہوں وہ یہ کہ حضرت کی فیض محبت کا یہ اثر ہوتا تھا کہ نماز و ذکر اور قلبی حالات میں ایک عجیب بیداری کی کیفیت محسوس کرتا تھا اس میں اب کمی محسوس کر رہا ہوں۔ تحقیق: ہاں یہ تو ہو گا

۴: البتہ یہ بھی حضرت ہی کی صحبت کا فیض ہے کہ جتنی دیر تک حضرت کے مکان پر حاضری رہتی ہے ایسا محسوس کرتا ہوں کہ گویا حضرت نفس نفیس روحانی فیض پہنچا رہے ہیں اور ایک خاص حال قلب محسوس کرتا ہوں۔ فالحمد للہ۔

بقی: ماشاء اللہ تعالیٰ یہ دلیل ہے مجھ سے انس و محبت کی

۵: بہر حال مکان کی حاضری اور حضرت والا کے رسالوں کے مطالعہ سے اپنے اندر عملی تحریک محسوس کرتا ہوں۔ تحقیق: بارک اللہ تعالیٰ

حال : لیکن ہم جیسے غافلوں کے لئے جنہیں ہمہ وقت تعلیم کی ضرورت ہو بعد جسمانی یقیناً فیض صحبت سے محرومی کا سبب ہے۔

تحقیق : یہ راستہ روحانی ہے کام پر لگے رہیے تو پھر انشاء اللہ تعالیٰ کسی حال میں بھی محرومی نہ ہوگی۔

حال : حضرت والا سے درخواست ہے کہ دعا فرمائیں کہ حضرت کی تعلیمات پر اتنی توجہ ہو جائے کہ حضرت سے قوی تعلق پیدا ہو جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کر سکے تحقیق : یہ بات گر کی کھاسی ہے آپ نے اسکی طرف توجہ فرمائیے۔

حال : اصل کوتاہی تو اپنی ہی ہے طر باراں کہ در لطافت طبعش خلاف نیت تحقیق : خیر۔

(مکتوب نمبر ۲۱۳)

حال : میرا خط اور حضرت کا جواب پرسوں ملا خوش قسمتی سے حضرت کا رسالہ تصوف اور نسبتہ صوفیہ اور دومیہ السالکین خرید لیا ہے اور اسکو چند مرتبہ پڑھ چکا ہوں اور سیری نہیں ہو رہی ہے۔ تصوف کا ہر پہلو اور اسکے نکات جس شرح و بسبب سے اس میں حل ہوئے ہیں انکی تعریف جعفر بھی کی جائے کم سے حضور نے جو سوال ہم سے کیا ہے اور جواب طلب فرمایا ہے وہ اس رسالہ میں بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے اور اپنا مرض اور اسکا علاج بھی معلوم ہو گیا، یعنی مجاہدہ کثرت کثرت ذکر کے متعلق تو کچھ کہنا نہیں ہے۔ رہا مجاہدہ اسکے متعلق عرض ہے کہ شیخ نے خط و کتابت شروع ہوتے ہی مجاہدہ شروع ہو گیا اپنے ایک عیب کو نکھ بھیجتا تھا اور اس پر جو ہدایت ہوتی تھی عمل شروع ہو جاتا تھا۔

اللہ پاک نے بہت سے کبار سے محفوظ رکھا ہے اور بری صحبت سے قطعاً نفرت رہی ہے۔ عالم شباب میں اسے کپڑوں اور لذیذ کھانوں کا بڑا شوق تھا۔ جوانی داخلے ہی کپڑوں کا شوق کم ہو گیا مگر کھانے کا شوق بہت دنوں تک

قائم رہا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محدہ بگڑ گیا اور سند سے روکھا پھیکا کھا رہے ہیں
 ملنے جلنے کی عادت بچپن سے کم ہے، تنہائی پسند ہوں، کتابوں کے دیکھنے
 ذوق شروع سے ہے، مولانا شبلی اور اسکے ادارے کی کتابیں زیادہ
 دیکھی ہیں، سید عسے حضرت تھانوی کے مواعظ اور ملفوظات کو برابر دیکھ
 کرتا ہوں، ۱۷ مواعظ ۱۲ ملفوظات اور ۲۴ کتابیں ہیں، مواعظ اور ملفوظات
 برابر دیکھتا رہتا ہوں اور یاد نہیں ہے کہ کتنی مرتبہ انکو پڑھا ہوگا۔ ہمارے نسبتی بھ
 نے جو حضرت تھانویؒ کے مرید تھے حضرت تھانوی کی تفسیر بھی دلا دی تھی و
 دیکھ رہا ہوں حاشیہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتیں لیکن حضرت تھانویؒ
 ایسی محبت ہے کہ انکی باتیں نا سمجھی سے پڑھنے میں بھی ہمیں لطف آتا ہے خوا
 کوئی ہمیں دیوانہ ہی سمجھے ہمیں اسکی پرواہ نہیں۔

ہمارے شیخ نے ایک خط میں لکھا تھا کہ ایک معمول یہ ہے کہ ہر
 کے گناہ سے اجتناب رہے، اس معمول پر چلتے رہو یہ معمول برابر میرے
 پیش نظر رہا ہے اور ہے مگر یہ کہنا بھی آسان نہیں ہے کہ کس قدر اصلاح
 ہوئی ہے اور ممکن ہے ایسا بھی عیب ہو جسکی خبر نہ ہو، جیسا ہم نے پہلے خط
 عرض کیا تھا۔ حدیث النفس کے متعلق میں برابر بے خبر رہا ہوں اب تک کہ حضرت
 تھانوی کے ملفوظات میں جب یہ مضمون نظر سے گذرا تو آنکھ کھل گئی۔ غفلت
 کا مرض ضرور ہے ستر برس سے اوپر کا رہا ہے اسلئے شہوت کا سوال ہی با
 ہے۔ کبر کا دائرہ بڑا ہے اور اسکی جڑ دور تک گئی ہے اسلئے اسکے شفع
 فیصلہ کرتے ہوئے کچھ کہنا دشوار ہے۔ معلوم تو ہوتا ہے کہ شاید کبر نہ ہو مگر با
 نہیں۔ ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق عرض کر دیا جو کچھ آپ فرمائیں گے اسپر نثار اشد
 عمل شروع ہو جائے گا۔

ہاں یہ کھنا بھول گیا کہ بعد نماز صبح پانچ سو بار اثبات و نفی اور تین ہزار
 اسم ذات کا ذکر کرتا ہوں اور نماز عشاء کے پہلے بارہ تسبیح کا ذکر ہوتا ہے جتنا

کے جواب آنے پر آپ کے بتلائے ہوئے طریقہ پر کار بند ہو جاؤں گا۔
تحقیق: آپ نے لکھا ہے کہ کتاب "نسبت صوفیہ" کے مطالعہ سے بہت سی باتیں
معلوم ہوئیں اسی طرح میرے اور رسائل خصوصاً معرفت حق (اب یہی رسالہ
بنام "وصیۃ العرفان" شائع ہو رہا ہے) کو مطالعہ میں رکھیے۔ انشاء اللہ ساری
مشکلات کا حل نکل آئیگا۔ آپ کے حالات اور معمولات سے معلوم ہوا کہ انشاء اللہ
تعالیٰ آپ کام پر لگے ہوئے ہیں احوال وغیرہ کے درپے نہ ہوئے اعمال کرتے
جائیے اخلاص کی فکر رکھیے انشاء اللہ تعالیٰ مقصود برآری ہو جائیگی۔

(مکتوب نمبر ۲۱۴)

حال: ہر حاضری زیادہ محبت اور شدت تعلق کا باعث ہوتی ہے مگر حالیہ
حاضری نے حضرت والا سے تعلق و محبت کو جس حد تک بڑھا دیا ہے وہ
قلم زبان سے ادا ہونے کی بات نہیں ہے دل میرا جانتا ہے دل کا خدا
جانتا ہے۔ تحقیق: بارک اللہ۔

حال: اس حاضری میں حضرت گرامی کی عظمت و عرفان کا ایک نیا باب کھل گیا
تحقیق: اللہ اللہ

حال: اور یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت محترم کی باتوں کو سمجھنے کے لئے صرف فہم ہی نہیں دل
کی روشنی اور اعمال کی درستگی کی سخت ضرورت ہے۔
تحقیق: بڑی بات سمجھ میں آئی۔

حال: جو جس قہدان چیزوں میں بڑھا ہوا ہو گا اس کو آپ کی فرمودات اسی تناسب
سے کم و بیش سمجھ میں آئیگی اور سامع کا قلبی نشاط بھی اسی تناسب سے کم و بیش
تحقیق: یہ صحیح ہے۔

حال: اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس دولت سے حصہ وافر عنایت فرمائے۔ تحقیق: آمین
حال: میرے دل میں بھی روشنی پیدا ہو جائے، میرے اعمال و اخلاق بھی درست

ہو جائیں تحقیق : آمین ۔

حال : یہاں مختلف مجلسوں میں اس حکمت بالغہ کا ذکر آیا جو حضرت گرامی نے اکابر احوال و تصانیف کے پڑھ کر سنانے کے سلسلہ میں بیان فرمائی تھی ، سننے والوں کو خیرگی و نشاط و انوار حاصل ہوا ۔ تحقیق : احمد رضا

حال : اور بعضوں نے تو اسکے اہتمام کی طرف قدم بھی اٹھا دیا ہے ۔ تحقیق : احمد رضا
حال : میں تو جب ذکر کرتا ہوں عجیب جلالت ملتی ہے ۔ تحقیق : احمد رضا
حال : اللہ تعالیٰ حضرت والا کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں تاکہ حضرت والا کی تریاق و تعلیمات اس دور کے سنی اثرات سے جو مسلمانوں کے اعمال و عقائد میں بری طرح سرایت کر گئے ہیں پوری طرح حفاظت کا سبب بن سکیں ۔
تحقیق : احمد رضا اچھا ہوں ۔ مزید صحت و قوت کے لئے دعا کریں ۔

(مکتوب نمبر ۲۱۵)

حال : احمد رضا بعد نماز صبح دعا سے پہلے مسجد میں معرفت حق کے مضامین ہفتہ زیر دوبار سنا رہا ہوں حضرت والا کیا عرض کروں کہ لگاتار دقت و محب کیفیت اور لطف قلب کے اندر محسوس کر رہا ہوں خیال ہوتا ہے کہ نہ صرف مجھ ایک ہی فائدہ ہو رہا ہے اور لوگ بھی پوری پوری دلچسپی لے رہے ہیں ایک ایک لفظ کا قلب پر اثر ہو رہا ہے بزرگوں کے ملفوظات کے اثرات کا اندازہ پورا ہو رہا ہے ۔ حضرت والا سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائیں ۔

یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ واقعی حق کی معرفت معرفت حق ہی پیدا ہو رہی ہے ۔ دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد حضرت والا کی خدمت میں پہنچا دے اور تلامذہ و زلیات از ندگی حضرت کی ہی خدمت میں ختم ہو جائے ۔

ت: احمدؒ بخیریت ہوں۔ احمدؒ کہ رسالہ معرفت حق سنا رہے ہیں اور اس کے جن فوائد کا اپنے اندر خود نیز اور لوگوں کے دلچسپی لینے کا جو ذکر کیا ہے اس سے بہت خوش ہوا، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی معرفت نصیب فرمائے۔

راقم عرض کرتا ہے کہ ملاحظہ فرمایا آپ نے حضرت اقدس کے رسالہ جو اس وقت ت حقی کے نام سے شائع ہو رہا تھا اور اب بھی ”وصیۃ العرفان“ کے نام سے نکال رہا ہے، اس کے سنانے اور اس کے مضامین سے اثر لینے کی خبر سے ت والا کس قدر مسرور ہوئے، یہی چاہتے تھے اور اس کام کو بہت پسند فرماتے لوگ کبھی کبھی ایک جگہ جمع ہو کر اس طرح سے دینی باتوں کا تذکرہ کریں، حضرت اقدس بن و متوسلین میں سے قابل تالش وہ لوگ ہیں جنہیں اس معمول کی توفیق حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ اجاب میں یہ جذبہ عام فرمادے۔ آمین۔

(مکتوب نمبر ۲۱۶)

۱: بندہ حضرت تھانویؒ کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ سے بیعت ہے تقریباً چھ سال کا عرصہ ہوا لیکن اس گنہگار کو چند یوم کے قیام بمبئی سے جس قدر نفع ہوا وہ چھ سال میں نہیں ہوا تھا، خاص مکہ شب بیداری اپنے لئے ناممکن سمجھنے لگا تھا احمدؒ ثم احمدؒ کہ چند یوم کے قیام سے اب تک سوائے چند یوم کے ناغہ نہیں ہوا دوسرے فوائد کثیرہ سے مستفیض ہوا۔ تحقیق: احمدؒ۔

(مکتوب نمبر ۲۱۷)

۱: گزارش خدمت اقدس میں ہے کہ میری علمی و عملی بے مائیگی تو حضرت والا مظلہؒ نیز اور لوگوں پر بھی عیاں ہے
۲: اگر علمی و عملی مایہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ جس طرح اس وقت اپنے کو غالی سمجھتے ہوا اس وقت

شاید نہ سمجھے (مطلب یہ کہ یہ خیال طریق میں سببِ علو ہے جو الحمد للہ اسوقت حاصل ہے) اسوقت ہوتا یا نہ ہوتا)

فحقیق: اپنے آپ کو اسبابِ ترقیات، علم و ادب سے کورا اور مجملہ مصائب سے بھرا پاتا ہوں۔ تحقیق: میں خود ایسا ہی ہوں۔

ہال: یہی وجہ ہے کہ حضرت والا جیسی کامل و اکمل مہستی کے زیر سایہ ہونے پھر اپنی طرأتِ توجہ تامہ و محبت و شفقت بے انتہا کے باوجود جیسا کچھ کہ ہونا چاہئے نہ ہو سکا فحقیق: کیا اپنے اعتبار سے ہو جاؤ گے کیا کوئی اس طرح ہوا ہے۔

ہال: جتنا کچھ کہ اس فضائل و کمالات کے اہلئے چشمے سے پینا چاہیئے نہ پی سکا۔ فحقیق: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ پیا ہے۔

ہال: حضرت والا کے صدر مبارک میں شاخِ اربعہ شتیہ، سہروردیہ، قادریہ، نقشبندیہ کے فیض برکات نور ایمان و عرفان و معارف و تجلیات صفات باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرما رکھی ہے اسکے سمجھنے سے فہم قاصر و حملہ تنگ، ہمت پست ہے۔ افسوس اور سوگئی کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ چشمہ فیض جاری ہے اور لوگ جوق در جوق محسب مستعد و سیراب ہو رہے ہیں۔

فحقیق: حضرت مولانا گنگوہیؒ ایک صاحب کو تحریر فرماتے ہیں کہ — آپ کا خط آیا آپ کی محسرت عدم حصولِ مطلب، اگرچہ عدم ہے مگر بندہ کے نزدیک عمدہ حالت ہے جیسا کہ حصولِ مطلوب لی فرحت و سرور حالتِ تسلط کہلاتی ہے ایسا ہی عدم حصولِ مطلوب کی حالت قبض کہلاتی ہے، قبض و بط دونوں حالت نیک ہیں۔ اگر محسرت عدم حصول ہے تو الحمد للہ کہ طلب ہے و درود نایافت ہے۔ ہمارے شیخ الشیوخ قطب عالم شیخ عبدالقدوسؒ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو بعد مجاہدہ ہزار سال محسرت درود نایافت حاصل ہو جائے تو سب کچھ اسکو حاصل ہو گیا جائے افسوس کہ درود نایافت نہیں ملتا کہ کام تمام ہو جائے —

حال: خیر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اُسے سائل پر کھڑا کر دیا اور اسے والبتہ کر دیا اب فضل خداوندی اور توجہ و عنایت حضرت والا پر بھروسہ ہے۔ تحقیق: بیشک

گذشتہ صفحات میں حضرت والا کا طریقہ اصلاح و تربیت اور نگرانی و مہم سترشدین وغیرہ سے متعلق گفتگو کی جا رہی تھی آخر میں سببی میں فرمائی ہوئی ایک ہدایت کا بھی ذکر آگیا حالانکہ زمانہ کے لحاظ سے وہ بالکل آخر آخر کی بات تھی اور ہم زمانہ ابھی فچہور ہی کے حالات بیان کر رہے تھے۔ یہ حال ناظرین نے ان مجموعی حالات سے حضرت کی تعلیم و تربیت کا کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور لگایا ہوگا، راقم کا مقصد بھی اس سیرت نگاری سے ہی ہے کہ حضرت مرشدی مصلح اللہ کا سراپا حضرت کو نہ دیکھنے والوں کی نظروں میں پھر جائے پھر جسکی نظر میں اللہ تعالیٰ کی طلب کا یہ راستہ اور اسکا سلوک مستحسن معلوم ہو وہ اس سے مستفید ہو سکے۔ اور اپنے خیال سے بھی نیز حضرت کی تصویب و تائید کی رو سے بھی بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ مرید رشید کا حق ہے کہ اس نے جس شیر میں گھاٹ سے سیرا لیا حاصل کی ہے اسکا پتر دوسروں کو بھی بتا دے جسکی شکل یہی ہے کہ اپنے کردار و گفتار میں شیخ کا نمودہ بنے اور اپنی مجالس و محافل میں محاسن و فضائل شیخ کے ساتھ ساتھ افادات و تعلیمات مرشد کا بھی ذکر ضرور کیا کرے کہ اب شیخ کے بعد فیض شیخ کے باقی رکھنے کا یہی طریقہ ہے۔

راقم نے اپنی سہولت کیلئے حضرت اقدس کے حالات کو مختلف اداروں میں تقسیم کر دیا ہے، طفولیت و تعلیم اور قیام دیوبند و تھانہ بھون کے بعد بعض دیگر مقامات پر عارضی قیام کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے اسکے بعد اپنے وطن فچہور (نال زجا اعظم گڑھ) میں مسند ارشاد پر آپ رونق افروز ہو کر اپنے مخصوص طریق کار پر جو کہ اپنے شیخ حکیم اللہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کے طرز سے ماخوذ تھا آپ نے کام کرنا شروع فرما دیا۔ اسی دور کے حالات اصالتہ ذکر ہو رہے تھے اور اگر کہیں کسی دوسرے مقام کی کوئی بات آگئی ہو تو وہ ضمنی تھی۔

چنانچہ آپ کا یہی وہ دور زہیں تھا جس میں اکابر مہند کے دو عالم کی پہلی ملاقات حضرت اقدس سے ہوئی انہیں سے ایک عالم حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی اور دوسرے عالم حضرت مولانا ابوالحسن صاحب ندوی مدظلہ العالی تھے

نہائی الذکر عالم کے بہت سے حالات تواجدِ اہی میں ناظرین کی نظر سے گزر چکے ہیں تاہم حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی مدظلہ العالی نے خود بھی اپنے قلم سے حضرت مصلح الامۃ کے ساتھ کئی آئے ہوئے اپنے واقعات اپنی ایک مشہور تالیف ”پرانے چراغ“ میں درج فرمادیے ہیں، لیکن اول الذکر عالم کے حالات میرے علم میں دیکھے اور نہ کوئی خط و کتابت ہی مجھے مل سکی اس لئے حالات میں یہ فائدہ خالی تھا جس پر مکرر مجھے برابر ہی خیال لگا رہا، چنانچہ حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدظلہ نے بھی اپنے مشہور رسالہ ”الفرقان“ مجریہ اگست ۱۹۸۷ء میں ”حدیثِ نعمت“ کے عنوان میں حضرت مصلح الامۃ کا خلاصہ ذکر فرمایا ہے، جن میں بعض حالات اسی دور قیام وطن کے ہیں۔ اسلئے راقم نے مناسب جانا کہ اپنے ان دونوں بزرگوں کی تحریروں سے رسالہ وصیۃ العرفان کو بھی مزین کر دے تاکہ حضرت اقدس قدس سرہ کا تذکرہ جہاں تک ہو سکے بچھا ہو جائے۔ خدا معلوم کسے مطالعہ ”حدیثِ نعمت“ کی توفیق ہو اور کسے نہ ہو، اور پُرانے چراغ ہو سکتا ہے کہ کسی کو نہ مل سکے تو ایسے حضرات کے لئے انشراح اللہ یہ رسالہ ذریعہ عرفان ہو جائے گا۔

اب ہم پہلے حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدظلہ العالی کا تذکرہ حدیثِ نعمت سے نقل کرتے ہیں اسکے بعد پرانے چراغ سے حضرت مولانا ندوی مدظلہ العالی کا بیان پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نفع بخشے۔ آمین۔

”حدیثِ نعمت“

(از مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ)

حضرت مولانا شاہ وصی اللہ علیہ الرحمۃ

حکیم الامتہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے جلیل القدر خلیفہ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عقیدت و محبت اور اس عاجز و عاصی پر حضرت

مدوح کی عنایت شفقت بھی اللہ تعالیٰ کی خاص قابل شکرا و لائق ذکر نعمتوں میں سے ہے۔ حضرت مدوح کا اصل وطن ضلع اعظم گڑھ (یوپی) کے مشہور قصبہ کوپا گنج کے قریب ایک گاؤں "نچورتال" نہ جانتھا۔ حضرت کا تذکرہ تو بارہا بہت پہلے سنا تھا لیکن زیارت کا اتفاق پہلی دفعہ اب سے تقریباً ۲۰ سال پہلے ۱۳۳۷ء میں ہوا تھا۔ ہمینہ غالباً جون کا تھا راقم السطور کا قیام اس زمانہ میں ملی میں تھا اور تبلیغی جماعتوں کے ساتھ سفر کرنے کی سعادت اس دور میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ زیادہ نعیم ہوئی تھی (جس میں پہلے تو ضعف ہمت اور بعض مصروفیات کی وجہ سے کمی آئی اور اب سفر سے معذور ہو جانے کی وجہ سے بالکل ہی محرومی ہو گئی) جو کہ یہ عاجز اپنا بڑا خسارہ سمجھتا ہے بہر حال اسی دور میں ایک تبلیغی جماعت کے ساتھ مشرقی یوپی کے چند اضلاع اعظم گڑھ گورکھپور وغیرہ کے دورہ کا پروگرام بنا۔ اس جماعت میں ہمارے نہایت محترم بزرگ و دوست مولوی سید عبدالرب صاحب (ایم۔ اے) مرحوم بھی تھے اور ان کے خاص دوست اور رفیق مولانا سراج الحق صاحب پھلی شہری بی۔ اے بھی (جو ابھی پچھلے مہینے انتقال فرما کر انھیں کے ساتھ جا ملے) رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃً واسعہ) اور ان کے ایک دوسرے خاص رفیق مسٹر محمد ابراہیم صاحب الآبادی (ایم۔ اے) بھی ساتھ تھے، یہ تینوں حضرات ہم مشرب و ہم مذاق تھے انگریزی تعلیم کا ہوں اسکولوں یا کالجوں کے اساتذہ تھے تینوں کو حکیم الامتہ حضرت مرشد تھانوی سے بیعت کا شرف حاصل تھا اور تینوں کو تبلیغی جماعت کے ساتھ سفر کرنے کا یہ پہلا موقع تھا ہمارے یہ جماعت ضلع اعظم گڑھ کے مشہور قصبہ موپونچی وہاں غالباً تین دن قیام کا پروگرام تھا یہ تینوں حضرات حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب سے اچھی طرح واقف بلکہ ان کے نیاز مندوں میں تھے۔ میں صرف غالباً نہ عقیدت رکھتا تھا ان تینوں حضرات نے کہا کہ مٹو کے اس قیام ہی کے دوران میں ہم کسی وقت حضرت مولانا وصی اللہ صاحب کی زیارت کے لئے نچورتال نہ جا سکتے ہیں میں نے بھی ان حضرات کے ساتھ جا کر ارادہ کر لیا۔ جماعت کے امیر ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی تھے ان سے

اجازت لیکر فتنچور جانے کا پروگرام بنالیا گیا۔ ہم چاروں میں سے کوئی بھی اس سے پہلے فتنچور نہیں گیا تھا۔ اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ یہاں سے کوپا گنج کے لئے یکے جاتے ہیں وہاں سے فتنچور سیدل جانا ہو گا ہم لوگ شام کو بعد مغرب روانہ ہو سکے اور پروگرام یہ بنایا کہ رات کو کوپا گنج کسی مسجد میں قیام کریں اور علی الصبح وہاں سے فتنچور کیلئے روانہ ہو جائیں۔ ہم لوگ رات کو کچھ دیر سے کوپا گنج پہنچ سکے کسی سے کھانے کی دوکان کے بارہ میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ایسی کوئی دوکان یہاں نہیں ہے (یا یہ کہ اب بند ہو چکی ہے) جن صاحب سے ہم نے دوکان کے بارہ میں دریافت کیا تھا انکو ہم نے انکے دریافت کرنے پر یہ بتلادیا تھا کہ ہم لوگ تبلیغی جماعت کے ساتھ سو آئے تھے اسوقت فتنچور جانے کے لئے سوئے آئے ہیں رات کو یہیں کسی مسجد میں قیام کریں گے اور صبح انشاء اللہ فتنچور حضرت مولانا وصی اللہ صاحب کی زیارت کے لئے جائیں گے۔

یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ اس وقت کھانا کسی دوکان سے نہیں مل سکے کام کو حل کرنے کے لئے کیا کہنے یا دہل موٹ یا سٹھائی جیسی کوئی بھی چیز مل جائے تو اسی سے کام چلایا جائے۔ اتنے میں کچھ صاحبان آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کچھ ذخیرہ ہیں ہم کھانا لاتے ہیں ہم لوگوں نے شکریہ اور دعا کے ساتھ مناسب انداز میں ان سے معذرت کر دی کیونکہ ہم اس سفر میں تبلیغی جماعت کے عام اصول کے مطابق کسی پر بار ڈالنا نہیں چاہتے تھے بہر حال اسوقت جو کچھ کسی دوکان سے مل گیا وہ یکسر مسجد میں آگئے، پہلے عشاء کی نماز ادا کی پھر کھانے کے ارادے سے بیٹھے ہی تھے کہ ایک حاجی صاحب ایک طشت میں ہم تینوں کیلئے پورا کھانا لیکر مسجد میں تشریف لائے اور کہا کہ میں حضرت مولانا کا خادم ہوں آپ حضرت کے جہان میں اور یہ کھانا گویا حضرت ہی کی طرف سے ہے اسکو آپ قبول فرمائیں، ان کی بات سے یہ اندازہ کر کے کہ اللہ کے فضل بندے اور حضرت کے تربیت یافتہ ہیں ان کے شکریہ اور اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے ساتھ اسکا کھانا ہی سعادت سمجھا اور اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ سمجھ کر کھلایا کھانا بہت اعلیٰ قسم کا تھا جیسا کہ خاص جہانوں کے لئے اہتمام سے تیار کیا جاتا ہے (یہ بات خلاء تھی کہ فوری طور پر تیار نہیں کیا گیا تھا بلکہ پہلے سے تیار شدہ کھانا ہی بہتر جانتا ہے کہ ان حاجی

صاحب نے کیوں تیار کر کے رکھا تھا، پھر صبح کو انہوں نے ناشتہ بھی ایسا ہی کر لیا اور اپنے ذاتی یکے سے جو بہت اعلیٰ قسم کا تھام لوگوں کو فچھور تال زجا پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ انکو بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے، ۳۰، ۳۲ سال پہلے کی بات ہے افسوس ہو کہ انکا نام اب یاد نہیں رہا۔ (غالباً یہ صاحب حاجی سلیمان عطار عزم یا حاجی عبدالصاحب رہے ہونگے جہاں) راقم السطور کے لئے حضرت مولانا کی خدمت میں حاضری اور زیارت کا یہ پہلا موقع تھا حضرت نے بڑی رعنائیت فرمائی جتنی دیر مجلس میں حاضری رہی اصلاح نفس اور تزکیہ اخلاق ہی حضرت کی گفتگو کا موضوع رہا۔ اس وقت حضرت ممدوح میں ایک خاص اضطرابی اور سیباہی کیفیت محسوس ہوتی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ پورے وجود میں کوئی برقی زود و زور رہی ہے۔ ہم لوگ صبح کو پہنچے تھے، اپنے پروگرام کے مطابق شام کو منودا پس آگئے۔ حضرت کی خدمت میں اس پہلی حاضری اور زیارت کو راقم السطور نے اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت سمجھا۔

اسکے تین چار سال بعد ۱۳۸۰ھ میں فچھور تال زجا ہی میں حضرت کی خدمت میں دوسری دفعہ حاضری کی سعادت حاصل ہوئی یہ وہ زمانہ تھا کہ کچھ ہی پہلے فرقہ دارانہ فسادات کی ایک طوفانی لہر بنگال سے (مٹھ چکی تھی اور بہت سے مسلمانوں کے سامنے) (سلسلہ کے بعد پھر یہ سوال اٹھ کھڑا ہو گیا تھا کہ وہ ہندوستان میں رہ سکیں گے یا نہیں)۔ یہ عاجز انھیں دنوں میں کسی ضرورت سے منو گیا تھا وہیں ایک خواب دیکھا جس نے ذہن میں سوال پیدا کر دیا کہ حضرت مولانا شاہ دہمی اللہ صاحب ہندوستان ہی میں مقیم رہیں گے یا پاکستان تشریف لیجائیں گے؟ میں نے ضروری سمجھا کہ فچھور حاضر ہو کر حضرت کی زیارت بھی کروں اور اگر موقع ملے تو اس بارہ میں دریافت کروں، چنانچہ حاضری کا پروگرام بنایا (جیسا کہ اوپر عرض کیا جا چکا ہے) منو سے کوپانچ تک کیجے چلے تھے آگے فچھور کے لئے کئی میل پیدل چلنا ہوتا تھا ایک دن میں ایک یکے سے روانہ ہو گیا اس یکے پر چار پانچ آدمی اڈھلی سوار تھے جو سب کو پا جانے والے تھے۔ راستہ میں میں نے یکے والے سے کہا کہ مجھے فچھور تال زجا جانا ہے اور آج ہی واپس لوٹنا ہے اگر تم مجھے فچھور تک پہنچا سکو تو

پہنچا دو کرایہ جو تم کہو گے میں خوشی سے دونگا اور تمہارا احسان بھی مانوں گا۔ یحویٰ نے راستہ کی خرابی کا ہذر کیا بالآخر وہ اس پر آمادہ ہو گیا کہ جہاں تک راستہ زیادہ نہیں ہے وہ مجھے وہاں تک یکے سے پہنچا دے گا۔ اسی یکے پر ایک تعلیم یافتہ ہندو نوجوان بھی تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ فقیر کس کے پاس جائیں گے؟ میں۔ کہا وہاں ہمارے ایک بزرگ ہیں میں ان سے بس ملنے جا رہا ہوں۔ اس۔ کہا اچھا وہ جو فقیر کے شاہ صاحب میں آپ ان کے درشن کرنے جا رہے ہیں؟ یہ کہاں میں انہیں کے درشن کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا آپ انکو جانتے ہیں؟ اس نے کہا میں نے بس انکا نام سنا ہے، مجھے بھی ان کے درشن کرنے کا بہت شوق ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو ان کے درشن کرنے کیوں شوق ہے؟ اس نے کہا میں کا پور کا رہنے والا ہوں میرے ہاں رنگ کا پو ہوتا ہے میں اسکے سلسلہ میں ملک بھر میں گھومتا ہوں، ہزاروں ہندوؤں مسلمانوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے یہاں کو پا میں بھی ہمارے ایک بیوپاری حاجی صاحب ہیں وہ بڑے ایمان دار پچھے اور دھرمی آدمی ہیں، جہاں میں ایسا آدمی میں نے نہیں دیکھا ہندوؤں میں مسلمانوں میں۔ میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ ایسی سہائی ادا ایمانداری کہاں سے آگئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھ میں تو کچھ؟ اچھائی نہیں ہے میں تو بہت گندہ آدمی ہوں، ہاں یہاں سے قریب ہی فقیر تال ایک گاؤں ہے اس میں ایک بزرگ ہمارے مولانا صاحب ہیں میں ان کے پاس آتا ہوں اگر تمہیں میرے اندر کچھ اچھائی نظر پڑتی ہے تو وہ انکا اثر ہو گا اور بھی آدمیوں سے میں نے ان مولانا صاحب شاہ صاحب کا ذکر سنا ہے اسلئے مجھے بھی درشن کرنے کا شوق ہے۔ اس نوجوان نے اپنی یہ بات ختم کرتے ہوئے بڑے جو سے کہا کہ میرا ایمان دھرم ہے کہ میرے ملک کا بگاڑ جب ہی ٹھیک ہو گا جب (یعنی درویش لوگ) ملک کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیں گے۔

کو پانچ پہنچ کر یہ نوجوان اوروں سے لوگ جو یکے پر سوار تھے سب اترے۔

مجھے اس بچہ دانے نے میل دو میل آگے وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک راستہ یکہ کیلئے زیادہ خراب نہیں تھا اسکے آگے میں پیدل چل کر فچور پہنچ گیا۔

میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ میری حاضری سے کچھ ہی پہلے سخت خونریز فسادات کا ایک سلسلہ بنگال سے شروع ہو چکا تھا جس نے مسلمانوں کے سامنے مسئلہ کے فسادات کے بعد پھر سوال کھڑا کر دیا تھا کہ وہ ہندوستان میں رہ سکیں گے یا انھیں یہاں سے جانا ہی پڑیگا اور ایک خواب کی بنا پر خود حضرت مولانا کے متعلق میرے ذہن میں یہی سوال پیدا ہو گیا تھا، میں ایسے وقت پہنچا کہ حضرت قیلوہ فرما رہے تھے — جب حضرت ظہر کی نماز کے لئے باہر تشریف لائے تو ملاقات ہوئی — اسی وقت فرمایا مجھے تم سے تنہائی میں کچھ بات کرنی ہے — ظہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت نے وہ گفتگو فرمائی اس وقت کوئی دوسرا آدمی موجود نہیں تھا حضرت نے مجھے ملکی حالات اور حکومتی معاملات کے بارہ میں باخبر اور صاحب رائے سمجھتے ہوئے دریافت فرمایا کہ تمہارا کیا اندازہ ہے جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت کا اقتدار ہے کیا وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان فسادات اور لوٹ مار سے تنگ آکر مسلمان یہاں سے چلے جائیں یا یہ جو کچھ مورچے انکی منشا کے خلاف ہو رہا ہے اور وہ قابو نہیں پاسک رہے ہیں — میں نے اس بارے میں تفصیل سے اپنا خیال عرض کیا، جسکا حاصل یہ تھا کہ حکومت کے جو اصل ذمہ دار ہیں یعنی پنڈت جو اہل لال نہرو اور ان کے خاص رفقاء کے کار وہ تو نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہوں لیکن پچھلے سالوں میں مسلم لیگ اور کانگرس کے درمیان جس طرح کی کشمکش رہی اس نے اور پھر تقسیم کے فیصلہ اور پاکستان کے قیام نے عام ہندو ذہن کو بہت زیادہ مشتعل کر دیا، ان کا خیال ہے کہ برادرہ کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں رہا۔ خود کانگرس والوں میں بھی اس مسلم دشمنی کے رجمان کا اچھا خاصا غلبہ ہو گیا ہے اسلئے ان فسادات کو روکنے کے لئے جس قسم کی سختی کی ضرورت ہے حکومت کے ذمہ دار اسکی جرات نہیں کرتے۔

پھر میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ خود حضرت کا ارادہ ان حالات میں ہندوستان میں قیام کا ہے یا یہاں سے تشریف لیجانے کا؟ حضرت نے فرمایا کہ اگرچہ مشرقی پاکستان کے

بعض اجاب بہت دنوں سے اصرار کر رہے ہیں کہ میں وہاں منتقل ہو جاؤں لیکن میرا ارادہ یہیں رہنے کا ہے اور میں نے یہی فیصلہ کر لیا ہے۔

تنہائی کی یہ گفتگو غالباً آدھ گھنٹے سے بھی کم میں ختم ہو گئی اور اس کے بعد حضرت کی عام مجلس شروع ہو گئی جس کا انداز حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی جلسہ بعد کی مجلس ارشاد سے بہت ملتا جلتا تھا۔ مجلس میں بعض طالبین اصلاح کے خطوط پڑھے گئے جن میں انہوں نے اپنے احوال کچھ تھے اور ہدایت رہنمائی چاہی تھی اور حضرت کی طرف سے ان کے جوابات دیئے گئے تھے وہ بھی پڑھے گئے۔ اس دوسری حاضری سے قلب میں حضرت کی عظمت میں اور اضافہ ہوا۔

جیسا کہ عرض کر چکا ہوں یہ حاضری ۱۹۴۹ء میں ہوئی تھی اسکے کافی عرصہ بعد تک حضرت کا قیام اپنے اصلی اور آبائی وطن فتحپور ہی میں رہا جہاں پہنچنا طالبین کے لئے آسان نہ تھا اسوجہ سے چند قریبی اضلاع کے سوا دوسرے علاقوں کے اہل طلبہ خال خال می پہنچتے تھے پھر تفتیر الہی سے کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ اپنے بعض اہل وطن کی کچھ عزتانیوں سے آندہ وہو کر آپ گورکھپور تشریف لے آئے جو مشرقی یوپی کا بڑا اور مرکزی شہر ہے اور اسکو مستقر بنالیا کئی سال ہاں قیام رہا اس زمانہ میں گورکھپور ایک دینی اور روحانی مرکز بن گیا اور طلبہ واستفادہ کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا۔ راقم السطور گورکھپور کے اس زمانہ قیام میں بھی ایک عقیدت مند زائر کی حیثیت سے طلبہ دعا داد استفادہ ہی کی نیت سے چند بار حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا پھر کچھ مدت کے بعد آپ نے وہاں سے الہ آباد منتقل ہونے کا فیصلہ فرمایا۔ یہاں پہنچکر حضرت کی مقبولیت اسی پایاد پر ظہور ہوا جو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بعض خواص اویار کے ہوتا ہے۔

یہ عاجز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں بھی حاضر خدمت ہوتا رہا اور اپنی نااہلی کے باوجود حضرت کی عنایت و شفقت میں برابر اضافہ محسوس کرتا رہا۔

(باقی آئندہ)

گفتند زلت چیست؟ گفت زلت غلام میل از حلال بحرام و زلت خواص میل از بقا بقا و زلت عارف میل از کریم بکرامت لغتد فرق چیست میان دل مومن و دل منافق گفت دل مومن روز هزار بار بگوید و دل منافق در ہفت و سال یکبار ہسم نگردد و گفتند کہ طائفہ اند بر روی آب می روند گفت طائفہ لہ تشنگی می میرند بہتر از آن طائفہ گفتند کہ علم چیست گفت دوحرف تصحیح ملت و تجدید خدمت لغتد مدعی کیست؟ گفت آنکہ بے مشاہدہ اللہ گوید گفتند مالک کیست گفت کسی کہ علم او بقیں رسیدہ باشد و یقین او بخوف و خوف او بعمل و عمل او بورع و ورع او بہ اخلاص و اخلاص او بمشاہدہ و گفتند نہایت ریاضت کدام است گفت ہر گاہ کہ دل خود را با وجودی لازم حق یا بند گفتند تقویٰ چیست

لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ زلت کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا کہ عوام کی زلت تو حلال سے حرام کی جانب پھر جانا ہے اور خواص کی زلت بقا سے فنا کی جانب مائل ہو جانا ہے۔ عارف کی زلت کریم سے کرامت کی جانب نظر کر لینا ہوتا ہے۔

لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت! قلب مومن اور قلب منافق میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ قلب مومن ایک دن میں ایک ہزار مرتبہ بدتار مٹتا ہے (اے پیر یہ حیثیت دار الحق یعنی حق کے ساتھ پھرتا رہتا ہے) اور منافق کا قلب ستر سال تک بھی اپنی جگہ سے ہٹا نہیں (اپنے جود اور عناد و عن الحق کی وجہ سے)۔

لوگوں نے فرمایا حضرت ایک جماعت ایسی ہے جو پانی پر چلتی ہے فرمایا کہ جو گروہ کہ ٹھکی پر پیاسا مگر گریہ اور وہ ددو برابر ہیں لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت علم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ علم دوحرف کا نام ہے تصحیح ملت یعنی ایمان کی درستگی اور تجدید خدمت (یعنی بجا آوری احکام)۔

لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت طریق میں مدعی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا وہ شخص مدعی ہے جو بدون مشاہدہ کے زبان سے اللہ کہے (کہ دل سے خدا کا عارف نہیں ہے تو مدعی ہی ہے)۔

لوگوں نے پوچھا کہ سالک کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جس کا علم مرتبہ یقین تک پہنچ چکا ہو اور اسکے یقین کی رسائی خوف تک پہنچ چکی ہو اور خوف نے

غنت ذکر کی باجماع و وحدی
 استماع و عملی باجماع و ہم او
 ہفتے عارف را چندین مقامات
 ست سیکے اذ انہا فقدان
 مرادات آل جہان سرست
 لغنت توحید ہیئت گفت
 ماہاست کہ علم توحید
 در نوشتہ ماند و مرد ماں از
 راشی او سخن می گویند۔
 لغنت صحبت دو کس کے
 است آید گفت وقتی کہ
 سیکے مرد دیگے را گوید
 سے من ! گفتند صحبت
 پیست گفت آنکہ مراد او
 و اہست نہ مراد خود۔ ہم او
 گفنے اگر سیکے ہزار سال
 و سے بحث آرد بعدہ
 ب ساعت اعراض کنند
 پنجہ در اں یک ساعت
 زو فوت شدہ باشد بیش
 اداں باشد کہ در اں
 ہزار سال حاصل کردہ باشد
 یعنی احتمال آں دارد کہ اداں

داعیہ عمل پیدا کر دیا ہو اور عمل اسکا درع اور
 پرہیزگاری کا ترجمان ہو اور درع اخلاص کا ناشی
 ہو اور اخلاص اسکا مشاہدہ حق کا رہن منت ہو۔
 لوگوں نے دریافت کیا کہ ریاضت اور مجاہدہ
 کی انتہا آخر کہاں ہوتی ہے ؟ فرمایا کہ جس وقت
 انسان اپنے قلب کو تلاش کرے تو اس کو
 اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر باش پاوے۔
 لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت یہ تصوف کیا چیز
 فرمایا کہ جماعت کیساتھ مل کر (بذریعہ حلقہ) خدا تعالیٰ کا
 ذکر کرنا اور خدا کا ذکر کانوں سے سنکر و جد میں
 آجانا اور سنت اور شریعت کے اتباع کو اپنا طریقہ
 اور شعار بنالینا۔ نیز حضرت عبیدؒ کی کارشا دہے
 کہ عارف کے مقامات بیٹھارہ ہیں، مجملہ ان کے ایک
 مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس جہان کی مراد
 (یعنی ثواب طاعت اور عنت و غیر کا بھی خواہشمند
 نہ ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت توحید کسے کہتے
 ہیں ؟ فرمایا کہ سالہا سال گزر گئے کہ توحید کا علم
 بسکت ہوں کے متن ہی میں لکھا ہوا گیا ہو باقی
 لوگ یہ بیان کرتے ہیں وہ حاشیہ کی باتیں
 کرتے ہیں (مطلب یہ کہ میاں آج حقیقی توحید والے
 ہیں کتنے تم اسکے متعلق کیا پوچھتے ہو؟) نظر
 اک آگ کا دیا ہے اور ڈوب کے جانا ہے
 لوگوں نے دریافت کیا کہ دو شخصوں میں دوستی ہوئی کب

ایک ساعت چیری درست
 آرد کہ ہزار سال درست
 نتواں آورد گفتند تو کل
 پیت کسب کردن و یا
 کسب ناکردن گفت
 نہ آں و نہ ایں اما تو کل دل
 بستن است بوعده
 بصدق رب العالمین
 تعالیٰ و تقدس گفتند
 یقین چیت گفت
 عنم رزق ناخوردن وقتی
 جنید میگفت خداوند
 سردار ما بنا بر انگیز
 گفتند چہرا گفت
 آنکہ تا کسیکہ ترا دیدہ باشد
 من اور نہ بنیم نفل
 است کہ جنید را رحمۃ اللہ علیہ
 بعد از فوت در خواب
 دید گفتند از منکر و نکیر
 چگونہ قسلا صی یافتی
 گفت چون آں دو فرشتہ
 مقرب ما ہیئت مرا پر سید
 من رجب من در یشاں

ہوا ہے ؟ فرمایا کہ جب ان میں سے ایک شخص دوسرے
 کو اپنا نام پسہ کہہ پکارنے لگے (یعنی دو جان اور ایک
 قالب بنجائیں)۔ لوگوں نے دریافت کیا حضرت محبت
 کسے کہتے ہیں ؟ فرمایا کہ محبوب ہی کی مراد پوری کرنے
 کی فکر کرے نہ کہ اپنی مراد۔ حضرت ہی کا ارشاد ہے
 کہ اگر کوئی شخص ہزار سال تک حق تعالیٰ کی جانب توجہ
 رکھے اور اسکے بعد ایک ساعت کیلئے ان سے
 اعراض کرے تو اس ایک ساعت میں جو کچھ اس سے
 فوت ہو جائے گا وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا جو کہ ہزار سال
 میں اسکو حاصل ہوا ہوگا یعنی احتمال اس کا ہے کہ اس
 ایک ساعت میں اس سے کوئی ایسی بات سرزد
 ہو جائے جو کہ ہزار سال میں نہ پیش آسکی ہو۔ لوگوں نے
 حضرت سے دریافت کیا کہ تو کل کسے کہتے ہیں کسب کرنا
 تا ترک کسب کرنا فرمایا کہ تو کل نہ تو اسکا نام ہے اور نہ
 اسکا تو کل تو نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں
 کو دل سے سمجھا جانا (اور وہ وعدہ ہے وامن واپہ فی
 الارض الاعلیٰ اللہ زقما) لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یقین
 کسے کہتے ہیں ؟ فرمایا کہ روزی کی نوکرتا اور اسکا غم نکھٹا
 ایک دفعہ حضرت جنید کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ خداوند اسبھے
 کل بروز قیامت اندھا اٹھا لوگوں نے پوچھا کہ حضرت
 ایسا کیوں فرما رہے ہیں ؟ فرمایا کہ (ہاں الہا) یہ اسلئے کہ جس
 تجھے دیکھا ہو میں اسکو نہ دیکھوں طریق میں یہ غیرت کہلاتی ہے
 جسکا حال یہ ہے کہ ہر شرکت غم بھی نہیں چاہتی غیرت میرے

نکویستم و بخشیدیم گفتم
آں روز کہ پرسندہ
الست بر حکم مرا پرسید
و من جواب بلی گفتم شما
آں روز کجا بودید
کے کہ جواب بادشاہاں
دادہ باشند و
از جواب غلاماں کے
اندیشہ کنند

قطع

نخشی نیک نہی چو خواہی رفت
مرد خوش عیش گوی دولت بُرد
تا ندانی کہ نیک و بد میرد
ہر کہ نیسکو بزیت نیکو مُرد

نقل ہے کہ حضرت جنیدؒ کو کسی نے وصال کے بعد خواب
میں دیکھا عرض کیا حضرت منکر نکیر کے سوال و جواب سے
کیونکر خلاصی ہوئی فرمایا کہ جب ان دو فرشتوں نے جو کہ
حق تعالیٰ کے قاص فرشتے تھے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا
رب کون ہے؟ تو میں انہی جانب نظر اٹھا کر دیکھا اور
ہنا اور ان سے کہا کہ جس دن الست بر حکم کے کہنے والے
نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا اور میں نے بلی کہہ کر جواب دیا تھا
تو آپ لوگ اس دن کہاں تھے؟ ہاں بھائی جو بادشاہ
کو جواب دے چکا ہو وہ بھلا اسکے خلاموں کے سوال
سے کب ڈریگا؟

اے نخشی اگر خدا کے یہاں تجھے جانا ہے تو نیک
زندگی گزار خوش عیش انسان ہی بس یہ سمجھ لو کہ دولت یگیا
یعنی کامیاب ہو گیا کیا تم کو معلوم نہیں کہ نیک و بد بھی کو ایک
مرتا ہو لیکن یہ سمجھ لو کہ جو نیک ہے گا نیک ہی مرے گا۔

سلک صد و چہل چہارم

باید دانست کہ عبد اللہ
خفیف رحمۃ اللہ علیہ مقرب
احدیت و مقدس محمد میت
و برکشیدہ درگاہ و برگزیدہ
اللہ تعالیٰ بود و اورا خفیف
اڑاں گویند کہ او کارا قیل و

سلک ۱۴۱ (حضرت عبد اللہ خفیفؒ کے حالات)

جاننا چاہیے کہ حضرت عبد اللہ خفیفؒ حق تعالیٰ کے
ایک مقرب اور مقدس بندے تھے، درگاہ خداوندی کے
ایک بلند مرتبہ اور منتخب ہستی شمار ہوتے تھے۔ ان کو خفیف
اسلئے کہا جاتا ہے کہ انھوں نے روزہ افطار کرنے کا سلسلہ
بالکل ہلکا پھلکا کر رکھا تھا یعنی روزہ رکھ کر صرف سات
والے منقے پر افطار کر کے اگلے روز پھر روزہ رکھ لیتے تھے

ہفت مویز رسانیدہ بود وقتی
 مادم ہشت مویز بود او دواوند
 یکی زیادت است آن شب
 ملاوت عبادت نیافت از قادم
 مال مویز را تفتیش کرد او گفت
 ن اشب ترا ہشت مویز دودہ بود
 ہفت ہرچ گفت ترا دیدم بغایت
 معیبت شدہ گفتم در تو توستے
 ماضل شود او گفت تو دشمن من
 دودہ نہ دوست دوست کسی را
 گویند کہ مفرط رساند دوستی
 آن بودی کہ مرا کشش مویز دادی
 امر اور عبادت پیش ازاں ملاوت
 دومی آن خادم را معذرت کرد
 پیش بر خود نگذاشت گویند کہ
 بیجا مبر علیہ السلام بر سر دواوند
 ای نماز گزار دومی عبد اللہ خفیف
 نفسی بودہ است کہ بیچ سنت ازو
 زت نشدہ بود خواست کہ او نیز آن نماز
 گزار دیک رکعت بر سر دواوند
 گزار و چون خواست بدوم شروع کند
 دومی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 غمت امی خفیف این فعل خاصہ

ایک مرتبہ خادم نے بجائے سات کے آٹھ دانے سننے کے
 دیدے ان کو احساس ہوا کہ آج کچھ زیادہ کھایا گیا ہے
 اس رات کو عبادت کی ملاوت سے محرومی رہی خادم سے
 منقوں کی تعداد کا سوال کیا اس نے کہاں حضرت
 میں نے آج کی شب آپ کو آٹھ دانے دیدے تھے
 پوچھا تم نے کیوں ایسا کیا ؟ عرض کہ میں نے حضرت میں
 بہت ضعف اور ناتوانی محسوس کی اسلئے مقدار خوراک
 بڑھادی تھی تاکہ حضرت کو کچھ قوت عبادت کی حاصل ہو جا
 فرمایا کہ تم میرے دوست نہیں دشمن ہو۔ دوست
 وہ کہلاتا ہے جو تکلیف نہ پہنچائے۔ دوستی اور خیر خواہی
 تو یہ تھی کہ تو بجائے سات کے آٹھ چھو ہی دانے دیتا تاکہ
 اس کی خوراک کی وجہ سے تجھے عبادت کی ملاوت
 بیشتر نصیب ہوتی، یہ فرما کر اس خادم (کے معافی
 طلب کرنے پر) کو معاف کر دیا لیکن اپنے یہاں
 علیحدہ کر دیا۔ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 (کبھی کبھی) پیر کے دونوں انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو کر
 (نفل) نماز پڑھا کرتے تھے یہ عبد اللہ خفیف ایسے بزرگ
 تھے کہ کوئی سنت ان سے فوت نہ ہوتی تھی، چنانچہ
 چاہا کہ وہ اسی طرح دواوند کو بھی پڑھائے ہو کہ نماز
 پڑھیں ایک رکعت پڑھ کر جب دوسری کے لئے کھڑا ہوا
 چاہا تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 محراب سے اپنا سر مبارک نکالا اور فرمایا کہ اے خفیف
 یہ فعل میری خصوصیات میں سے ہے اہمیت کے اعتبار

نست بدیں تعریفے سراں روزی
 خفیف خادم خود را گفت از برای
 من نونی خطبہ کن ہچناں کردند بر چند
 روز و ماء طفلے در وجود آمد و بزر آں را
 رہا کرد و گفتند در زیر این چہ سہر بود
 گفت شیے قیامت را بخواب دیدم
 مردی را بر صراط دیدم در ماندہ و
 طفلی در آمدہ دست او را بگرفت
 از آں جا سلامت بگذرانید
 مقصود من ازین خطبہ آں بود کہ
 مرا ہم طفلی شود و ہم طفلی مردہ
 باشد کہ چنان محلی دستگیری
 تواند کرد چنیں گویند و قتی
 دو صوفی از دہ دور بدین او
 آمدند او را در خانقاہ نیافتند
 پرسیدند شیخ کجا ست گفتند
 کہ در سرا می عضد الدولہ رفتہ است
 صوفیاں گفتند درویشان را
 بر در سراے سلاطین رفتن
 چہ مصلحت ایں بگفتند و از
 خانقاہ بیروں آمدند ایشان را
 در زماں با تہامی متہم کردند در
 سرا می عضد الدولہ بردند عضد الدولہ

کرنے کے لئے نہیں، لہذا اس میں مجھ سے تعرض
 نہ کرو۔ ایک مرتبہ حضرت خفیف نے اپنے خادم
 سے کہا کہ اچی میری جانب سے کسی عورت کو
 نکاح کا پیغام دو واد کہیں نسبت ملے (کرد) لوگوں
 کہیں ملے کہ کے آپ کا نکاح کرادیا چند مہینے اور
 ایام گزرنے پر بچہ تولد ہوا لیکن مر گیا آپ نے
 بیوی کو طلاق دیدیا لوگوں نے دریافت کیا اس
 میں کیا حکمت تھی فرمایا کہ میں نے ایک شب خواب
 دیکھا تھا کہ قیامت قائم ہے ایک شخص کو پل صراط
 پر حیران و پریشان دیکھا اسنے میں یہ دیکھا کہ ایک
 نوزائیدہ بچہ آیا اور اسکا ہاتھ پکڑ کر باطینان دہاگ
 گزارے گیا پس میری غرض بھی اس پیغام نکاح اور
 عقد سے یہی تھی کہ میرے بچے کوئی بچہ ہو جاتا جو کہ بچپن
 ہی میں مر بھی جاتا اور ایسی بے بسی کے وقت میں
 وہ اس طرح میری بھی دستگیری کتابیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ
 دو صوفی بہت دور دراز سے آپکی زیارت کے لئے
 حاضر ہوئے۔ آپ کو خانقاہ میں نہ پایا لوگوں سے دریافت
 کیا کہ شیخ خفیف کہاں ہیں لوگوں نے کہا کہ شاہ عضد الدولہ
 کے محل میں تشریف لے گئے ہیں۔ ان صوفیوں نے کہا
 کہ درویشوں کو بادشاہوں کے محل سے کیا کام ہے کیونکہ
 خانقاہ سے باہر چلے گئے۔ اسی وقت ان پر دلیوں کو
 سپاہیوں نے (جاسوسی یا چودی کی) تہمت میں گرفتار کیا
 اور بادشاہ کے دربار میں لے گئے بادشاہ نے ہاتھ کاٹے

بقطع دست ایشان حکم فرمود
 شیخ گفت آری ہر کہ دست
 اعتقاد از دامن درویشان
 کوتاہ کند دست بیاد دہم
 پس ایشان را شفاعت
 کرد و میگفت ای عزیزان آمدن من
 بر در سلطانین بعثت نبود آذن من برای
 ان بود تا شمارا بیدست کردن بگذارم
 غنئی از عبت کراں ہے کن
 کار بیہودہ جز غبت نبود
 قول و فعل حکیم بیاید
 کہ سر سوزنی عبت نبود

جانے کا حکم دیدیا۔ شیخ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی جو شخص
 درویشوں سے اعتقاد کا ہاتھ اٹھاتا ہے (یعنی ان سے
 بد اعتقاد ہی ظاہر کرتا ہے) تو اسکا ظاہری ہاتھ کاٹ دیا
 جاتا ہے۔ یہ تو ان سے کہا اور بادشاہ سے سفارستیں
 کر کے ان لوگوں کو چھڑوا دیا اور پھر ان سے کہا عزیزان من
 دیکھو ہم لوگوں کا سلاطین کے یہاں آنا اور ملنے سے
 فی الجملہ تعلق بیکار نہیں ہوا کرتا بلکہ ہمارا یہاں آنا
 اسی لئے تھا کہ تمہارے ہاتھ کاٹے جانے سے تمکو پالو
 ۱۰۔ اے غنئی! تو اور فغول کاموں سے بہت زیادہ کمارہ کشی
 اود و دری اختیار کرو اور یہ سمجھ لو کہ فغول کام میں خجاست ہی خجاست
 ہے عقل نہ شخص کا قول و فعل سوئی کے ناکہ کے برابر بھی لغو
 و لا اطلاق نہ ہونا چاہیے۔

سلک ۱۲۵ (حالات حضرت حسین منصور مہلاج)

جاننا چاہیے کہ حضرت حسین منصور مہلاج جو کہ بیشہ حقیقت کشیر
 اور معرکہ تصدیق کے ایک جانا باز سپاہی تھے انکو علاج
 کہا جاتا تھا کہ ایک بار ان سے یہ کرامت صادر ہوئی کہ رولی
 ایک ڈھیر کی جانب اشارہ کیا اسی وقت دھنی ہوئی رولی
 ایک جانب اور اسکے بولے دوسری جانب ہو گئے
 حضرت شبلی فرماتے تھے کہ ہم دونوں ایک ہی تھے مجھے دیوانگی
 دیدی تو میں نہات پایا اور انکو بہت زیادہ عقل اور سمجھداری
 سے نوازا گیا۔ ایک مرتبہ ان سے حضرت جنید فرماتے تھے

سلک صد و چیل و پنجم

باید دانست کہ حسین
 منصور مہلاج بیشہ تحقیق و شجاعت
 معرکہ تصدیق بود و اورا مہلاج
 از ان گویند کہ وقتی جانب
 پنہ اشارت کرد در زمان مخلوج
 جدا و از جدا شدہ شبلی
 گفتن گرفت من و علاج گی ام
 و مزاج دیوانگی کردیم خلاص یافتیم

اما اور عقل عقلی گشت وقتی اور
 جنید ہی گفت نزدیک است
 کہ تو چوب پارہ سرخ کنی گفت
 آں روز کہ من چوب پارہ سرخ
 کنم تو جامع اہل تعوف پنوشی
 چنین گویند آں روز کہ اسے
 بقتل حسین منصور فتوی دادند
 و جنید در جامعہ تعوف بود
 و در مدرسہ رفت و دیراع و
 دستار پوشید انگاہ گواہی
 نبشت کہ نحن حکم بالظواہر وقتی
 اور ابہر سیدند صبر صیت گفت
 آنکہ یکی را دست و پا بر بند و اورا
 بردار کنند او جمع باشد
 و ایں ماجرا ہم با و رفت
 او در طبیعت خویش از کار دیو
 داشت چنانکہ ابراہیم خواص
 را پر سیدند در چہ کاری گفت
 راہ تو کل راست میکنم گفت ہم عمر
 در عمارت شکم خواہی بود چیں گویند
 چوں واقعہ از نزدیک رسید روزی شبلی
 گفت فاطمہ جانب من دار کہ مرا کاری عظیم
 در پیش آمدہ است

کہ قریب ہی وہ وقت ہے کہ تم کوہی کے ٹکڑوں کو
 سرخ کر دو گے (اشارہ انکے سولی دیئے جانے کی طرف تھا)
 منصور نے کہا کہ حضرت جس دن میں ٹکڑیوں کو سرخ کر دو
 اس دن آپ بھی تعوف کا جامعہ اتار پھینکے
 بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ جس دن
 کہ حسین منصور کے قتل کا فتویٰ علما نے دیا
 حضرت جنید تعوف کا لباس پہنے ہوئے
 تھے مدرسہ تشریف لے گئے اور عمار و دستار
 زیب تن فرمایا اور فتویٰ لکھا کہ ہم تو
 ظاہر حال پر فتویٰ دینے کے مکلف ہیں
 (یعنی لفظ انا الحق زبان سے کہنا کفر ہے) ایک دفعہ
 منصور سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت صبر کے
 کہتے ہیں فرمایا کہ صبر یہ ہے کہ کسی شخص کا ہاتھ
 پاؤں کاٹ کر اسکو دار پر چڑھا دیں پھر بھی
 اس کا قلب مطمئن رہے بالکل ایسا ہی علما
 ان کے ساتھ ہوا کہ (لوگوں نے تو انکو سولی دی اور)
 وہ اپنے طور پر کسی دوسری ہی جانب متوجہ تھے (اور انکی
 ذرا بھی پروا نہیں کی) جس طرح سے کہ حضرت ابراہیم خواص
 سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کس شغل میں ہیں فرمایا کہ
 مقام تو کل کو درست کر رہا ہوں ان بزرگوں نے فرمایا کہ کس تمام
 پیتھی چکویں رہے گا (یا کچھ آگے کا کام بھی کر رہے) لوگوں کا
 کہنا ہی کہ جب حضرت منصور کا واقعہ قتل قریب ہوا تو ایک دن انھوں نے
 اپنے پر بھائی شبلی سے کہا کہ تیری کیا وجہ فرمایا کہ ہم صبر طویل کیا ہے

جو شخص نفسانی خواہش سے چھوٹ گیا وہی بالغ ہے اور باقی اس کے مقابلے میں سب نابالغ،
 زنان کے سامنے جو کچھ بیان کیا جاوے گا وہ تشبیہات سے بیان کیا جاوے گا اور تشبیہات میں غلطیاں
 واقع ہونگی لہذا اسرار و مہانیہ کسی کے سامنے نہ بیان کرنے چاہئیں۔

(۱۶۱) محض عبارات تصوف کو یاد کر کے تصوف کا دعویٰ کرنے کی مذمت اور صدق کی ضرورت

آج کل انوس ہے کہ لوگوں نے اسی جمع عبارات کا نام تصوف رکھ لیا ہے اور اکثر
 اس قسم کے اسرار کہنے والے خود بھی لوگ ہوتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں کہ
 حرف درویشاں پُرزد و مردودوں تا بہ پیش جاہلاں خواند فصول
 اگر محض درویشوں اور کاملوں کے الفاظ چرائے گا سو یاد کرتا اور لوگوں کو سنا دے گا کہ لوگوں سے اسکو حصول دنیا کیلئے منتر بتائے
 کہ چند الفاظ سے سنائے یاد کر لے اور انھیں کو چند مجالس میں گاتے پھرتے ہیں اگر کوئی آگے
 پوچھ بیٹھے تو خاک بھی نہیں، صاحبو! محض ملفوظات کے یاد کر لینے کا نام تصوف نہیں ہے۔ ایک بزرگ
 کہتے ہیں کہ ملفوظات یاد کرنے کی کوشش بخود بلکہ اسکی کوشش کرو کہ تم بھی ایسے ہو جاؤ کہ تمھارا
 زبان سے بھی وہی باتیں نکلے نکلیں جو انکے منہ سے نکلیں اور وہ حالت بنا لو کہ

بہی اندر خود علوم انبیاء بے کتاب و بے معیہ و اوستا
 (تم اپنے اندر انبیاء کے علوم دیکھو گے بغیر کتاب کے، بغیر کسی مددگار کے اور بدون کسی استاد کے)
 اور اگر یہ نہ ہو تو محض دعویٰ اور تصنع سے کیا ہوتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ

گم گئے آہے دروغ میزنی از برائے مکہ و غے میزنی
 خلق را گیرم کہ بغیر ہی تمام در غلط اندازی تا ہر خاص و عام
 کار با خلق آری جملہ راست با خدا تو ویر و حیلہ کے رواست
 کار با او راست باید داشتن رایت اخلاص و صدق افزا شستن

کبھی کبھی تو جھوٹی آہ نکالتا ہے (تاکہ معلوم ہو کہ قلب بریاں رکھتا ہے لیکن)
 یہ ایسا ہے جیسے مکھن نکالنے کی خاطر دہی کا تھنا۔ یہ مانا کہ تم تمام مخلوق کو دھوکہ دیکھتے ہو

اور ہر خاص و عام کو فریب میں مبتلا کر سکتے ہو، لیکن مخلوق کو اگر اپنا معتقد بنایا تو غیر مگو یہ تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تم کو یہ حیلہ اور مکاری کب زیا ہے، اس کے ساتھ تو معاملہ بالکل صحیح اور صفات رکھنا چاہیے۔ یعنی صدق و اخلاص کا جھنڈا ادخیا اور بلند کرنا چاہیے۔)

حکایت : امام صاحب کا واقعہ ہے کہ آپ چلے جا رہے تھے ایک شخص نے کہا یہ امام پوہیفہ ہیں یہ پانچو رکعتیں روزانہ پڑھتے ہیں آپ اسکو شکر رونے لگے اور اسی روز سے اتنا ہی عمل شروع کر دیا کیونکہ جانتے تھے کہ مخلوق تو دھوکہ میں آسکتی ہے لیکن خالق کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں چل سکتا

(۱۶۲) طلب شہرت کا مذموم ہونا

آج یہ حالت ہے کہ لوگ اپنی نسبت تقویٰ و طہارت کے مشہور ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اسکے لئے تدابیر کھیلاتی ہیں۔

حکایت : ایک شخص ملکتہ میں گیا اور اس نے یہ تدبیر کی کہ اپنے چند گرگے اس غرض کیلئے چھوڑ دیئے کہ اسکو مشہور کریں۔ بہر حال علم میں خواہ حال و قال میں عکر کرنا سخت غلطی ہے۔

(۱۶۳) لایعنی امور سے بچنے کا محسوس ہونا

غرض جو حال یا سر ہے بدون حصول سمجھ میں نہیں آتا اور جو سمجھ میں نہ آوے اسکے پیچھے نہ پڑنا چاہیے۔ تعلیم اسی چیز کی دینی چاہیے کہ جسکی ضرورت ہو ورنہ محض مجلس گرم کرنے کیلئے بے ضرورت باتیں یا محفل الضرر مسائل ہرگز بیان نہیں کرنا چاہئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کے باریں گفتگو کرنا بھی ممانعت سبق لینا چاہیے۔ دیکھو بچے کے سامنے کتنے ہی نفیس کھانے ہوں لیکن جب کافی مقدار پیٹ میں پونج جاتی ہے تو شیفق ماں کھانے سے روک دیتی ہے پھر ہند کرتا ہے لیکن اسی پروا نہیں کرتی اسکی نظر مصلحت اور فائدے پر ہوتی ہے اسی طرح ہمکو چاہئے کہ جن امور کو ہمارے لئے غیر ضروری یا مضر قرار دیا ہے اسکے ورپے نہ ہوں

اور اپنا یہ مذہب رکھیں۔

بُرد و صاف ترا حکم نیست دم درکش کہ انچه ساقی مار بخت عین الطاف است
انہیں صاف شراب یا تلچھٹ کسی چیز کے پینے کی اجازت نہیں تو دم نہ مارو اسلئے کہ ساقی ہمارا پیانہ
میں جو بھی ڈال دے اسکا کرم ہمارا کرم ہے،

(۱۶۴) قبولیت دعا میں تاخیر کسی مصلحت سے ہوتی ہے

اور اسی کی نظیر ہے کہ اگر دعا قبول نہ ہو تو تنگ دل نہ ہو کیونکہ کبھی کبھی دیر لگانے
کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنے بندہ کا گریہ و زاری پسند ہوتا ہے۔ بزرگوں نے اسی
کی مثال لکھی ہے کہ جیسے کوئی عین عورت کسی سے سوال کرے تو وہ اسکو مانتا ہے تاکہ اسکو
مکر سوال کی ذمت آئے اور اسکے ذریعے اسے خطاب کا موقع مل جاوے۔ اور دیکھئے
آپ اپنے بچوں کے لئے کوئی چیز لاتے ہیں مگر اسکو دق کر کے دیتے ہیں حتیٰ کی بچہ رونے
لگتا ہے اور آپ کو اسکا رونا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے
وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور جن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ سخت نالاں رہتے ہیں
حالانکہ نہ قبولیت دعا مقبول ہونے کی علامت ہے نہ عدم قبولیت مردود ہونے کی
علامت ہے۔ خدا تعالیٰ انسان کی اسی حالت کی شکایت فرماتے ہیں کَاَمَّا اُولَٰئِہٖ
اِذَا مَا ابْتَلٰہٗ رَبُّہٗ فَاَلْکَرِمَہٗ وَنَعَمَہٗ فَيَقُوْلُ رَبِّیْ اَکْزَمٰنِ وَاَمَّا اِذَا مَا ابْتَلٰہٗ فَقَدَرَ
عَلَیْہٗ رِزْقَہٗ فَيَقُوْلُ رَبِّیْ اَہَا نِنِ اَکْمَہٗ فَرَا تَہٗ فَاَعْنِیْ جِب جِب خدا تعالیٰ انسان کو مڑا
دیتے ہیں تو کہتا ہے خدا تعالیٰ نے میرا بڑا اکرام کیا اور جب رزق تنگ کر دیتے ہیں تو کہتا
ہے خدا تعالیٰ نے مجھے ذلیل کیا اور خدا تعالیٰ مجھے چاہتے نہیں ارشاد ہوتا ہے کہ ہرگز
یعنی یہ بات نہیں ہے کہ رزق کی فراغت دلیل اکرام ہو اور عسرت دلیل ابانت ہو۔ تو
اسی طرح اگر دعا بھی قبول نہ ہو تو وہ دلیل عدم قبولیت اور مردودیت کی نہیں ہے۔ خدا
کی بڑی نعمت ہے کہ جو مناسب سمجھتے ہیں وہ دیتے ہیں تشریفاً بھی اور تکویناً بھی
غرض جو علم نہ دیا اسکا دینا ہی نعمت ہے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر میں گفتگو
کرنے سے ممانعت فرمادی۔ اسی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی کہ جو امور غامضہ ہیں ان کی

حقیقت سمجھ میں نہیں آسکتی ان میں گفتگو نہ کرنی چاہیے۔

(۱۶۵) حقیقت قرب الہی اور اسکو مقصود نہ سمجھنے کی شکایت

قرب کے معنی یہ نہیں کہ جو دریا اور قطرہ میں سمجھا جاتا ہے ادا ایسے الفاظ کو لغوی معنی پر محمول کرنا غلطی ہے بلکہ مراد اس قرب سے جو اس آیت میں مذکور ہے رضا ہے یعنی خدا تعالیٰ کا راضی ہونا مراد ہے۔ کیونکہ قرب کے مختلف درجے ہیں۔ ایک تو قرب علمی ہے اور یہ خدا تعالیٰ کیساتھ ہر چیز کو حاصل ہے چنانچہ ارشاد ہے **وَعَنْ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ** اس سے (یعنی تمہارے نفس سے) تم سے بھی زیادہ قریب ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں) اور ارشاد ہے **وَعَنْ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ** (اور ہم اس سے اسکی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں) اور ایک قرب رضا کا ہے اور وہ بعض کو حاصل ہے اور اس آیت میں قرب رضا مراد ہے قرب علم مراد نہیں کیونکہ وہ مومن و صالح کے ساتھ خاص نہیں اور یہ قرب رضا بڑی دولت ہے مگر اسکو اہل دنیا تو کیا مقصود سمجھتے بہت سے اہل دین بھی پوری طرح سے مقصود نہیں سمجھتے

(۱۶۵) طریق تحصیل قرب حق

پس اس آیت میں حق تعالیٰ نے اسکا طریق بیان فرمایا ہے اور ارشاد ہے **وَمَا أَكْفَأُكُمْ** الایہ یعنی مال اور اولاد جس کے پیچھے لوگ پڑے ہیں یہ ذریعہ قرب نہیں ہو سکتے بلکہ ایمان اور عمل صالح اسکے ذرائع ہیں اور ظاہر ہے کہ ایمان اور عمل صالح میں وہی درجہ مطلوب ہوگا جو کامل ہو کیونکہ ناقص پورا پسندیدہ نہ ہوگا اور وہ ذریعہ رضا کا کیسے بن سکتا ہے

(۱۶۶) ایمان و عمل صالح کا درجہ کمال علم و عمل دائم و حال پر موقوف ہے

اور اسکا کامل ہونا موقوف ہے تین چیزوں پر علم و عمل دائم اور حال اور دین کے یہی تین شعبے ہیں سو اگر علم نہیں تو احکام کی اطلاع ہی نہ ہوگی اور اگر عمل نہیں تو اس اطلاع کا نفع کیا ہوگا اور اگر عمل ہے تو اگرچہ بظاہر عمل ہونا کافی معلوم ہوتا ہے لیکن غور کرنے کے بعد یہ حالت بھی کچھ

مفید نہیں کیونکہ اس میں غلوں اور بقا کی امید نہیں اور حال سے مراد ملک ہے اسکی ایسی مثال سمجھو کہ اگر کسی سے محبت ہو جاوے اور اسکو کھلاؤ پلاؤ تو ایک تو یہ حالت ہے، دوسرے یہ کہ اسکی محبت میں جچینی ہونے لگے پہلی حالت عمل ہے اور دوسری حالت حال، اور پہلی حالت یعنی زائل بدون حال کے پائدار نہیں اور حال ہو جانے کے بعد پائدار ہوتا ہے مثلاً ایک شخص نماز روزہ کرتا ہے لیکن صاحب حال نہ ہونے کی وجہ سے نفس پر جبر کے کھینچ آن کر کرتا ہے اگر ایک وقت چھوٹ بھی جاوے تو کچھ زیادہ قلق نہیں ہوتا اور ایک دوسرے کی یہ حالت ہے کہ اگر ایک وقت بھی نماز چھوٹ جاوے تو زندگی وبال معلوم ہونے لگتی ہے۔ تو یہ دوسرا صاحب حال ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ

بر دل سالک ہزاراں غم بود گر ز باغ دل خلا لے کم بود

سالک کے دل پر غم کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے جبواسکے باطنی مآذ کیفائے باغ میں ایک نکاحی کم ہو جاتا ہے اور اسکا پیدا کرنا گو واجب نہیں کیونکہ اگر تکلف سے بھی کرتا رہے لیکن اخلاص ہو کر عبادت سے کوئی دوسری غرض نہ ہو تو خدا تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے کچھ کمی اس میں نہیں لیکن یہ خطرناک حالت کیونکہ جب قلب میں تقاضا نہیں تو خدا جانے گا رسی کہاں اٹک جاوے اور کہاں پہنچکے عمل کا فائدہ ہو جاوے اسلئے ضروری ہے کہ حال کو بھی پیدا کرے۔ اسی کو کہا ہے

منارہ قلب در سوزاں رخنائی کہ دراز دور دیدم رہ در سیم پارسائی

ایک مرتبہ مجھے قاپڑا محبت پہلے اگر وہ سیر حال کے مناسب تو کہیں مجھ کو حصول مقصود دیکھ پارسائی یعنی اتباع فریت کی ثابت میں معلوم دور و دراز کے معنی یہی ہیں کہ عمل ہو اور حال نہ ہو تو رستہ قطع ہو جائے گا لیکن چڑھی خواہ اور شکل سے قطع ہو گا۔ اسی معنی میں مولانا نے فرمایا ہے کہ قال ابگذار مرد حال آگے اسکا طریقہ بتلاتے ہیں کہ پیش مرد کاٹے پا مال شو یعنی یہ حالت بکھنے پڑھنے سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ محض محبت سے حاصل ہوتی ہے کیونکہ یہ ملک ہے اور ملک محبت سے ہوتا۔ اگر کوئی شخص ارڈنگ چین لیکر خط کی مشق کرے تو کبھی وہ ملک پیدا نہ ہو گا مثلاً جو کہ منشی شمس الدین کی خدمت اور محبت سے پیدا ہو گا ہی طرح حال باطنی کی بھی کیفیت ہے تو علم اور عمل اصحا ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہوتی اگر ان میں ایک بھی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہی دین ہے اسی

تعلیم اس آیت میں بھی ہے اَلْكَذِبَانِ يَلْعَنُ فِيْنِ اَمَنُوْا اَنْ تَخْتَلَعُ قُلُوْبُهُمْ لِيَذِرُ اللّٰهَ
 لِمَنْ يَّرِىْكُمْ اِسْ طَرَفَ جِلْدٍ تَوْبَةٍ كَمَا يَسَاءُ هُوَ كَذِبٌ اِيْكَ زَمَانٌ كَذِبٌ جَانِیْ سَے قَلْبِ مِیْنِ قَادَاتِ پید ا ہو جاوے
 اس آیت سے معلوم ہوا کہ مال کی تائید بھی کسی درجہ میں قرآن سے ثابت ہے۔ غرض
 وہ اور تعدد و ضروری ہے اور حال مصلحت ہے کہ اس سے تسہیل ہو جاتی ہے۔

(۱۶۸) کمال اطاعت کی خاصیت

اور یہی وہ شان ہے جسکو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کَانَ خَلْقُهُ الْقِرَانَ جِسْمَ
 شَخْصٍ نَعَىٰ اَبٍ سَے پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے تو آپ نے جواب دیا
 اَنَّ اَبٍ كَا اَطْرَیْبِیْ بِنِیْ كَمَا تَحَا اَبٍ كَا حِیْ اِسی چیز کو چاہتا تھا جسکو خدا چاہے۔ جس شخص کی یہ
 بات ہوگی وہ انشاء اللہ تعالیٰ کبھی راجع نہ ہو گا نہ واقف ہو گا بلکہ برابر ترقی کرتا چلا جائے گا
 پہلے اول تو قلب میں ایک چیز محرک ہے دوسرے اس حالت کی برکت سے یہ محب ہونے
 لے ساتھ محبوب بھی ہو جاتا ہے بلکہ بعض اوقات اسکی یہ حالت ہوتی ہے جس کو حضور صلی اللہ
 وسلم فرماتے ہیں حضرت علیؑ کے لئے اللّٰهُمَّ اِدْرَا لِحَقِّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ كَیْ مِیْنِ طَرَفِ
 مِیْنِ تَوْحِیْقِ بَیْ اِسی طَرَفِ جَاے اور ظاہر تو یہ تھا کہ آپ یہ دعا دیتے کہ اِدْرَا مَعَهُ الْحَقَّ
 اللّٰهُمَّ اِدْرَا لِحَقِّ مَعَهُ (حق کو
 اسے ساتھ رکھئے) اور یہ غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ بہت بڑی بات فرمائی اور بہت بڑی
 دینی یتبلا دیا کہ انکی محبوبیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اگر ان سے معاملات یومیہ میں غلطی بھی ہو تو انسا
 یسے جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ حق واقعی ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر دو شخصوں میں لڑائی ہو جاوے
 ایک ایسا ہی محبوب حق اپنے اجتہاد سے ان میں سے کسی ایک کی طرف ہو جاوے جو کہ
 قیاس میں حق پر نہ ہو تو خدا تعالیٰ حق کو اسی کے ساتھ اس طرح کر دیتے ہیں کہ وہ شخص تاثر کر
 نا پر ہو جائے اور انکو اسکی طرف رائے سے پھرنا نہ پڑے یا اگر انھیں کو خود کسی مقابلہ میں غلطی
 جاوے تو خدا تعالیٰ حق کو ان کے ساتھ اس طرح کر دیتے ہیں کہ انکا مقابلہ جو ابھی تک
 غلوم تھا انتقام لینے میں مدد باز سے آگے نکل جاوے پس انتقام کی وجہ سے انکا غلوم غفور

ہو جائیگا اور مقابل کے اعتذار کی وجہ سے اب یہ ظلم ہو جاویں گے اور حق ان کے ساتھ ہو جاویگا۔ ائمہ شیعہ بالکل نئی بات ہے اور اس تفصیل سے آج ہندوؤں میں آئی ہے اور اسکی ایک نظیر حدیث میں صاف آئی ہے فرماتے ہیں رب اشعث اغبر لا یوبأ لہ مدفوع بالابواب لواقسم علی اللہ لا برہ یعنی بہت سے ایسے پراگندہ مو، خداوند فتنہ مال لوگ ہیں کہ کوئی انکی پرواہ بھی نہیں کرتا مگر حالت انکی یہ ہے کہ اگر کسی امر کے متعلق قسم کھا بیٹھیں کہ یوں ہو گا تو خدا تعالیٰ اسی طرح کر دیتے ہیں، تو یہ مضمون بھی اسی کے قریب ہے کہ واقعتاً انکی قسم کے مطابق بدل جاتا ہے

حکایت : میں نے ایک سیاح سے سنا ہے کہ کسی مقام پر ایک ایسی چیز دیکھی کہ اسکا ایک حصہ پتھر ہے ایک لکڑی اور ایک کنکر اور ایک غیر معلوم اجنس اور لوگوں نے اسکا یہ قصہ بیان کیا کہ اندھیرے میں کسی بزرگ کی ٹھوکر لگی تھی انھوں نے فرمایا یہ کیا ہے پتھر ہے یا کنکر سی یا کنکر یا کچھ اور تو اس میں ان سب چیزوں کا تھوڑا تھوڑا جزو پیدا ہو گیا یعنی کچھ حصہ لکڑی ہو گیا کچھ پتھر اور کچھ کنکر کچھ غیر معلوم اجنس۔

(۱۶۹) بزرگوں کے حسب خواہش کام ہو جانے سے حق تعالیٰ کا انکے کہنے میں ہونا لازم نہیں آتا!

مگر اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ میاں ان کے کہنے میں ہیں ہرگز نہیں بلکہ یہ حضرات خود اللہ میاں کے کہنے میں ہیں اور یہ اسی کی برکت ہے، چنانچہ خداوند تعالیٰ کبھی کبھی ان کے کہنے کے خلاف بھی کر دیتے ہیں، اور کسی کا تو کیا صفہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دعائیں کیں ان میں سے دو قبول ہوئیں اور ایک نا منظور ہوئی، سو اس سے سمجھ لیجئے کہ جب حضور کی دو دعائیں منظور ایک نا منظور ہوئی تو اور کون ہو گا جسکا سب کہنا ہو جاوے۔ اور میں اس مضمون کے کہتا بھی نہ سیک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو مجھے چھپانے کی کیا ضرورت ہے۔ غرض آپ فرمادے اللھم ادر الحق معہ حیث دار اور یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، اور غالب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہوتے ہیں اور خداوند تعالیٰ ان کے ذمہ میں ادراک مبرا کر دیتے ہیں کہ خلاف حق

چلتے ہی نہیں غرض انکو مرتبہ محبوبیت کا عطا ہوتا ہے جس سے وہ خلافت نہیں کرتے یہ دہم ہوتی ہے صاحب مال کی ترقی و استقامت کی

(۱۶۰) خلاصہ طریقی قرب

پس علم و عمل و حال کا جمع کرنا طریقہ ہے قرب و رہنما رکاجو کہ بہت بڑی دولت ہے کیونکہ دولت کا مقصود راحت قلب ہے تو اس سے بڑھکا در کیا راحت ہوگی کہ اس کا محبوب حقیقی اس سے راضی ہو یہ راحت کسی کو بھی نصیب نہیں بلکہ اس دولت میں تو اگر کچھ محنت بھی ہوتی تو اس پر بھی راضی ہوتے۔

(۱۶۰) اہل اللہ کو کلفت و مصیبت میں بھی بوجہ قرب حق کے راحت ہوتی ہے

چنانچہ کبھی ایسی حالت ابتلا و آغوش آتی ہے تو قانع ہوتے ہیں اسوقت انکی یہ حالت ہوتی ہے

وادم شراب الم در کشند و اگر تلخ بیسند دم در کشند
(یہ لوگ گناہات تکلیف اور مشقت کا گھونٹا ہار ہیں اگر امیں کچھ تلخی بھی محسوس کرتے ہیں تو بھگت اُن نہیں کرتے) لوگ جبکہ کلفت سمجھتے ہیں وہ اسکو بھی راحت سمجھتا ہو مجنوں کو اسکے اقارب فاکہ کعبہ میں سے لگے اور کہا کہ اللہم ارحنی من یلی و جبہا اللہ میرے دل کو سکون بخشد بجئے یلی کی محبت کو ذرا مل گئے تو وہ کہتا ہے اللہم زدنی حب یلی (اے اللہ میرے قلب میں یلی کی محبت اور بڑھا دیجئے) اور یہ شعر پڑھا ہے

انفی ثبت من کل المعاصی الیک فقد تكثر للذلوب
فاما من هوی یلی و ترکی زیارتھا فانه لا اتوب

(اے اللہ میں آپ سے توجہ کرتا ہوں ہر قسم کے معاصی سے اسلئے کہ بہت گنہگار ہوں لیکن یلی کی محبت سے اور انکی ملاقات کو چھوڑ دینے سے تو یہ نہیں کرتا)

حامل مضامین تصوف و احسان ماہنامہ افادات وحی الہی کا واحد ترجمان

چندہ ششماہی

عشر

دس روپے

العمر و السلام

چندہ سالاد

عشر

بیس روپے

الہ آباد

زکریا سرگرمی حضرت مولانا قاری شاہ محمد رفیع صاحب مدظلہ العالی

جانشین حضرت مصلح الامۃ

مدیر: عبد المجید عفی عنہ دور پے

فی پریچہ

جلد ۲

رمضان ۱۳۸۶ مطابق جولائی ۱۹۶۵ء

شمارہ

فہرست مضامین

۱- پیش لفظ	۱۰۱	۲
۲- تعلیمات مصلح الامۃ	مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب قدس سرہ	
۳- مکتوبات اصلاحی	مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب قدس سرہ	۱۶
۴- حالات مصلح الامۃ	مولانا عبدالرحمان صاحب جامی	۲۵
۵- سلاک السلوک	مولانا عبدالرحمان صاحب جامی	۳۳
۶- وعظ حکیم الامۃ	حضرت مولانا تھانوی	۴۱

ترتیب سید زکریا پورہ: مولوی عبد المجید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد ۲

اعزازی پبلشر: صفیر حسن نے باہتمام عبد المجید صاحب پرنٹر و پبلشر امراکھی پریس لاہور سے چھپوا کر
دفتر ماہنامہ وصیتہ العرفان ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

رجسٹرڈ نمبر ایڈ ۲۶-۱-۱۱۱

پیش گفٹ

عرفت ربی بفسخ العزائم - اپنی جانب سے انتہائی سعی کے باوجود کالج برسہاویں کے بعد دو ماہ کا رسالہ ایک ماہ بھیجنا پڑا چنانچہ شمارہ جو آپکے ہاتھ میں ہے یہ جون اور جولائی شمارہ کا شمارہ ہے۔ شعبان رمضان کے شمارے میں اجاب کو خانقاہ، مدرسہ اور رسالہ سے قدم سے واقف کرانے کا معمول تھا، سو حضرت قاری محمد حسین صاحب مدظلہ کے یہی قیام فرماتے کیونکہ یہ خانقاہ میں ایک غصوں کی پائی جا رہی ہے تاہم سلسلہ مجلس احمد شہ جادی ہے غصوں سے آج بارہا جاری دیتے رہتے ہیں، رسالہ کا حال آپکے سامنے ہی لیکن اس سلسلہ میں میں کثرت انتہائی پڑ رہی وہ بعض اجاب کے چندہ دار سال فرمانے کی وجہ سے ہے۔

مدرسہ وصیہ العلوم کے متعلق غالباً آپ پر یہ اثر تھا کہ حضرت مصلح الامۃ مولانا شاہ وصی اللہ صاحب قدس سونے جب وطن کی سکونت ترک فرما کر آباد کو اپنے ثروت قدوم سے مرزا فرمایا تو ایک طرف جہاں تصوف و سلوک اور حقیقت و طریقت کا جو بزرگ اس وقت ہوا وہیں اسکے پہلو پہلو علوم کا فیضان بھی جاری کیا، چنانچہ اسی غرض کے لئے ایک مدرسہ قائم فرمایا جو آج بھی مدرسہ وصیہ العلوم کے نام سے علوم شریعت کی خدمت میں معروف ہے۔ حضرت مصلح الامۃ کے خلیفہ و جانشین حضرت مولانا قاری شاہ محمد حسین صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی اور آپ کی توجہات عالیہ کی برکت سے محمد اشدیہ مدرسہ نہایت خاموشی کے ساتھ نشر علوم میں اسی طرح معروف ہے جیسے پہلے تھا پچاس اور ساٹھ کے درمیان بیرونی طلباء والا قاتر میں رہتے ہیں جسکے قیام و طعام کا انتظام مدرسہ ہی کے ذریعے، دس دس مدرسین مدرسہ کی خدمت پر موقوف عربی و فارسی کے چند درجات اور حفظ کی تعلیم کا مکمل نظم ہے۔

ہانے والے جلنے میں کہ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی خانقاہ امدادیہ میں جو مدرسہ قائم فرمایا تھا اسکے کچھ اہل عام مدارس سے فدا مختلف یہ تو ظاہر ہی کہ مدارس عامۃ المسلمین کے چند سے ہی سے قائم ہوتے اور باقی بہتے ہیں مگر حضرت حکیم الامت نے بعض مصالح کی بنا پر چندہ کا متعارف طریقہ نہیں اختیار کیا تھا بلکہ تعلیم و تحقیق جو کچھ رضا و رغبت پیش کر دیتے تھے اسے قبول کر لیا جاتا۔ بس توکل و اعتماد پر سارا دار و مدار تھا۔ حضرت حکیم الامت علیہ الرحمۃ کے بعد حضرت مصلح الامت کا دور آیا تو جس طرح آپ علیہ السلام میں اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پر چلے ٹھیک اسی طرح مدرسہ بھی اسی اعداد پر قائم فرمایا جیسا حضرت تھانوی علیہ الرحمۃ کے یہاں تھا یعنی خانقاہ کے تابع مدرسہ چل رہا یوں کہہ لیجئے کہ یہ خانقاہ علوم ظاہر و علوم باطن کا مجمع البحرین تھا۔ اشد کا نسخہ جو آج بھی مدرسہ کی دشنام بلکہ اور حضرت قاری صاحبہ ام محمد ہر دو پیش رو بزرگوں کے نقش قدم میں پرورش کا انتظام نبھاتے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حقہ قاری صاحبہ ام محمد کی ساری عبادتوں پر تادیر قائم رہے اور انکے فیوض و برکات عام تمام مولانا خانقاہ کا فیضان بایں ہمہ برکات و عنایت جاری و ساری رہے اور ہم قدام کو بھی اس سے حصہ نصیب ہمہ آمین۔

مشائخ پس رو ہیں

فرمایا کہ — اس وقت آپ کے سامنے ایک نہایت ہی ضروری مضمون
بان کرنا چاہتا ہوں جو کہ دین کا ایک بنیادی اصول ہے جس کے پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ
سب میں ایک بڑا رخنہ پیدا ہو گیا ہے اور لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو گئے ہیں۔ گو یہ
سلسلہ ذرا دیرین ہے لیکن خود کرنے سے سمجھ میں آجائے گا اور پھر آپ اپنے اندر ایک
محسوس کریں گے آپ کو ایسا معلوم ہو گا جیسے کہ اندھیرے سے اجالے میں آگے ہوں
میں اس وقت جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کا ماخذ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی
یہ ارشاد ہے، تفہیمات میں فرماتے ہیں:۔

ہر کسے کے برائے دعوتِ خلق اللہ یا کچھ جو شخص کہ مخلوق خدا کی دعوت و اصلاح کے لئے
شست و مردم بجانب دے متوجہ شدند بیٹھے اور لوگ اسکی طرف متوجہ ہوں تو اس کو بھی
سے را ہماں باید کرد کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ وہی طریقہ اختیار کرنا چاہئے جو حضرات انبیاء علیہم السلام
السلام زیر اکو دے دریں مقام مقلد و کیا تھا اسلئے کہ وہ اس مقام (دعوت و تبلیغ و اصلاح)
س روایان است میں ان حضرات کا مقلد ہے۔

دیکھئے حضرت شاہ صاحب اس عبارت میں دعوتِ خلق اللہ میں انبیاء
بیم السلام کو اصل اور متبوع اور دوسرے مشائخ کو مقلد اور پس رو قرار دے
ن، میں اسی کو قدرے وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حق بات یہ ہے کہ
بن خدا کا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطاع اور متبوع ہیں اور علماء و
شارع کی جو اتباع کیجاتی ہے تو صرف اسی لئے کہ یہ حضرات ہم سے زیادہ عالم
سنہ اور عامل بالشریعت ہوتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور
ور پس رو ہوتے ہیں پس ان حضرات کی اتباع حقیقتہً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی اتباع ہوتی ہے۔ چنانچہ مشائخ میں کامل اور عظیم المرتبہ وہی سمجھا جاتا ہے جو اتباع

میں سب سے زیادہ جو کچھ ولایت میں فوراً اور کمال اتباع سنت ہی کی راہ سے آتا ہے اور جس کو اس راستہ میں جو کچھ ملا ہے وہ اسی کی برکت سے ملا ہے۔ حضرت سعدی علیہ الرحمۃ نے خوب فرمایا ہے :

پسندار سعدی کہ راہ صفا توں رقت جز بر پئے مصطفیٰ

(سعدی یہ برگز مت سمجھنا کہ راہ صفا (صراطِ مستقیم) بدون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اور کچھ قدم بقیہ طبعاً ہی گزرتی
خلافتِ پیغمبر کے رہ گزید کہ ہرگز بمنزلِ نخواستہ رسید

(سن لو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت جو شخص چلا وہ منزلِ مقصود تک کبھی نہیں پہنچ سکتا) مشائخ اور مصلحین نے ہر زمانہ میں جو سعی کی ہے اسکا حاصل یہی ہے کہ اس راہ میں اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پس آپ کا اتباع قولاً و فعلاً اور حالاً ضروری ہوگا جیسا کہ آپ نے ابھی حضرت شاہ صاحب کی عبارت میں ملاحظہ فرمایا یعنی یہ کہ داعی الی اللہ راہماں باید کرد کہ انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام زیراکہ دے درین مقام مقلد و پس روایاں است

اسی طرح حضرت شاہ صاحب اپنی وصیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ :-
و دائرۃ تفریعات فقہیہ را بر کتاب و سنت عرض نمودن آنچه موافق باشد در جز قبول آوردن والا کالاسے بدرپیش خاوند دادن یعنی یہ بھی ضروری ہے کہ مسائل فقہیہ کو کتاب و سنت پر پیش کیا جائے جو ان کے موافق ہوں انھیں لیا جائے ورنہ اس کے ساتھ بڑا سامان خاوند کی داری پر کا معاملہ کیا جائے ۔ اسکے بعد فرماتے ہیں کہ :-
امت را بر ہیج وقت از عرض مجتہدات بر کتاب و سنت استغفار حاصل نیست ؟
دیکھئے ! اس میں امت کے متعلق فرما رہے ہیں کہ مجتہدات کو کتاب و سنت پر پیش کرنے سے انکو استغفار نہیں ہے لہذا مشائخ بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ کتاب و سنت کو محکم و معیار بنائیں اور اپنے جملہ اقوال و افعال کو اس پر تطبیق دیں کہ اسی سے انکا مقلد و پس رو ہونا معلوم ہوگا ورنہ سمجھا جائیگا کہ مشائخ مستقل ہیں ۔

یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے وہ یہ کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
 اقول بحیل میں منجملہ مشرک اٹل شیخ کے ایک شرط یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ان
 یكون مستبداً بوائه یعنی مستقل مزاج اور صاحب الرائے ہو یعنی خود اپنی ایک
 رائے دکھتا ہو اتمعہ نہ ہو کہ جو شخص بھی کوئی بات کہدے بس اسی کے ساتھ چلے
 ایسا نہیں ہونا چاہیئے اور آریہ کریمہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ
 اللَّهِ (اے ایمان والو! اللہ اس کے رسول سے (کسی معاملہ میں) پیش قدمی نہ کرو) کے تحت
 مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں امر و نہی میں استبداد بالعل کی ممانعت ہے۔
 اس کو خود اعتمادی کی ممانعت معلوم ہوتی ہے!

میں کہتا ہوں کہ ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے اسلئے کہ استبداد
 وہاں منع ہے جہاں کتاب و سنت کی جانب مراجعت کئے بغیر کوئی رائے قائم کر لی
 گئی ہو یا کوئی عمل کر لیا گیا ہو ورنہ تو اگر اپنے ہر قول و فعل میں کتاب و سنت کو اصل
 اور منبع قرار دیا جائے تو اسکے ساتھ ساتھ آدمی کا ذی رائے ہونا اور مستقل مزاج
 ہونا منشاء شارع کے خلاف نہیں ہے بلکہ انسان کی کمال عقل پر دال اور شرائط شریعت
 میں سے ہے۔ خیر یہ ایک ضمنی بات تھی جو موقع سے یاد آگئی بیان کر دی، ورنہ میں
 یہ کہہ رہا تھا کہ مشائخ متبع اور پیروں۔ ہر زمانہ میں مصلحین امت نے بباہک و ہل اسکا
 اعلان کیا ہے اور امت کو اسی اصول پر رکھنا چاہا ہے کیونکہ خیریت بھی انہی میں سے
 اسلئے کہ مشائخ اگر اس اصل سے باہر قدم رکھیں گے تو تصوف مستقل ہو جائے گا
 اور اسکی وجہ سے دین میں ایسا زخہ پڑے گا جو کبھی بند نہ ہو سکیگا۔ سنت مستور
 ہو جائیگی اور بدعات کا شیوع ہو جائے گا، حقیقت مٹ جائے گی اور رسوم کا
 دور دورہ ہو جائے گا، اور سائیکن کی گویا لائن ہی بدل جائیگی اور میں تو کہتا ہوں کہ
 ان خطرات کا اندیشہ ہی نہیں وقوع بھی ہو گیا ہے، چنانچہ آج علمائے فہر اہل
 اہل تصوف میں جو جنگ ہے وہ اسی کا ثمرہ تو ہے کہ ان دونوں جماعتوں نے
 اپنی اپنی لائن چھوڑ دی ہے ورنہ محققین نے تو تصریح کی ہے کہ طریقت عین شریعت ہے

در شریعت میں طریقت ہے دونوں میں فرق صرف فطری ہے مقصود و نتیجہ دونوں کا
 یک ہے۔ چنانچہ اسی پر تفریع کرتے ہوئے حضرت سیدنا رفاعیؓ فرماتے ہیں :-
 ”میرے نزدیک صوفی فقیہ یعنی عالم کی حالت پر انکار کرے اور اسکو برا کہے
 وہ یقیناً بتلائے قبر ہے اور جو فقیہ صوفی کی حالت پر انکار کرے وہ بھی مانند
 درگاہ ہے۔ ہاں اگر کوئی عالم صرف اپنی زبان سے حکم کرتا ہو شریعت
 کی ترجمانی نہ کرتا ہو یا صوفی اپنے طور پر راستہ کرتا ہو شریعت کے
 موافق نہ چلتا ہو تو پھر ایک دوسرے کو برا کہنے میں کسی پر گناہ نہیں ہے“
 (البتیان المشید)

دیکھا آپ نے کامل صوفی اور فقیہ عارف میں کوئی جنگ نہیں ہے اس لئے کہ
 نون مخلص ہوتے ہیں اور ہر ایک کے پیش نظر رضائے مولیٰ ہوتی ہے لیکن جہاں کسی
 بھی لائن بدلی یعنی اس نے اپنے آپ کو مستقل جانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 لائی ہوئی شریعت اور بتلائے ہوئے راستہ کے خلاف قدم رکھا تو بس راہ سے بھٹکا
 باپر میں نے شیخ سعدیؒ کے یہ اشعار پڑھے تھے کہ :-

مپندار سعدی کہ راہ صفا تو او رفت جز بر پے مصطفیٰ
 خلافت پیمبر کے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہ رسید
 ن اس میں شبہ نہیں کہ ہمارے لئے براہ راست کتاب و سنت سے دین کا
 عمل نکرنا آسان نہیں ہے اس لئے ہم تحصیل علم و عمل اور اخلاص میں علماء و مشائخ کے
 ال محتاج ہیں یعنی ہمارے لئے ان حضرات کا اتباع از بس ضروری ہے چنانچہ
 شیخ نے سائیکین کو اسپر بہت ابھارا ہے اور طریق کو اتباع و انقیاد میں گویا منحصر ہی
 ہے۔ جن امور میں اتباع حضرات انبیاء علیہم السلام کا کیا جاتا ہے انہیں امور
 مشائخ کا بھی کیا جاتا ہے۔

اور وہ جو بعض معتبر مشائخ سے صادر ہوا ہے کہ شیخ عین رسول ہے، تو اسکی
 یہی ہے کہ اسکا اتباع ایمان حقیقی کی تحصیل میں ایسا ہی ضروری ہے۔ ورنہ تو

اصل و فرع اور تبع و تابع میں فرق تین ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ غیر رسول عین رسول کیسے ہو سکتا ہے؛ پس مقصود ان بزرگوں کا اس قسم کے کلمات سے یہ ہوتا ہے کہ طالبین کے قلب میں مشائخ کی کما حقہ عظمت و احترام پیدا کر دیں کیونکہ طہرین میں یہی کلید کامیابی ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ شیخ نائب رسول ہوتا ہے۔ اور تعلیم و تربیت کے باب میں خود مجتہد ہوتا ہے لہذا اصلاح نفس کے سلسلہ میں مرید کے لئے ضروری ہے کہ اسکے سامنے اپنی رائے کو فنا کر دے اور جس طرح سے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے تو اسکی مخالفت یا اس میں مزاحمت جائز نہ ہوتی اسی طرح تے منیب کی عدم موجودگی میں اب نائب کی بھی وہی حیثیت ہو جاتی ہے لہذا وہ تمام احکام جو منیب کے لئے ضروری ہوتے ہیں اب نائب کے لئے ضروری ہو جاتے ہیں بجز ان امور کے کہ جو منیب کے ساتھ مخصوص ہوں، نائب ان میں شریک نہ ہو گا۔

غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اصل اور منیب ہیں اور علماء و مشائخ یہ سب نائب اور پس رو ہیں۔ لہذا جو احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہوں گے علماء و مشائخ کے ساتھ انھیں نہ برتا جائے گا مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو بلائیں تو اسکے ذمہ اجابت واجب تھی فرض نماز بھی پڑھتا ہو تو اسکو توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجابت واجب تھی لیکن یہ آپ ہی کی خصوصیات میں سے ہے آپ کے بعد اب کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ کسی کے بلائے پر فرض نماز توڑ دے ہاں والدین کے لئے اب بھی مسئلہ ہے کہ اگر نفل نماز پڑھ رہا ہو اور انھیں اس کے نماز میں ہونے کا علم بھی نہ ہو تو اسکے لئے ضروری ہے کہ نفل نماز توڑ کر ان کی اجابت کرے اور اگر وہ جانتے ہو کہ نماز پڑھ رہا ہے تو نفل کا توڑنا بھی جائز نہیں۔

اور اگر وہ احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں تو پھر نائب ہونے کی حیثیت سے مشائخ کے ساتھ بھی انھیں برتنا ہو گا۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی تھے جسکا شعار ہی کذب بیانی اور خداع تھا جس پر نفی میں بہت مذمت آئی ہے تو جس طرح سے یہ سب معاملات رسول کے ساتھ منع اور

حرام تھے آج اگر کوئی شخص علماء و مشائخ کے ساتھ ان ردائل کو برتے گا تو منافقین کی طرز
اسکی بھی مذمت کی جائیگی اور آج بھی یہ چیزیں مثل سابق کے ناجائز اور حرام ہی رہیں گی۔
یہی مطلب ہے اسکا کہ شیخ عین رسول ہے اگر یہ تفصیل جو ابلی میں نے بیا
کی ہے ملحوظ ہو تو اس قسم کے کلمات سے لوگوں کو وحش ہو لیکن جب تشریح سا
آگئی تو اب معلوم ہوا کہ بات بالکل صحیح اور عین حقیقت ہے۔

لیکن میں یہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مشائخ کے وہ ارشادات
جن سے اتباع شیخ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اپنی جگہ پر بالکل بجا و درست کیوا
ہوں تاہم جن طرح سے کہ علمائے ظاہر کا قاعدہ ہے کہ احکام شرع سے متعلق اپنے
اقوال بیان کر کے وہ یہ بھی فرمادیتے ہیں کہ ان کو اقوالی بخیر الرسول یا یہ کہ اذا
الحدیث فہو مذہبی چنانچہ شامی میں ہے کہ علامہ شعرائی نے اس قسم کے قول
ائمہ اربعہ کا نقل فرمایا ہے جسکا مہل یہ ہے کہ حدیث کے آگے میرے قول پر عمل نہ کرنا بلکہ
ترک کر دینا اور دیوار پر پھینک مارنا۔ اسی طرح سے مشائخ کو بھی لازم تھا کہ اپنی اتباع
تقلید پر مرید کو ابھارتے لیکن ان سے یہ بھی فرماتے کہ اس مطالبہ کا حق صرف ان مشائخ
ہے جو اپنے قول و فعل میں کمال درجہ متبع سنت ہوتا کہ انکی اتباع بعینہ اتباع سنت
ہو جائے۔ باقی جو مشائخ کہ اس درجہ کے نہ ہوں انکو یہ حق نہیں پہونچتا کہ دوسروں
اپنے قول و فعل کا اتباع کرائیں اور مرید کو اس پر زور دیں۔ اسلئے کہ انکا جو قول
فعل کہ ظاہر شرع کے مطابق نہ ہوگا مرید و سالک کو ان سوانح پر ایک ضیق پیش آئے گا
کیونکہ وہ اگر انکی اتباع کرتے ہیں تو نصوص صریحہ کے خلاف ہوتا ہے اور اگر نہیں کرتے
تو ان حضرات کی مخالفت لازم آتی ہے۔

غرض تحفظ دین کا تقاضا تو یہی تھا کہ مشائخ اہل حق اپنے قول و فعل اور علما
ہر ہر طریقہ سے اس بات کو واضح فرماتے رہتے کہ مشائخ مستقل نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور پس رو ہیں انکی اتباع اسی حد تک لازم ہے جب تک کہ
خود متبع سنت رہیں، خلاف ثمریعت امور میں انکی اتباع لازم نہیں۔ ضرورت تھی کہ اگر

ہر شیخ اپنی زبان سے کہتا لیکن اس میں کچھ کمی ضرور رہی اور مشائخ بھی چونکہ معصوم نہیں تھے اسلئے کسی کسی سے کوئی امر خلافت شرع بھی صادر ہو گیا ہے تو اس منزل پر مرید کفایع کے باب میں تو غلط رہتی ہی ہے خود شیخ کے متعلق بھی تردد ہو سکتا ہے کہ اسکو خلافت شرع امر کا مرتکب دیکھ کر بھی اپنے قلب کو اسکے خلافت آنے والے و سادس سے کیونکر بچائے؟ نیز غیر مرید کے لئے یہیں سے انکار طریق کی راہ کھلتی ہے ان لوگوں کو کیونکر مطمئن کیا جائے؟ اسکے متعلق کہتا ہوں کہ چونکہ ان حضرات کا اہل حق میں سے ہونا دوسرے قرائن سے ثابت ہو چکا ہے اسلئے ان کے کسی قول و فعل کی وجہ سے ان حضرات کو ترک نہیں کیا جائیگا بلکہ ان کے اس قول یا فعل ہی کو چھوڑ دیا جائے گا، اور دیگر امور مشروع میں اب بھی انکا اتباع کیا جائیگا اور ان حضرات سے بدظن بھی نہ ہوں گے اور نہ انکی بدگوئی لیں گے بلکہ انکے معاملہ کو فیابینہ و بین اللہ کر دیں گے کہ وہ جانیں اور حق تعالیٰ جانے کھن اس اتنے کیونکہ انکا انکار کر دینا یا طریق ہی کا منکر ہو جانا افراط ہو گا جس طرح سے خلافت نعوس امور میں بھی انکی اتباع کو ضروری سمجھنا یہ تقریفاً ہے۔ اور ناجائز دونوں ہی چیزیں ہیں کیونکہ ان مقامات پر بھی اتباع کرنا غفلت شرع سے بے خبری کی دلیل اور فرع کی اصل پر ترجیح ہے اور اسکی وجہ سے طریق ہی کا منکر ہو جانا کور باطنی ہے۔ سئلے کہ یہ سلسلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا سلسلہ ہے کہ حضرات مشائخ آپ کے معجزات اور باطنی کمالات کا نمونہ اور آپ کے روحانی ترجمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور نسبت کے حامل ہیں جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی فرماتے ہیں۔

”نسبتہائے صوفیاء غنیۃ است حضرات صوفیاء کرام کے یہاں ”نسبت“ جو شے ہے کبریٰ و

اور حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں۔

”نور باطنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور باطن (نسبت) کو راہِ سینہ و درویشاں یا یہ نسبت وہاں درویشوں کے سینے سے طلب کرنا چاہیے اور اس

اسلئے اسل طریق مرید و سالک کے لئے اس باب میں یہی ہے کہ وہ ابتدائے اپنا مقبوعہ دہر بنائے تو یہ دیکھ لے کہ وہ متبع شریعت ہے یا نہیں قرآن و حالات سے جب اسکا متبع شریعت ہونا معلوم ہو جائے تو پھر اسکے ہاتھ میں ہاتھ دیدے اور اب اپنے اوپر اسکا اتباع لازم کر لے بجز ان امور کے جو کہ مراۃ نفس کے خلاف ہوں کہ انہیں انکی اتباع تو بخیر لیکن یہ بھی بخیر کہ انکو ترک کر دے بلکہ اس فعل کو انہیں کے لئے قاص رکھے اور یہ سمجھے کہ یہ بشر میں نبی نہیں ہیں ان سے غلطی ممکن ہے ہمیں انکا اتباع اس امر میں جائز نہیں رہا انکا معاملہ تو وہ فیما بینہ و بین اللہ ہے، ممکن ہے وہ تو بہ کریں اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمادیں۔

میں کہتا ہوں کہ اسی عصمت کے مسئلہ نے ادیار کی کمر توڑ دی ہے اسکی وجہ سے یہ حضرات لرزاں و ترساں ہی رہتے ہیں کہ معلوم نہیں تقدیر الہی ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے۔ حضرت جنیدؒ سے کسی نے پوچھا هل العارف یزنی (کیا عارف سے زنا کا صدور ہو سکتا ہے) لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور دیر تک جھکائے رکھا پھر بہت دیر گئے بعد سر اٹھایا اور فرمایا وکان امر اللہ قدراً مقدوراً یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر مقدر ہی کر دیا ہو تو وہ ہو کر رہتا ہے اس مسئلہ نے انکا ناز ختم کر دیا۔

غلامہ کلام یہ کہ مشائخ جب معصوم نہیں ہیں تو کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ انکو ہر امر اور ہر حال میں معصوم سمجھے اسی لئے اہل اللہ کہتے آئے ہیں کہ مشائخ بھی شریعت کا اتباع کریں اور مریدین سے بھی اتباع کرائیں اور غلطی پر اسکا اظہار کر دیں تاکہ تلبیس نہ ہو اور غلو سے محفوظ رہیں۔ پس مشائخ میں کسی طرح استقلال نہیں ہے یہ خود ہی تابع ہیں رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے اور دوسروں کو بھی تابع بننے کی ترغیب دینے والے ہیں اور یہی تبعیت انکے خلوص اور اخلاص کی دلیل ہے۔

نوٹ: مسودہ کی کاپی پر مضمون کی تصحیح فرماتے ہوئے مذکورہ بالا خط کشیدہ عبارت حضرت اقدسؒ نے بنفس نفیس اپنے قلم سے لکھا تھا اسلئے یہاں اس پر خط کشیدہ کر کے اسکی یاد کو باقی رکھنا منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی حضرت اقدسؒ کے ان علوم و معارف کی تعلیمات کا اجر خاص علیاً فرمادے۔ جاتی

(فرض کے نفل سے افضل ہونے کا مطلب)

فرمایا کہ _____ نفل کے سلسلہ میں خامی میں ہے کہ وضو کے آداب میں سے فقہار نے اسکو بھی شمار فرمایا ہے کہ غیر معذور شخص کا نماز کا وقت آنے سے پہلے ہی وضو کر لینا۔ شارح لکھتے ہیں کہ یہ ان تین مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جو اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہے کہ فرض نفل سے افضل ہوتا ہے اسلئے کہ وضو قبل وقت کرنا مندوب و مستحب ہے اور بعد وقت کے (جیکہ نماز فرض ہو جائے) فرض ہو جاتا ہے (پس دیکھو نفل و منور فرض والے وضو سے گویا بڑھ گیا)۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی تنگ دست کو اسکا قرض معاف کر دینا یہ مندوب ہے اور افضل ہے اسکو مہلت دینے سے جو کہ واجب ہے۔ تیسرا مسئلہ ابتداء بالسلام ہے کہ وہ بھی سنت ہے مگر افضل ہے جو اب سلام سے جو کہ فرض ہے۔

اسکے تحت علامہ شامی لکھتے ہیں کہ یہ جو کہا ہے "الفرض افضل من النفل" کے قاعدہ سے یہ عین مستثنیٰ ہیں اسپر میں کہتا ہوں کہ یہ استثناء فی الواقع جہت افعلیۃ کے اختلاف کی وجہ سے ہے (یعنی جو درجہ کہ فرض ہے اس میں کوئی اور شان ہے اور جو نفل ہے اس میں کچھ اور بات پائی جاتی ہے پس دونوں درجے حیثیت کی رو سے مختلف ہو گئے لہذا مقابلہ ہی کہاں رہا) تفصیل اسکی یہ ہے کہ نماز کا وضو چاہے وقت سے پہلے ہو یا بعد میں ہو اس حیثیت سے کہ اس شخص نے اتمال امر حق کیا ہے اور اب اس کا فرض ادا ہو جائیگا دونوں ہو برابر ہیں۔ ہاں اول کو جو نفل حاصل ہے تو وہ تقدیم کیوجہ سے ہے اسی طرح سے تنگ دست کو مہلت دینا جو واجب ہے تاکہ اس سے مطالبہ کی وجہ سے حاصل شدہ تکلیف کو دور کر دیا جائے۔ اور اگر اسکو قرض معاف ہی کر دے تو اس میں بھی یہی ہے مزید کہ اس پر تکلیف دین کو معاف ہی کر دیا گیا ہے۔ پس ابرار (معافی) میں دفع ایذار کے مطالبہ کے ساتھ ساتھ سقوط قرض طلبہ کی زیادتی ہے۔

اسی طرح سے انشاء السلام سنت ہے ۱۲ اس سے باہم مسلمانوں میں محبت و مودت قائم ہو اور اس کے جواب میں بھی یہ بات ہے لیکن جواب واجب اسلئے کیا گیا ہے کہ اسکے رک میں باہم عداوت اور بغض کا اندیشہ تھا اسلئے ابتداء بالسلام یوں افضل ہو کہ اس شخص نے مودت کی ابتداء کی پس فضیلت تقدم اسکو حاصل ہے (یعنی و الفضل المتقدم کا یہ مصداق ہوا)

لہذا ان مسائل ثلاثہ میں نفل کا فعل فرض پر فرضیت کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ دوسری دوسری جہت سے ہے جیسے مسافر کا روزہ رکھنا رمضان میں کہ وہ متیم کے روزہ سے ظاہر ہے کہ اشد ہو تا ہے لہذا وہ افضل بھی ہے حالانکہ سنت ہی ہے۔ یا مازمجوعہ کیلئے جامع جلدی جانا اذان کے بعد جانے سے افضل ہے حالانکہ سنت ہی ہے اور بعد الاذان جانا فرض ہو جاتا ہے۔ یا جیسے کوئی شخص شدید پیاسا ہو کہ یا بھوکا ہو کہ ایک گھونٹ پانی یا ایک لقمہ کھانے کی جانب مضطر ہو جائے اور تم اسکو اس سے زیادہ بدو تو بقدر اضطرار (یعنی جتنے میں اسکی جان بچ جائے) اسکو دینا تو واجب تھا باقی زائد دیا وہ نفل ہوا مگر ثواب اسی کا (یعنی زیادہ دیدیئے کا) زیادہ ہو گا اسلئے کہ نفع اسکا بیشتر ہو گا اگرچہ قدر ضرورت کے دینا بھی اس اعتبار سے افضل ہے کہ اس میں اتنا مال ابر تے تعالیٰ ہے۔ اسی طرح سے جس شخص کے ذمہ کسی کا ایک درہم حق واجب ہو اور وہ اسکو دو درہم دیدے یا اس پر ایک قربانی واجب ہو اور وہ دو بکری کر دے (تو یہاں بھی اول درہم واجب اور ثانی مندوب ہے اور افضل یہی ثانی ہے)۔ اور اسطور پر تو اس قسم کے مسائل تین سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے بلکہ ہر وہ مقام اسکا مصداق ہو جائے گا جہاں نفل اس نوع کا ہو کہ واجب بھی اس کے ذیل میں ادا ہو جائے اور نفسی شوق میں کچھ اس پر زیادتی بھی ہو جائے۔ لیکن اسکا نام نفل جو ہوا تو اسی زیادتی کی وجہ سے دینا اس حیثیت سے کہ یہ واجب کو بھی شامل ہے یہ بھی گویا واجب ہی ہے اور ثواب اسکا اسلئے زائد ہے کہ اس قدر سے زیادتی ہے۔ پس اسوقت وہ اصول نہ ٹوٹے گا جو بخاری شریف کی ایک صحیح حدیث سے ناخود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

(حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ) نہیں تقرب حاصل کیا میری جانب میرے بندے نے کسی ایسی چیز سے جو میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہو جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے (مطلب یہ کہ قرب اور زیادتی کا جو ذریعہ سرائف میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے)۔ یا جو صحیح این خرمیہ میں حدیث آئی ہے کہ:- واجب کا درجہ فضل سے سترگن زیادہ ہے (اس پر بھی کوئی اشکال نہیں رہ جاتا) اگرچہ شرح تحریر میں اس پر اشکال کیا گیا ہے۔

پس تم ہمارے اس تحریر کو غنیمت جانو اور اسکی تدرک دو کیونکہ یہ ایک لہامی تحریر ہے اور قراح عظیم کی جانب سے اسکا افاضہ ہوا ہے۔ پھر اسکے بعد میں نے بعض محققین شافعیہ کو بھی دیکھا کہ انھوں نے بھی اس پر تنبیہ فرمائی ہے اور وہی بیان کیا ہے جو احقر نے لکھا ہے۔ فلتد الحمد۔

(نقل از بیاض حضرت والا ص ۱۲ ج ۲)

ایک ملفوظ

(خواجہ حافظ شیرازیؒ کے ایک شعر کا مطلب)

فرمایا کہ _____ حافظ شیرازیؒ کا مشہور شعر ہے کہ

بے سجادہ رنگین کن گرت پر مغاں گوید کہ سالک بیخبر نمود ز راہ و رسم منزل ہا
اسکا مطلب عام طور سے تو بیان یہ کیا جاتا ہے کہ شراب سے مصلحتی کو ترک دو اگر پر مغاں اسکا حکم دے
کیونکہ سالک منزل کے نشیب و فراز سے واقف ہوتا ہے اسکی مصلحت وہی خوب سمجھتا ہے تو کو بظاہر ایک
امر کو معلوم ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں نہ ہو اور اسکی توضیح میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب
محدث دہلوی کا وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ انھوں نے ایک طالب علم کو طوائف کے یہاں جانا حکم فرمایا جو
فی الواقعہ اسکی بیوی تھی حوادث زمانہ نے دونوں کو جدا کر دیا تھا مگر اسکو علم نہ تھا۔

لیکن محققین کے نزدیک اس شعر کا یہ مطلب نہیں ہے، حضرت حافظؒ جو محکمہ ایک عارف باللہ
صوفی گذرے ہیں اسلئے حضرت بھی اسے کلام کو ایسے معانی پر محمول فرماتے ہیں جو قائل کے شایان ہوں

چنانچہ محققین فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد شرابِ محبت الہی ہے اور سجادہ سے مراد قلب ہے کیونکہ سجادہ کے معنی مصلے کے ہیں جو مکانِ عبادت ہے پس یہاں مراد قلب لیں گے جو محلِ عبادت ہے تو اب اسکا مطلب یہ ہوا کہ اسے زادِ خشک! اگر کوئی شیخِ کامل تجھ سے کہہ رہا ہے کہ صرف عبادت سے کام نہ چلے گا، اگر خدا تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پیدا کرو، تو اسکی بات مانو کیونکہ وہ طریق سے واقع ہے بلکہ اس راہ سے گذر چکا ہے اسلئے وہ سمجھتا ہے کہ میں محبت ہی سے خدا تک پہنچا ہوں اسی لئے تم سے بھی کہہ رہا ہوں چنانچہ اسی معنی کو حافظؒ نے اپنے ایک اور شعر میں یوں ادا کیا ہے

شرابِ لعلِ کش و روئے مہ جیناں میں   خلافتِ مذہبِ آناں جمالیٰ ایناں میں
اس میں بھی شراب سے مراد شرابِ محبت الہی ہے اور روئے مہ جیناں سے تجلیاتِ الہی ہے مذہبِ آناں سے مراد علماءِ ظاہر کا طریق یعنی ظاہری عبادت نماز روزہ وغیرہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ پیرِ شرابِ پو یعنی محبتِ الہی سے اپنے قلب کو سرشار کرو اور پھر اسکے بعد حق تعالیٰ کی تجلیات کا جو قلب پر یونٹا بیٹھا ہو انکی مشاہدہ کرو اور یہ علماءِ ظاہر اور زاہدانِ خشک چونکہ محبت سے خالی ہوتے ہیں اسلئے تجلیات کا مشاہدہ بھی انکو میسر نہیں لہذا تم انکے مذہب پر چلو ہی مت بلکہ راہِ قلندر سی اختیار کرو یعنی راہِ محبت کہ اسکی وجہ سے مشاہدہِ جمالِ الہی بھی ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ راہ و مہول کا اترنا طریق بھی ہے جیسا کہ فرماتے ہیں کہ

صنارہ قلندرِ منور بہنِ منائی   کہ دراز و دور ویدم رہ و رسمِ پارمائی
صنم سے مراد مرشد ہے، رہ قلندر سے مراد یہی طریقِ عشق و محبت ہے، رہ و رسمِ پارمائی سے نماز و روزہ کا راستہ ہے۔ گویا سالک اپنے شیخ سے یہ کہتا ہے کہ اسے میرے مرشد اگر میرے مناسب حال ہو تو آپسے یہ درخواست ہے کہ مجھے قلندری کی راہ دکھائیے یعنی مجھے خدا تک محبت کے راستہ سے لے چلئے کیونکہ عبادت کا راستہ یعنی نفل نماز روزہ وغیرہ کے خدا تک پہنچنا یہ دور کا راستہ ہے اور منزلِ اس طریق سے بہت دور ہو جاتی ہے اسلئے مجھے قریبی راستہ ہی سے راہ طے کرائیے جو کہ محبت کا راستہ ہے۔ اب محققین نے اس شوقِ جو تشریح فرمائی ہے اس پر غور فرمائیے کہ اس نے معنوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور اس سستی نے شعر کو کتنا لطیف اور عمدہ بنا دیا ہے۔

بقیہ مکتوب نمبر ۲۱۷

حال: کہلی بھی تو اللہ تعالیٰ کی عنایت متوجہ ہو جائے گی، اور مجھ تک بھی اللہ تعالیٰ کے انس و محبت و ایمان و اخلاص کا ایک جرم پہنچ جائے گا۔
حقیق اندر یہی تراش و می خراش تادم آخر دم فارغ باش
تادم آخر دے آخر بود کہ عنایت با تو صاحب سر بود
اس راہ میں تو بس ہر دم تراش و خراش ہی رہا کرتی ہے لہذا آخر وقت تک بھی انسان کو غافل نہیں رہنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ آخر وقت ہوتے ہوتے کسی صاحب باطن کی عنایت تیرے حال پر ہو جائے۔

حال: جو کہ دنیا و آخرت دونوں جہاں میں فلاح و نجات کا ذریعہ بنے۔ حقیق، اور کیا حال: حضرت والا اپنے اند کوئی ایسی چیز نہیں جس سے حضرت کو خوش اور مطمئن کر سکیں ہاں البتہ چار چھ مہینہ سے یا زائد سے اپنی ٹوٹی پھوٹی نماز کی کیفیت کچھ بدلی ہوئی پاتا ہوں، ایک قسم کی لذت اور ایک انس کی سی کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔
تحقیق: یہ کیا کم ہے؟

حال: آیات قرآنیہ اور دعار وغیرہ کو سنبھال سنبھال کر پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔
تحقیق: الحمد للہ۔

حال: یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور حضرت والا کی توجہ خاص کا اثر سمجھتا ہوں۔
حقیق: ہاں ایسا ہی ہے۔

حال: اللہ تعالیٰ ایسے مزید ترقی عطا فرمائے۔ تحقیق: آمین

حال: حضرت والا کی دعاؤں سے معمولات پر مداومت ہے اور الحمد للہ معمولات سے ایک قسم کا تعلق اور لگاؤ پاتا ہوں۔ تحقیق: الحمد للہ۔

حال: اللہ تعالیٰ اپنے اسم پاک کے وسیلہ سے اور حضرت والا کی جوتیوں کے مدد سے اپنی ذات پاک میں محبت تمام عطا فرمادے جو کہ تمام رذائل کا قلع قمع

کردے۔ تحقیق: آئین آئین۔

حال: اور مرضیات خداوندی پر تازہ سیت عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تحقیق: آئین
حال: حضرت والا سے فلاح و بہبودی کی دعا کی درخواست ہے۔
تحقیق: دعا کرتا ہوں۔

(مکتوب نمبر ۲۱۸)

حال: دیگر ضروری امر یہ ہے کہ آج ہملوگ تو اچھی اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں لیکن
جب خود عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو ایسے بن جاتے ہیں جیسے یہ بات ہمیں
معلوم ہی نہیں۔ حضرت والا دعا فرمائیں کہ ہم جس طرح لوگوں کو امر بالمعروف اور
نہی عن المنکر کرتے ہیں تو عالم بھی بن جائیں، قول کے ساتھ عمل بھی ہو جائے۔
تحقیق: حضرت سیدنا رفاعیؓ عمل کو نصیحت فرماتے ہیں کہ بزرگوں کو تمہارے اندر بعض
فقہاء و علماء بھی ہیں تم وعظ کی مجلسیں بھی منعقد کرتے ہو (مفتی بزرگ) احکام
بھی بتلاتے ہو، خبردار! چھلنی کی طرح نہو جانا کہ وہ عمدہ آتا تو نکال دیتی
ہے اور بھوسی اپنے پاس رہنے دیتی ہے۔ اسی طرح تمہارا یہ حال بھی
نہونا چاہیے کہ تم اپنے منہ سے تو حکمت کی باتیں نکالتے رہو اور دلوں میں کھوٹ
رہ جائے کہ اس وقت تم سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر عمل نہ کرنے کا
مواخذہ کیا جائے، اَتَا مَرُوفَاتِ النَّاسِ يَا لَيْدٍ وَتَنْسُونَ الْفُسْكَمُ (کیا تم دوسرے
لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو نیکی سے بھلائے دیتے ہو) اسکو
بار بار پڑھو فائدہ ہوگا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور
صحت عطا ہو۔

(مکتوب نمبر ۲۱۹)

حال: تسبیحات وغیرہ کی پابندی کرو رہا ہوں، نیت خالص رکھنے کی براہ کوشش

کرتا ہوں مگر پھر بھی دیگر خیالات فاسدہ قلب کے اندر آ رہی جاتے ہیں، اتنا فرق ضرور ہوا کہ محرمات کی جانب سے قلب میں کافی سختی محسوس کر رہا ہوں حضرت والا کی خصوصی دعا اور خصوصی توجہ کا محتاج ہوں۔

تحقیق: خط وصول ہوا حالات معلوم ہوئے تسبیحات وغیرہ کی پابندی کے ساتھ ساتھ محرمات کی جانب سے قلب میں کافی سختی محسوس کرنا جیسا کہ آپ نے لکھا ہے بہت بڑا فائدہ اور عین طریق ہے۔ آگے ترقی اسی پر موقوف ہے۔ فتح باب الغیب موقوف علی عمل الطاعات وترك الموانعات و تصفیة القلب عن الاخلاق الذميمة (یعنی باب غیب کا کھلنا موقوف ہے طاعات پر عمل کرنے منہیات سے بچنے اور قلب کو اخلاق ذمیرہ سے پاک و صاف کرنے پر۔ (ترصیع الجواهر) راہ خیالات فاسدہ کا آنا جانا تو یہ تو ہوتا ہی ہے، اسکی طرف التفات نہ کرنا اسکا علاج ہے دل سے دعار کرتا ہوں۔

(مکتوب نمبر ۲۲)

حال: حضرت مولانا وصی اللہ صاحب مدظلہ العالی سے جا کر سلام کہنا اور کہنا کہ خط کا منتظر ہوں اور یہ ضرور کہنا کہ خصوصی دعا یہ چاہتا ہوں کہ ”قطب عالم“ اللہ تعالیٰ بنا دے۔ اہل دنیا آپ سے دعار کرتے ہیں کہ ڈپٹی کلکٹر ہو جائیں اور وزیر کبیر بن جائیں لیکن فقیر قطب عالم کی آس لگائے بیٹھا ہے دعار فرمائیں کہ مراد کو پہنچوں۔ مولانا رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ کر دعار فرمادیں قبول کرنا وعدت بھری شان کے ہاتھ ہے۔ مجھے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہ فرمائے گا، انشاء اللہ تعالیٰ۔ والسلام۔ گنگوہ شریف لانے کے ارادہ سے مطلع فرمائیے گا۔ (تنہائی مل جائے تب یہ بات عرض کرنا بالکل اسی طرح کہنا سنا دینا)

رازم عرض کرتا ہے کہ مضمون خط سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بزرگ گنگوہ شریف کے پیر زادوں

میں سے ہیں صاحب سجادہ قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ کے بعد لب منصب کو خالی دیکھ کر اسکے پر کرنے کی خواہش ہوئی چنانچہ حضرت اقدسؒ کو اسی کے دعا فرمانے کو کسی سے کہلایا، عمر میں بھی بڑے ہی معلوم ہوتے ہیں اور سلسلہ بہر حال بزرگوں کا ہے ہی، اب حضرت مصلح الامۃ کا ادب و لحاظ اور انکو رسم حقیقت کی جانب متوجہ کرنا حضرت والا کے جواب میں ملاحظہ فرمائیے اور جواب اسلوب الحکیم کا ایک عمدہ نمونہ دیکھئے)

تحقیق: عنایت فرمائے بندہ دام عنایتہ - السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آپ کا خط ملا، گنگوہ عاضی کا ابھی تو کوئی ارادہ نہیں کیا ہے اور اگر حاضر ہوا تو کسی کے یہاں ٹھہر جاؤنگا خانقاہ تو آپ لوگوں کے لئے ہے ہم لوگوں کہاں یہ حیثیت کہ وہاں قیام کی جرأت کر سکیں۔ آپ نے تحریر فرمایا کہ یہ دعا چاہتا ہوں کہ — اللہ تعالیٰ قطب عالم بنا دے — تو اس کے متہ یہی عرض کر سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں بھی یہ دعا مانگتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ انکا ورد رکھیے اپنا بندگی ہے اور اسکی توفیق اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا اب اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندے کو جو چاہیں عطا فرمادیں (قطب بنا دیں، غوث بنا دیں) یہ انکا اور انکی نوازش ہے۔ حدیث شریف کی دعائیں کسی قدر توضیح کے ساتھ دور کا غنڈہ درج ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں کہ اھد لصالح الاعمال انہ لا یصدی لصالحہما ولا یصرف سیئہما الا انت (آپ مجھے ہدایت عطا فرما صالح اعمال کی بلاشبہ صالح اعمال کی جانب ہدایت اعمال سور سے بچانا آپ ہی کا کام ہے)۔ دیکھئے باوجودیکہ آپ اولوالعزمؐ ہیں اور تمام انبیاء علیہم السلام کے سردار ہیں، آپکی عبادت آپ کے اعمال صالح آپ کے اطلاق اور پھر اس میں آپ کی مسن نیت آپ کا ارادہ اور آپ

مسئق عزم ان سب چیزوں کا تو پوچھتا ہی کیا ہے۔ اس کے باوجود آپ حق تعالیٰ ہی سے ہدایت طلب فرما رہے ہیں اعمال و اخلاق حسنہ کی اور برے اعمال اور برے اخلاق سے نفرت (یعنی ہٹنے اور بچنے کا بھی اُدھر ہی سے مانگا۔ یہی اصل ہے اس راستہ کی کہ بندہ تفرغ و زاری اور کما حقہ کو اپنی خوبالے پھر اس کے بعد اُدھر سے عیب ہدایت، توفیق، حسن نیت، قوت عبادت اور طاقت اعتناء معاصی پر سب امور عطا ہوتے ہیں تب ہی اسکا کام بنتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اسی طرح سے سوال فرمایا ہے تو اب طریقہ مسنون ہو گیا ہے۔ لہذا اب سائیکین راہ کے لئے ابھی ضروری ہو گیا کہ وہ بھی اگر کسی عمل صالح کو کرنا چاہتے ہیں یا کسی سیئہ سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہی طریقہ اختیار کریں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اپنا وظیفہ بنالیں اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ہی سے توفیق طلب کریں۔

اسی طرح سے ایک اور دعا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللھم انی استلذ التوفیق لھا بک من الاعمال و صدق التوکل علیک و حسن الظن بک اے اللہ میں آپ سے آپ کے پسندیدہ اعمال کا سوال کرتا ہوں اور آپ پر سچا توکل اور آپ کے ساتھ صحیح حسن ظن کا بھی سوال کرتا ہوں صدق توکل اور حسن ظن کی دعا آپ اللہ تعالیٰ ہی سے فرما رہے ہیں۔
ان ادعیہ میں غور فرمائیے اور انکا خصوصی درود رکھیے۔ والسلام۔
وصی اللہ علی عہد

دعا حفظ فرمایا آپ نے حضرت والا نور اللہ مرقدہ نے ان صوفی صاحب کو جو سلوک میں اڑے چلے جا رہے تھے کس ادب اور خوبصورتی کے ساتھ سنت و شریعت کا راس دکھایا اور انکو رسم کی جانب سے حقیقت کی جانب رہنمائی فرمائی، حضرت مصلح الامم تصوف بس یہی تھا کہ آدمی شریعت کی نگاہ میں بہن لے اور شریعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرنے میں دل و جان سے لگے۔

(مکتوب نمبر ۲۲۱)

حال: حضرت والا کو عریفہ بھیجنے میں تاخیر ہو گئی نفس نے کبھی کسی مشغولی کا عذر لیا کبھی طبیعت کی خرابی کا، آج طے ہی کر لیا ہے کہ خواہ کچھ بات ہو کھنا ہو گا، عمل کی کوتاہی اور اخلاص کی کمی بھی خط نہ کھٹنے کا موجب نکلا۔ اللہ تعالیٰ سب کیوں کو دور کر دیں۔ تحقیق: آمین

حال: (۱) الحمد للہ معرفت حق ماہ محرم ۱۳۳۷ھ کی یہ عبارت خادم کے لئے تا زیادہ عمل بنی، تم درس بھی دے رہے ہو فتویٰ بھی دے رہے ہو سب کچھ کر رہے ہو بنگویا مت کرنا کہ لوگ تو تمہیں سے سیکھ سیکھ کر کامل ہو جائیں اور تمہارے پاس خالی الفاظ ہی رہ جائیں۔

اس عبارت کو اپنے حسب حال دیکھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں احساس شرمندگی اور قصور عمل قوی ہوا، اللہ تعالیٰ اس احساس سے خوب فائدہ عنایت کریں۔
(۲) آگے حضرت کا ارشاد ہے:۔

”علاوت ایمان اور عمل اصلاح دو مروجوں میں تو ہو جائے اور ہم میں نہوا تا مرون الناس بالبر وتنسون انفسکم“۔ الحمد للہ حضرت کی مجلس سے علاوت ایمان لیکر آتا ہوں، عمل اصلاح کی توفیق بھی ساتھ ساتھ لاتا ہوں۔ کچھ دنوں میں غفلت غالب آ جاتی ہے اور علاوت کو مفقود کر جاتی ہے اور عمل و اصلاح و اخلاص، غشوع و خضوع بھی کم ہوتے ہوتے بدرجہ نہ ہونے کے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفلت کے مرض سے پناہ دیں۔ تحقیق: آمین

حال: آگے حضرت نے فرمایا ہے:۔

”بہت سے ان لوگوں کی برکت سے ذکر و غیرہ جو حاصل ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے انکی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھ کر جو اٹھتا ہو گا یا کچھ لیکر اٹھتا ہو گا“
وہ مجلس حضرت ہی کی مجلس ہے، سیدنا عیدان قادری کی مجلس کو دیکھتا ہو

تو حضرت کی مجلس میں بیٹھ کر دیکھو اور محسوس کرے کہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر جی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے کو فنا کر دے۔ مگر افسوس یہ حال اب تک درجہ رسوخ کو پہنچا کر گز گئی۔ طرزِ مزاج تو از حالِ طفلی نہ رفت۔ حضرت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق و محبت اور نسبت و عشق ہو جائے۔ تحقیق، دعا کرتا ہوں۔

حال : اور اللہ کے رسول کی نسبت کا اتباع میرا ۲۴ گھنٹے کا معمول و اصول زندگی بن جائے اور مقام فنا عطا ہو۔ تحقیق، آمین، آمین۔

حال : طے کیا ہے کہ اب سے ہر دو گھنٹے کے بعد توبہ ہو کہ ذکر لا الہ الا اللہ، انشاء اللہ کرونگا اللہ تعالیٰ توفیق دیں اور ارادہ کو مستقل عمل کر دیں، حضرت دعا کر دیں۔

تحقیق، دعا کرتا ہوں۔

حال : صبح و شام کے اذکار، ازالہ غفلت کے لئے ناکافی پاتا ہوں، دعا و توبہ کا اذہب محتاج ہوں۔ تحقیق، دعا کرتا ہوں۔

حال : درپزہ گرا خلاص و صدق عمل و اتباع سنت نبوی کا خاص طور سے بھکاری ہوں۔ تحقیق، ایک خطا گیا ہے امید ہے کہ آپ کو مل گیا ہوگا۔

(مکتوب نمبر ۲۲۲)

حال : امید ہے کہ حضرت والا کے مزاج اقدس بخیر ہونگے۔ الحمد للہ حضرت والا کی محبت میں احقر کا چند یوم کا قیام سیدنا نفع ہوا۔ جب احقر حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا تو خود زبان پر استغفار جاری ہو گیا۔ اپنے گناہوں پر ندامت اور توبہ کی طرف خاص توجہ ہو گئی، توبہ و استغفار کرتا رہا، اب بلی کرتا ہوں انشاء اللہ تعالیٰ تادم آخر کرتا رہوں گا۔

اللہ شد آخر شب میں الحاح و زاری سے عافیت و مغفرت اور رزق کی دعا برابر معمول ہو گئی، فضول گوئی سے احتراز شروع ہو گیا، تلاوت کلام پاک حتی الوسع استحضار و غفلت الہی اور قلب کی شرکت کے ساتھ پوری ہے۔

الحمد شہرِ نماز کے بعد الحاح و زاری سے دعا کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اومیہ کے ساتھ خاص تعلق ہو گیا ہے۔ خاص کردہ دعائیں جو حضرت والا کی زبان مبارک سے نہیں وہ الحمد شہر حفظ ہو گئیں، حق تعالیٰ سے ان دعاؤں کے مانگنے وقت عجیب کیفیت اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ الحمد شہر تھوڑی سی تھوڑی سی حفظ کر رہا ہوں۔ نمازیں خشوع و خضوع تام رکھنے کی طرف فکر پیدا ہو گئی ہے۔ واپسی سفر میں بھی الحمد شہر معمولات پورے ادا ہوئے۔

یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور حضرت والا کی خصوصی توجہ کا ثمرہ ہیں، احقر تو یہی سمجھتا ہے اور حضرت والا سے خصوصی دعا کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ مندرجہ بالا اور تمام صالح امور کی بقا و ترقی عطا فرماوے، اور عافیت صحت و عافیت عبادت اور عافیت رزق سے سرفراز فرمائے۔

ایک بات احقر کے ذہن میں آئی ہے حضرت والا کی خدمت میں پیش ہے تاکہ صحت ہو جائے، طریق میں شیخ کامل و مکمل سے صحیح تعلق ہو جائے تو پس بھی اللہ و رسول سے صحیح تعلق ہے شیخ کامل و مکمل سے صحیح تعلق کے معنی یہ ہیں کہ اسکی باتوں کو خود سے پوری توجہ کے ساتھ سنے اور بس اسی وقت سے عمل کی نیت کر کے عمل کرنا شروع کرے چونکہ شیخ کامل و مکمل کتاب و سنت کی روشنی میں کلام فرماتے ہیں اسلئے شیخ کامل و مکمل کی باتوں کو خود سے سنا اور سمجھنا اور عمل کی نیت کرنا خود مستقل عمل مباح ہے پھر اس پر عمل کرنا اور عمل پر دوام رکھنا اور ان اعمال کے ہونے کو محض اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھنا نور علی نور ہے۔

اپنے اس مندرجہ بالا خیال کے پیش نظر احقر اپنے شیخ کامل و مکمل یعنی حضرت والا کے ساتھ اپنے تعلق کو اللہ و رسول سے صحیح تعلق خیال کرتا ہے خصوصی دعا اور توجہ باطنی سے اس دور افتادہ کو حضرت والا نوازیں۔

آپ کے حالات سے مسرت ہوئی اللہ تعالیٰ اسمیں ترقی اور دوام عطا فرماوے، تمام مقاصد کے لئے دعا کرتا ہوں۔

اپنے اس سفر سے پہلے ہی یہ بات معلوم تھی کہ حضرت مولانا کا ارادہ اس سال اپنے خاص
 نفقار اور اعزہ کے ساتھ سفر حج کا ہے اور یہ بھی کہ غائب رمضان مبارک سے پہلے ہی تشریف لے جائیں گے
 یہ عاجز اپنے پروگرام کے مطابق پہلے مارشیش اور ری یونین گیا اور وہیں سے "رابطہ عالم اسلامی"
 کے اجلاس کی شرکت کے لئے مکہ منظرہ چلا گیا، اجلاس سے طرقت کے بعد مدینہ طیبہ عاصری ہوئی
 حجاز مقدس میں مجموعی طور پر قریباً ایک ہفتہ قیام کے بعد ۲۰ نومبر کی صبح بمبئی واپسی ہوئی رفیق محترم
 مولانا سید ابوالحسن علی میاں بھی واپسی سفر میں ساتھ تھے، ہم دونوں اسی دن ۱۰ بجے حضرت کچھ مدت
 میں زیارت اور دعا کی درخواست کے لئے حاضر ہوئے۔ آپ دو ہی دن کے بعد
 ۲۲ نومبر کو سفر حج کے لئے مظفری جہاز سے روانہ ہونے والے تھے لیکن ہم دونوں کو ایک اہم
 ضرورت سے جلد سے جلد ٹکنو پینٹا ضروری تھا اسی لئے اگلے دن ۲۱ نومبر کی صبح بمبئی سے دہلی
 جانے والے تیارہ میں غالباً جدہ ہی سے ریڈرٹن کرایا گیا تھا اس مجبوری سے ہمارے لئے دو دن
 بھی قیام کی گنجائش نہیں تھی، اس لئے اسی ملاقات میں ہم دونوں حضرت سے رخصتی مصافحہ
 اور دعا کی درخواست کر کے واپس آ گئے۔ یہ عاجز حج سے تعلق اپنی دو کتابوں "آپ
 حج کیسے کریں؟" اور "آسان حج" کے چند نسخے حضرت کے قافلے کے لئے حضرت کی خدمت میں
 پیش کرنے کے لئے رات کو پھر حاضر خدمت ہوا، حضرت نے بڑی محبت کے ساتھ کتابیں قبول
 فرمائیں اس عاصری میں میں نے یہ بھی عرض کیا کہ اسکا اسکان ہے کہ مجھے بھی اس سال حج
 بس شرکت کی سعادت نصیب ہو جائے اسکے لئے حضرت دعا بھی فرمادیں حضرت نے فرمایا
 بس دعا کہ دعا کو شش کیجئے ضرور آئیے۔ وہم و وسوسہ بھی نہ ہو سکتا تھا کہ یہ حضرت
 کی آخری زیارت اور آخری ملاقات ہے۔

عاجز اور رفیق محترم مولانا علی میاں اپنے پروگرام کے مطابق ۲۱ نومبر کی صبح بمبئی سے
 روانہ ہو کر دہلی آ گئے اور اگلے دن ۲۲ کی صبح اپنے مستقر ٹکنو پینٹا پہنچ گئے۔ اسی دن
 حضرت اپنے قافلہ کے ساتھ مظفری سے حجاز مقدس کے لئے روانہ ہو گئے۔ تین ہی دن ہوئے
 تھے ۲۵ نومبر کی شام کو بمبئی سے سینٹر عبدالرزاق صاحب رحمہ اللہ نے اطلاع دی کہ مولانا
 جس میں اطلاع دی گئی تھی کہ آج صبح مظفری جہاز میں سفر فرما رہے ہیں۔

وصال ہو گیا (اللہ وانا الیہ راجعون) دو دن کے بعد ۲۷ کو ہمارے ایک دوسرے
 مخلص حاجی محمد یعقوب کا ۲۵ نومبر ہی کو نکھا ہوا خط ملا جس میں یہ تفصیل تھی کہ — حضرت
 کے رفقاء کا مظفری جہاز سے بذریعہ وارنٹس دیا ہوا تار آج دن کے گیارہ بجے بمبئی پہنچا
 جس بتایا گیا ہے کہ آج صبح ۶ بجکر منٹ پر حضرت کا وصال ہو گیا اور جہاز کے کپتان کا کہنا ہے
 کہ جہاز کے قانون و دستور کے مطابق نماز جنازہ پڑھ کر میت کو سمندر کے سپرد کر دیا جائے اور
 ہم لوگ چاہتے ہیں کہ میت کو جدہ لیجائیں آپ لوگ مغل کمپنی سے کیپٹن کو تار دوائیے کہ وہ
 جدہ تک لیجانے کی اجازت دے اور انتظام کرے — چنانچہ کوشش
 کی گئی اور مغل کمپنی نے جہاز کے کپتان کو تار کے ذریعہ اسکی ہدایت دے دی اور ایک تار
 سعودی عرب میں حکومت ہند کے سفیر محنت کامل قدوائی کو بھی دے دیا گیا تاکہ وہ سعودی حکومت
 سے حضرت کی میت کو جدہ میں اتارنے اور مکہ معظمہ میں تدفین کی اجازت حاصل کر لیں —
 کامل قدوائی صاحب اور حجاز مقدس کے مقیم حضرت علیہ الرحمہ کے خدام مولوی
 امجد اللہ صاحب گورکھپوری وغیرہ نے انتہائی جدوجہد کر کے سعودی حکومت سے یہ اجازت
 حاصل بھی کر لی لیکن اللہ کی مشیت کہ اس اجازت کی اطلاع مظفری کے کپتان کو نہ پہنچ
 اسلئے جدہ کے ساحل کے قریب پہنچ کر اس نے حضرت کے رفقاء سے کہا کہ اب اس کے سوا
 کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ آپ لوگ نماز جنازہ پڑھ کر میت کو سمندر کے سپرد کر دیں چنانچہ ایسا ہی
 کرنا پڑا — اور اب معلوم ہوا کہ تقدیر الہی میں یہی طے ہو چکا تھا کہ بیت اللہ کے راستہ
 میں جہاز میں حضرت کا انتقال ہو اور حجاز پاک ساحل آپ کا دفن بنے یَفْعَلُ اللہُ مَا یَشَاءُ
 وَیَعْلَمُ مَا یُرِیدُ۔

کچھ صفات و امتیازات

حضرت کے احوال و صفات اور صفات و امتیازات سے متعلق کچھ لکھنے کا حق و دراصل
 انہیں حضرات کو ہے جنہیں حضرت کی خدمت میں طویل قیام اور استفادہ کی سعادت حاصل ہوئی
 اس عاجز کی واقعیت کا طول و عرض تو بس وہی ہے جو اوپر کی سطروں میں لکھا گیا تاہم

جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر چند سطروں میں اپنے بعض احساسات و تاثرات بھی عرض کروں

جلال و جمال

حضرت کی خدمت میں حاضری اور زیارت سے پہلے آپ کے بارہ میں جو کچھ سنا تھا اس سے یہ سمجھا تھا کہ بڑے صاحب جلال بزرگ ہیں پھر جب پہلی دفعہ (۱۵۴۰ یا ۱۵۴۱ء) میں حضرت کی خدمت میں حاضری ہوئی — جسکا ذکر اوپر آچکا ہے — تو جلال کی وہ کیفیت تو نہیں تھی لیکن اسکا کچھ رنگ ضرور محسوس کیا تھا (اگرچہ میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا اور نہیں ہوں جسکا احساس ان امور میں کچھ زیادہ قابل اعتبار ہو) لیکن گو رکھپور اور الہ آباد کے زمانہ قیام میں جب حاضری ہوئی تو عنایت و شفقت اور رحمت و رافت ہی کا رنگ غالب پایا اور گزشتہ دو تین سالوں میں تو جب حاضری ہوئی تو محسوس کیا کہ رنگ و ریشہ پیار و محبت سے بھر پور ہے۔

قرآن مجید میں ”بالمؤمنین روف رحیم“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان فرمائی گئی ہے اسلئے اہل اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی خلفاء اور نائبین ہوتے ہیں ان کے اخلاق کے باوجود سب ہی اس صفت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس گہنگار کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جن خاص بندوں کو دیکھنا نصیب فرمایا ان سب کو اس صفت سے بھر پور دیکھا لیکن حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر خاص کر حیات کے اس آخری دور میں اس صفت کا انتہائی غلبہ تھا جو بھی حضرت سے قریب ہوتا محسوس کرتا کہ رنگ و ریشہ میں شفقت و عنایت بھری ہوئی ہے — جو طالب جسکو آنا چاہئے کہ اسکے اعمال و اخلاق کی پوری پوری اصلاح ہو جائے اور اسکو تعلق مع اللہ کو دولت نصیب ہو جائے اسی کے ساتھ بہت سوں کی دنیوی ضروریات کی بھی فکر فرماتے اور انکی تکلیفوں اور پریشانیوں سے سخت بے چین ہوتے۔

غیر معمولی تاثیر

اس کے اظہار میں ہرگز کوئی بے ادبی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ظاہری و باطنی

والی شکل و صورت بالکل نہیں عطا فرمائی تھی، اسی طرح آپ صاحبِ زبان و بیان مقرر بھی نہیں تھے، آج کل کی اصطلاح کے مطابق صاحبِ قلم بھی نہیں تھے، اگرچہ مدت سے معمول تھا کہ روزانہ صبح ایک عام مجلس میں کچھ اصلاحی بیان فرماتے تھے، جسکا طریقہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ اگلے اکابر علماء محققین و مصلحین میں سے کسی کی کوئی کتاب ہاتھ میں لیکر اسکی کوئی عبارت پڑھتے اور اس پر کچھ فرماتے۔ کبھی ماثورہ دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھتے اور اسکے معنوں کی وضاحت فرماتے لیکن اس بیان کی زبان اور اسکا انداز اکثر و بیشتر اس قدر علمی ہوتا تھا اور اس میں دیباچہ اور فنی اصطلاحات کا اس قدر استعمال ہوتا تھا کہ خاص مناسبت رکھنے والے اہل علم ہی سمجھ سکتے تھے، پھر آواز کبھی کبھی اتنی دھیمی ہوتی تھی کہ مائیکو فون سامنے ہونے کے باوجود بہت سے حاضرین مجلس نہیں جانتے تھے کہ کیا فرمایا لیکن تواتر کے طور پر لوگوں سے سنا اور خود بھی محسوس کیا کہ تاثر سے شاید کوئی بھی طالبِ خالی اور محروم نہیں رہتا تھا اور اثر بھی ایسا جو اکثر و بیشتر کا یا پلٹ کر دیتا تھا۔

وفات سے قریب دو ہی مہینے پہلے آخر ستمبر میں جب ایک ہفتہ کے قریب حضرت کی خدمت میں رہنا نصیب ہوا تو ایک دن مجلس میں حضرت اپنی جگہ پر تشریف تو لے آئے لیکن دیر تک خاموش بیٹھے رہے مجھے وہ حدیث یاد آتی رہی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت متواصل الاحزان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک حال تھا کہ آپ بہت دیر تک خاموش رہتے اور محسوس ہوتا کہ مسلسل غم و غم کی حالت میں ہیں۔ پھر مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین مجلس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ لوگ یہ ضروری نہ سمجھیں کہ میں ضرور کچھ بیان کروں یہاں وہی لوگ آیا کریں جو بغیر کچھ سنے بیٹھنے میں بھی اپنا فائدہ سمجھیں۔

بہر حال حضرت کی مجلس اس حقیقت کی روشن دلیل تھی کہ دینی فائدہ کا زیادہ تغلب زبان و بیان سے نہیں بلکہ قلب سے ہے۔ حضرت کی مجلس کے حاضر باشعور میں جو عظیم انقلاب

۱۔ امام عبدالباق شہرانی کا مشہور مقولہ ہے من لم ینفعہ سکوتنا لم ینفعہ کلامنا یعنی جس کو ہمارا خاموشی سے فائدہ نہیں ہوگا اسکو ہماری باتوں سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ۱۱

ہر آنکھوں والا صرت ایک شہر محبوبی میں ہی دیکھ سکتا تھا۔

علمی رسوخ اور وسعت مطالعہ

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی عام شہرت اگرچہ ایک شیخ طریقت اور صاحب ارشاد مصلح، مربی کی حیثیت سے ہے لیکن علم میں بھی اتنا رسوخ اور استحضار تھا اور مطالعہ اتنا وسیع اور عمیق تھا کہ اس دور کے اصحاب درس و مصنفین میں بھی اسکی مثالیں کم ہی ملیں گی۔

ایک نیا انداز اور جذب و سلوک کا امتزاج

شاخ طریقت میں اکثر و بیشتر وہ ہوتے ہیں جن کا ارشاد و اصلاح کا سارا کام بالکل اپنے شیخ کے متوال و منہاج پر ہوتا ہے لیکن بعض ایسے شہباز بھی ہوتے ہیں جو شیخ کی کارل محبت اور متابعت کے باوجود ایک مستقل انداز اور طریقہ کے بانی دیکھے جاتے ہیں اسکی مثال میں حضرت خواجہ باقی باللہ کے خلفاء میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ کا اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے خلفاء میں حضرت گنگوہی اور حضرت تھانویؒ کا نام لیا جاسکتا ہے اگر چھوٹے منہ سے کسی بڑی بات کے کہنے کا کوئی جواز ہو تو یہ عاجز حکیم الائمہ حضرت تھانویؒ کے خلفاء میں حضرت مولانا شاہ وصال اللہ صاحب کا نام بھی اسکی مثال میں لے سکتا ہے۔ حضرت مددوح میں جذب و سلوک کا ایسا واضح امتزاج تھا جس نے ایک نرالے قسم کا بانگ بین پیدا کر دیا تھا۔

دردست نہ تیریت نہ دوست کہاں است   میں سادگی دوست کہ بسل دو جہاں است
درد رسد جیش لعل تو حکایت   درد میکہ از مستی چشم تو نشان است
(توجہ! سبحان اللہ اس مددوح کا بھی کہا کہ اس کے ہاتھ میں نہ تیر ہے نہ کان ہے مگر اسی اس سادگی کے ساتھ ساتھ یہ حال ہے کہ دونوں جہاں اسکا بسل ہو رہا ہے۔ اور اسے میرے مددوح تیری جیش لب سے درد میں رونق اور چہل ہے اور تیری آنکھ کی مستی کو مجھ سے بھانڈا ہوا ہے۔ اس کے ذریعہ مولانا تھانی نے حضرت کے علم ظاہر اور علم باطن کی تعریف فرماتا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسکا کچھ حصہ عطا فرمائے۔ ۱۲۔ جاتی)

حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدظلہ کا بیان : محمد بیٹ نعمت کا ختم ہوا اب آگے حضرت مولانا ابو الحسن علی صاحب ندوی مدظلہ کے تاثرات پڑانے چہرا رخ سے نعل کے جاتے ہیں۔

”مولانا وصی اللہ صاحب فتحپوری“

فردی مسنداء کی کوئی تاریخ تھی کہ میرا سوا عظم گڑھ میں جہاں ایک تبلیغی دورہ میں ایک بڑی جماعت کے ساتھ پہنچا ہوا تھا، میں نے مولانا وصی اللہ صاحب فتحپوری کی زیارت کے لئے مولانا کے وطن و مستقر فتحپور تال زبا حاضر ہونے کا ارادہ کر لیا خوش قسمتی سے مولوی حکیم حبیب اللہ صاحب نے جن پر مولانا کی اس زمانہ میں خصوصی نظر عنایت تھی میری رفاقت منظور فرمائی اس وقت تک مولانا کی صرف زیارت ہی زیارت ہوئی تھی، شاید پہلی بار اپنے محلہ کی مسجد میں اور ایک دو بار مولانا تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتبہ کی مجالس میں مولانا کو دیکھا تھا مگر وہ دیکھنا نہ دیکھنا برابر تھا نہ گفتگو کی نوبت آئی نہ پاس بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔

مولانا ہمارے بزرگوں سے اچھی طرح واقف تھے، اعظم گڑھ کے تمام قصبات و دیہات جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے حضرت سید شہید رحمۃ اللہ علیہ پھر ان کے معنوی بانی مولانا سید خواجہ احمد نصیر آبادی اور آخر میں مولانا سید امین نعیر آبادی کی دعوت و اصلاح کی کوششوں سے واقف اور ان کے معتقد و معلقہ گوش میں ہالہوم حضرت سید احمد صاحب کو بڑے سید صاحب کے نام سے اور مولانا سید محمد امین صاحب کو چھوٹے سید صاحب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مولانا وصی اللہ صاحب کو بھی ہمیشہ اسی طرح ذکر کرتے سنا۔ مولانا کا ایک عزیز قریب نے والد مرحوم سے طب پڑھنی تھی اور ان کے مطلب میں بیٹھے تھے، وہ مزید واقفیت و تعلق کا ذریعہ بنے ہوئے، بھائی صاحب مرحوم سے بھی مولانا کو اچھا خاصا تعلق اور روانست تھی اور غالباً انھیں سے ملنے کے لئے ایک بار ہماری مسجد میں تشریف لائے تھے بحیثیت طبیب کے بھی انکی محاط رجوع فرمایا ہو گا وہ میری نو عمری اور طالب علمی کا زاد بھٹا نہیں مولانا کے مقام و مرتبہ سے واقف تھا اور داند کو میری طرف خصوصی توجہ کرنے کا اس وقت

کوئی سبب تھا، اسلئے اصل زیارت و ملاقات کہنا چاہیے کہ اسی سفر میں ہوئی۔
 نکلے جاڑے تھے ہم لوگ ایک بچہ پرٹو سے کوپا گنج گئے اور وہاں سے فچور کا رخ
 کیا، میرے ساتھ میرے ایک رفیق سفر مولوی اشرف علی صاحب بھنوسی تھے، دوپہر کا کھانا
 ہو چکا تھا اور لوگ قیلوہ کے لئے لیٹ چکے تھے ہم لوگ فچور پہنچے، مولانا کو اسی وقت خبر ہو گئی کہ
 نام سے غائبانہ طریقہ پر واقف تھے اسی وقت بالاخانہ سے نیچے تشریف لے آئے اور نہایت شفقت
 کے ساتھ مجھے اوپر لے گئے۔ دیر تک ازراہ شفقت میرا ہاتھ پکڑ کر دباتے رہے اور یہ مولانا کی فائز
 ادائیگی پھر اسی وقت کھانا گرم کر دیا، دسترخوان بچھوایا مجھے اس طرح کھلایا جیسے مائیں پاس بیٹھا
 بچوں کو کھلاتی ہیں کبھی کبھی رقمہ بنا کر میرے منہ میں دیتے مجھے حیرت تھی کہ میری بے کمالی اور اپوز
 بلند مقامی کے باوجود پہلی ہی ملاقات میں ایسی شفقت کیوں؟

کھانسنے فارغ ہو کر میں نیچے آگیا اور اس خانقاہ میں ٹھہر گیا جو مولانا کے دولت خانہ کے
 مقابل تھی، یہ ایک پختہ عمارت تھی جو کسی بڑے مدرسہ کا دارالافتاء معلوم ہوتا تھا، غالباً دوسرے
 عمارت تھی اور نمبر بنی ہوئی معلوم ہوتی تھی، اس وقت محترم حاجی ثناء اللہ صاحب رہیں گو کچھ
 سابق ام۔ ایل۔ سی جو مولانا کے سرشدین اور محبین خاص میں سے تھے خانقاہ میں مقیم تھے ان
 اچھا لطف صحبت رہا، وہ بڑے دیندار اور باذوق انسان تھے اور ان سے پہلے سے نیاز حاصل
 تھا۔ ایک شب خانقاہ میں قیام رہا اگلے دن وہاں سے واپسی ہو گئی لیکن اس غیر معمولی برتاؤ
 اور شفقت بزرگانہ کا اثر ہمیں باقی رہا

یہ پہلا غم محبت و عقیدت تھا جو مولانا ہی کے وطن میں دل کی سرزمین میں ڈالا گیا اور
 بار آور ہوا والبلند الطیب یخروج نباتہ باذن ربہ یہ بھی یاد ہے کہ ایک مجلس میں مولانا نے
 حاجی ثناء اللہ صاحب یا کسی حاضر باش سے دریافت فرمایا کہ جانتے ہو کہ مشہور مصرعہ
 'مے خانہ کا محروم بھی محروم نہیں ہے' کا پہلا معرکہ کیا ہے؟ لوگوں نے سکوت کیا تو فرمایا کہ
 مستی کے لئے بوائے سے قند ہے کافی
 میخانہ کا محروم بھی محروم نہیں ہے

میں اس کو اپنے حق میں فال نیک سمجھتا ہوں کہ کیا بچہ ہے کہ یہ اس عابدانہ بلکہ طائرانہ حاضری کی نظر انداز

خلیفہ راہا او بدکردند کہ انا کن میگویند
 و ان بر قتل او متفق شدند اور ا
 گفتند ہمچنین گو ہوا کن گفت
 من ہماں میگویم اما شما
 میگویند کہ او گم شدہ است
 و نقل است آں روز کہ
 حسین را در حبس کردند و در
 شب اول اورا طلب کردند
 نیافتند و شب دوم طلب
 کردند نہ اورا یافتند و نہ زندانیان
 را شب سوم طلب کردند ہر دو
 یافتند گفتند این چہ بود گفت
 شب اول من بردوست بودم
 ازاں مرا ندیدند شب دوم دوست
 اینجا بود ازاں زندانیان را ندیدند
 امشب کہ من اینجا ام ہر چہ حکم
 شریعت است بجا آرید چنین گویند و زندان
 سی صد کس مجبوس بودند
 گفت من شما را آزاد کردم بودید
 اگر توانی خود چرانمی رومی گفت
 من در حبس خدا یم و پاس شریعت
 میسدا رم پس اشارت
 بدو راہ زندان کرد و خود بخاطر شد

چنانچہ لوگوں نے خلیفہ وقت کو انکی جانب سے بدگمان
 کر دیا کہ یہ انا کن کہتے ہیں اور علماء امت نے بالاتفاق
 قتل کئے جانے کا فتویٰ دیدیا ان سے لوگوں نے اگر کہا کہ یوں کیجئے
 ہو اکن فرمایا میں یہی تو کہتا ہوں لیکن تم ہی لوگ تو کہتے ہو کہ وہ نظر
 نہیں آتا (اور مجھے ہر شے میں اسکا جلوہ نظر آتا ہے حتیٰ کہ خود
 اپنے میں بھی) بمنقول ہے کہ جس دن حسین منصور کو گرفتار کر کے
 قید خانہ میں لے گئے ہیں تو پہلی شب انکو تلاش کیا تو (قید خانہ
 میں) نہ پایا اور دوسری رات کو تلاش کیا تو ان کے ساتھ ساتھ بھی
 قیدی غائب تھے تیسری شب کو تلاش کیا تو خود یہ بھی موجود
 تھے اور سب قیدی بھی تھے، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا
 تماشا تھا؟ فرمایا کہ پہلی شب میں دوست کے سامنے
 حاضر تھا لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا اور دوسری رات
 میرا دوست ہی یہاں رونق افروز تھا اسی لئے لوگوں
 نے کسی کو یہاں نہ دیکھا آج کی رات میں یہاں
 آگیا ہوں جو حکم شرع محمدی ہو بلا تکلف
 مجھ پر جاری کہہ۔ بیان کرتے ہیں کہ جیل میں
 تین سو قیدی مجبوس تھے حضرت منصور نے فرما
 تم سب لوگوں کو آزاد کرتا ہوں جاؤ چلے جاؤ
 ان سب نے کہا کہ اگر آپ کو ایسا ہی اختیار
 ہے تو خود اپنے کو کیوں نہیں رہا کر لیتے؟ فرمایا کہ
 میں خدا کی قید میں ہوں مجھے شریعت
 پاس دلچاط منظور ہے اسکے بعد جیل خانہ کی دیو
 کی جانب اشارہ کیا اس میں شکاف پڑ گیا سب

ہم بندیاں بیروں شدند بامداد
 اور اہر سیدند کہ بندیاں چہ شدند
 نفث ہمہ را من آزاد کردم گفتند
 نو چرا ز نعتی گفت حق را با ما عتابے
 است ازاں ماند من ز قتم این خبر بخلید
 بردند گفت فتنہ عظیم خواهد شد
 کار او زود آخر سانداد ابرو
 در دند سی صد چوب بز دند باشد کہ
 زانا حق گفتن باز ماند زندہ
 چوب کہ ہر چوب می زود از سر زونی
 آواز نصیح آمد سے یا ابن منصور
 تا خوف شیخ عبدالجلیل سفار
 می گوید من عجب دارم ازاں زندہ
 چوب کہ در شریعت چہ قوت داشت
 ل مثل این آواز در گوش اومی افتاد
 داد چوب می زو آں روز کہ اورا
 وامند کشت در ویشی او را
 پسید کہ عشق چیت گفت
 زابستہ عشق امروز و شداد
 پس فردا معائنہ خواہد شد
 ان روز او را بکشتند روز دوم
 بسوختند روز سوم بر باد و شس
 دادند چوں اورا بر پای دار

قیدی باہر نکل گئے۔ صبح کو ان سے پوچھا گیا
 اور سب قیدی کہاں گئے؟ فرمایا کہ میں نے سبکو
 جھوڑ دیا۔ سرکاری ملازمین نے پوچھا کہ آپ بھی
 کیوں نہ چلے گئے فرمایا کہ میں خدا کا مجرم ہوں خدائی
 عقاب میں ہوں اسلئے نہیں نکلا اور نہیں بھاگا لوگوں
 نے اسکی اطلاع خلیفہ وقت کو پہنچا دی۔ اس نے
 کہا یہ تو بہت بڑا فتنہ ہونے والا ہے ان کے
 معاملے کو تو جلد سے جلد ختم کر دینا چاہیئے، لوگوں نے انکو
 قید خانہ سے باہر لاکر تین سو کوڑے مارے تاکہ وہ اپنا
 کہنے سے رک جائیں (لیکن وہاں تو انکا حال یہ تھا کہ
 من نیگویم تاکہ حق یا بیگوید بگو + کس نیگویم چوں مراد لدا بیگوید بگو)
 کوڑا مارا نہ بولا جو کوڑا مارا تھا تو نہایت صاف اور واضح الفاظ میں سنا
 جاتا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اسے منصور ڈراما ست۔ حضرت شیخ
 عبدالجلیل سفار فرماتے تھے کہ مجھے تو ان کوڑے مارنے والوں کے
 (ایمان یقین) پر تعجب ہوتا ہے کہ سبحان اللہ شریعت پر کس قدر
 ہمتہ ایمان تھا کہ وہ ایسی (لڑہ بر اندام کر دینے والی) آواز
 بکھڑی کے کوڑے من سے سنتا تھا مگر برابر کوڑے لگتا ہی رہا
 (کہ حکم شریعت یہی تھا)۔ جس دن کہ حضرت منصور کو لوگوں نے ختم کر دیا
 ملے کیا تھا اسی دن ایک درویش نے ان سے پوچھا کہ عشق کے
 کہتے ہیں فرمایا کہ تمھیں عشق کی حقیقت آج سے لیکر پڑھوں کے اندر
 اندر معلوم ہو جائیگی چنانچہ اسی دن انکو قتل کیا گیا اور وہ سرگرد
 لاش کو خاکستر کیا گیا اور تیسرے دن انکی خاک کو ہوا میں
 اڑا دیا گیا (بیان کرتے ہیں کہ) جب انکو دار کے پاس

آوردند پای دار جو سید و گفت
 اینک معراج عاشقان اول دست
 بریند گفت آدمی را بستن و
 دست را بریدن آسان کار است
 اما مرد اورا دانیم کہ دست صفائی
 کہ کلاه از تاب عرش می رباید
 آزا قطع کند چوں پای بریند
 تبسم کرد گفت سہل این پاستی
 پای دارم کہ بیاں سفر ہر دو عالم
 میتوان کرد باروی خوں آلودہ
 بروی مالید گفتند ایں پیر
 میکنی گفت و منومی سازم
 لان فی العشق رکعتین لایجز و ضوہا
 الا بدم صاحبہ چنیں گویند
 جملہ اعضاء را بریدہ شد مگر پشت
 و گردن بالا گذار ماندہ ایں آواز
 می آمد ازاں پشت و گردن انا الحق
 انا الحق خلیفہ فرمود ایں مرد بعد
 از مردن فتنہ بیش از انا الحق نگفت
 پس روز دوم جملہ اعضاء را و
 را گرد کرد و سوختند ازاں جسد
 سوختہ و خاک شدہ نیز ہمیں
 آواز انا الحق می آمد سوم روز

لایا گیا تو اسکا پایہ چوم لیا اور کہا کہ واہ یہی تو عاشقوں کی
 معراج ہے۔ لوگوں نے پہلے اسکے ہاتھ کاٹے تو کہا
 کہ آدمی کو باندھ دینا اور اسکے ہاتھ کو کاٹ دینا
 یہ تو بہت معمولی سی بات ہے میں تو مرد اسکو
 سمجھتا ہوں جو کہ اس صفائے تعلق کے ہاتھ کو
 جو بارہن عرش کی ٹوپی اچک کر لے گیا ہو کاٹ ڈالے
 جب اسکے پیر کاٹے تو ہنسے اور کہا اسکا کاٹ ڈالنا
 بھی آسان ہے لیکن میں تو ایسا پیر رکھتا ہوں کہ جبکہ
 ذریعہ سے دونوں عالم کا سفر کیا جاسکتا ہے۔ پھر
 اپنے خون آلودہ عضو کو (غالباً یہ ہاتھ رہا ہوگا) چہرہ
 پر ملا لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں فرمایا کہ وضو کر رہا
 ہوں اسلئے کہ عشق کے اندر دو رکعتیں ایسی بھی
 پڑھنی پڑتی ہیں جسکا وضو خود اسکے صاحب کے خون
 سے کیا جاتا ہے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ان کے تمام
 اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے صرف پشت اور
 گردن سولی پر ہٹکی رہ گئی تھی تو اس پشت و گردن
 کے بچے ہوئے جسے سے بھی آواز آتی تھی انا الحق انا الحق
 خلیفہ نے کہا ارے تو یہ اس شخص نے تو مر کر فتنہ کو
 اور بھی بڑھا دیا اسلئے دوسرے دن یہ کہا کہ ان کے
 تمام اعضاء کو جمع کر کے جلا دیا مگر صاحب اس
 جلا ہوئے جسم اور پس ہوئی خاک سے بھی انا الحق
 کی آواز آتی رہی، چنانچہ تیسرے دن اس خاک کو
 دریا میں ڈال دیا لیکن پانی کے اوپر بھی جو ذرات

آن خاک را در میاں آب انداختند
بالا رآں از هر ذره خاک او همان
آواز می آمد قطعه

پڑے تھے انھے بھی انا الحق انا الحق کی آواز آتی رہی
(یا اللہ تیری شان - طریقت اور شریعت
کا زبردست امتحان تھا)

نخستی مرد پاک مردی داں
کہ بہر موسیٰ خود شناسا گوید
خاک او را اگر آب دهند
بر سر آب مر جا گوید

”اے نخستی عمدہ انسان بس اسی کو جانو جو کہ اپنے کو
خدا کے رو پر دس بال بال بکا ہوا سمجھے یعنی اس کا
احساندہ رہے چنانچہ اسکی مٹی کو بھی اگر پانی میں ڈالیں
دو طرح آب پراگ اس پر مر جاوے خوش آمدید کہے“

سلک صد و چل و ششم

باید دانست رابعہ عدویہ
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا مخدوۃ خدر خاں
و مستورہ سرا خلاص بود و ذکر او
در سلک رجال موجب مواخذہ
نیست بنا بر آنکہ زنی کہ در
راہ خدا مردانہ وارد و او
را زن نتوان گفت چنین گویند
پدر رابعہ مردے مقل حال بود و دختر
دیگر داشت چہارم ایں رابعہ
شد او را رابعہ ازیں وجہ گویند
آں شب کہ رابعہ متولد شد پدر او
و چہ چراغ نہ داشت کہ برآں خانہ
روشن کند پدر بنایت

سلک ۴۶ (حالات حضرت رابعہ عدویہ مصبریہ)

جاننا چاہیے کہ حضرت رابعہ عدویہ جو کہ حق تعالیٰ
کے تعلق کے چادر میں ڈھنکی ہوئی اور اخلاص کے
پردہ میں چھپی ہوئی تھیں اور انکا ذکر مردوں کے
سلسلے میں بیان کرنا کچھ ناروا اور بیجا بھی نہیں ہے
اسلئے کہ وہ ایسی عورت تھیں جو اللہ تعالیٰ کے
راستہ میں مردانہ وار چلی تھیں اسلئے انکو عورت ہی
نہ کہنا چاہیئے۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رابعہ
کے والد ایک غریب اور مفلس آدمی تھے ان کے
علاوہ تین لڑکیاں اور تھیں یہ چوتھی تھیں اس وجہ
سے انکا نام رابعہ پڑ گیا عربی میں چوتھی سنے کو
رابعہ کہتے ہیں) جس رات کہ رابعہ پیدا ہوئی ہیں باپ
کے پاس چراغ کے (تیل کے) لئے بھی پیسہ نہیں تھا
کہ گھر میں روشنی ہی کہ نہ ہا تھی، والد کو اسکی بچہ پریشانی

مضطرب شد ہماں شب
حضرت رسالت پناہ صلی اللہ
علیہ و علی آلہ وسلم در خواب
دید کہ میگفت جمع باش
این دختر تو کسی است کہ
فردا افتاد ہزار عاصی از دست
من بشفاعت او خواہند گذشت
پس گویند چوں را بعہ
بزرگ شد روزے ہزار رکعت
نماز گزار دے و بعضی گویند
اول مال چند گاہ او
در مطہنی افتاد بعد از آن
بست من بھرتی تو بہ کرد
و در صومعہ نشست چوں
عزم سفر حج کرد کعبہ را دید
استقبال او کردہ چوں خانہ
بید گفت کہ من خانہ چکنم مرا
ختم خانہ می باید چیں گویند
در راہ حج چیزے نداشت
از مرکب مگر چیزے کہ دخت
رابعہ می برد سقط شد گفتن گرفت
اہلی بادشاہان با عورت بیچارہ
چیں کنند کہ مراد خانہ خود

عفی اسی شب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں کہ گھبراؤ انہیں تمھاری
یہ لڑکی ایسی بلند مرتبہ ہے کہ کل بروز قیامت
ستر ہزار گنہگار اسکی سفارش کی وجہ سے سب بخشتہ
جائیں گے۔ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت رابعہ
بڑی ہوئیں تو ہر روز ایک ہزار رکعت نماز پڑھتے
تھیں، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ شروع کا تھوڑا
زمانہ انکا گانے وغیرہ میں گزارا اسکے بعد
حضرت حسن بھری کے ہاتھ پر توبہ کی اور
عبادت خانہ میں بیٹھ گئیں پھر جب حج کے
جانے کا ارادہ کیا تو کعبہ کو دیکھا کہ ان کے
استقبال کے لئے آ رہے چنانچہ جب خانہ کعبہ
کو دیکھا تو کہا کہ میں گھر کو بسکریا کروں
مجھے تو گھر والے سے کام ہے۔ بیا
کرتے ہیں کہ حج کے سفر میں ان کے
پاس سواری کے لئے کوئی چیز نہ تھی
اور جو جانور کہ بار بردار تھا وہ بھلی مرگیہ
تو انھوں نے دعا کی کہ یا اللہ کہہ دے
بادشاہ لوگ بھی مجھ جیسی ناتواں عورت
کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں
اور ہر تو مجھے اپنے گھر بھی بلایا اور ہر
ہی میں میرے گھر کو مار دیا اور سب
راہ میں بیدست و پا کہ کے چھوڑ دیا؟

خواندی در اثنا بے راہ حرکت
مرا بمرانیدی و مراد راہ تنہا
گذاشتی ہنوز ایں سخن نیکو نگفتہ بود
کہ خبر بجنید و بایسا دو ہمدیں راہ
چند بار دیگر اور ایاہی دادچوں
را بہ را ہو س فقر و سراقاد
در سرا و فرد خواندن فقر خشک سال
قہر است کہ دریں راہ مقامات
نہادہ ایم تا تو ہنقاد مقام نگذاری
با تو ذکر و فکر فقر نتوان کرد اما در
ہوا نگر در ہوا نگریت دریا دیدہ
از خوں در ہوا ایستادہ گفت
ایں چیت گفت ایں خون دید
عاشقان است کہ ہم در منزل اول
فرو شدہ اند و نام و نشان ایشان
در دو عالم ہیج جا بر نیاید
چہیں گویند و فتنی و دو صوفی بدین
را بہ آمد را بہ دونان در خانہ
داشت پیش ایشان نہاد
در زماں در ویشی بر در را بہ آمد
در زماں آں ہر دونان بد ویش
دادچوں ساعتی بگذشت
کنیزک بیاد و دستہ نان بیاد و

اس بات کو پوری بھی نہ کیا تھا کہ
گدھے میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ
انٹھک کھڑا ہو گیا اور اس راستہ
میں اس نے پہلے سے بہت زیادہ
ان کی مدد کی۔ جب رابعہ کے سر میں
فقر کا سودا سایا تو ان کے قلب میں الہام
فرمایا گیا کہ ارے یہ فقر و بزرگی قحط و خشک سالی
ہماری جانب سے گویا ایک قہر ہے اور
اور ہم نے اس کے اندر بہت سے مقامات
رکھے ہیں جب تک تم اس کے ستر مقامات نہ طے
کر لو گی تمکو فکر اور فقر کا نام لینا بھی روا نہ ہو گا
اسکے بعد فرمایا کہ اچھا ہوا میں دیکھو دیکھا تو اس
میں ایک خون کا دریا نظر آیا دریافت کیا کہ
یہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ یہ ہمارے عاشقوں کی
آنکھ سے نکلا ہوا خون ہے جو کہ انھوں نے میری
راہ کی پہلی منزل میں بہایا ہے اور انکا نام
نشان دونوں عالم میں سے کہیں بھی باقی نہیں ہے
بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو صوفی قسم کے لوگ
حضرت رابعہ کی زیارت کو آئے حضرت رابعہ کے
پاس صرف دو ہی روٹیاں تھیں ان کے
سامنے رکھ دیا اسوقت کوئی سائل آگیا تو انھوں
نے انکے سامنے سے اٹھا کر وہ روٹی سائل کو
دید ی تھوڑی ہی دیر گزری ہو گی کہ ایک باندی

کہ کدبانوی مایا تو فرستادہ است
 رابعہ بشرو باز فرستاد کنیزک
 برفت و باز آمد آں ناہاش
 پیش رابعہ باز نہاد و رابعہ بست و
 پیش صوفیاں بہاد و صوفیاں
 لغتہ ایں پہ حال بود گفت
 دونان پیش شہانہ دم شرمندہ
 شدم در ویشی رسید آں
 ہر دو بد و دادم گفتم خداوند تعالیٰ
 ایں ساعت بحکم وعدہ خویش
 بیت نان برساند کنیزک
 اول بار بیامد ہرزدہ نان پیش
 بیاد و گفتم نان باز برازان من
 نیست کہ میدانم کہ وعدہ
 خدا می دگرگوں نباشد و
 باز کنیزک بیامد بار دوم بیت
 آور و گفتم حقیقت از آن
 نست۔ روز می رابعہ
 در بیابانے بود و آہوی چند
 لرد بر گرد او بود و من بصری
 در رسید آہواں بر میدند
 من گفت ایصال از من
 چرا می رسد گفت تو

آئی اور ایک بندل روٹیوں کا لائی اور کہا کہ ہمارے
 مالک نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے حضرت
 رابعہ نے ان روٹیوں کو گنا اور واپس کر دیا باندی لیکر
 چلی گئی اور فوراً ہی واپس آئی اور ان روٹیوں کو حضرت
 رابعہ کے سامنے لا کر رکھا حضرت رابعہ نے ان کو لیکر
 ان صوفیوں کے آگے بکھدیا ان لوگوں نے کہا کہ (پہلے یہ تو
 بتائیے کہ یہ کیا معاملہ تھا جو ہم نے دیکھا) فرمایا کہ میں نے
 دو ہی روٹیاں آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھیں اسی
 کی شرمندگی تھی کہ ایک ساکلی آگیا میں نے وہ دونوں
 اسکو دیدیں اور اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ
 اپنے وعدے کے مطابق لیکر اس روٹیاں عطا فرمائیں گے
 چنانچہ پہلی بار باندی جو روٹیاں لائی تو وہ اٹھا رہی
 تھیں اسلئے میں نے اس سے کہا کہ اسکو واپس لیجاؤ
 کیونکہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ خدا تعالیٰ
 کے وعدہ کا یقین نہ کروں۔ چنانچہ دوبارہ جب وہ باندی آئی
 تو پورے بیس لائی۔ اس سے میں نے سمجھ لیا کہ میں نے
 جو بات سمجھی تھی وہ صحیح تھی۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ ایک جنگل
 میں تھیں چند ہرن اچھے گوشت کے جمع ہو گئے اتنے میں حضرت
 من بصری آ پہنچے سب کے سب ہرن بھاگ گئے
 رابعہ سے من نے کہا یہ سب آخربخچہ دیکھ کر کیوں بھاگ
 گئے۔ حضرت رابعہ نے پوچھا کہ آپ نے آج کیا کھایا
 ہے فرمایا بکری۔ من فرمایا کہ جب
 تم ہرن کی چربی سے ناشتہ کرتے ہو تو وہ پھر

امروز چہ خور دہ گفت پتہ بڑہ
گفت ہر گاہ کہ پیہ آہو بڑہ
خوری ایشاں از تو چگونہ نرسد
چنیں گویند شبی حسنؔ باتنی چند
بر رابعہ آمد در زاویہ او
چراغ بنود رابعہ دمی بر آورد
در سرانگشت دید تا صبح
آں سرانگشت او چوں چراغ
می سوخت روزی حسنؔ میگفت
ای رابعہ تو خدا می را چوں دانی
گفت چوں تو دانی اما من
بیچوں دانم وقتی اورا گفتند
از کجا می آئی گفت از آنجاں
گفتند کجا خواہی رفت
ہم در آں جاں گفتند دریں
جاں چہ میکنی گفت نان
ایں جاں می خورم کار آں
جاں می کنم ہم اورا پرسیدند
بتدرار ارضی کے گیرند
گفت وقتی کہ در محبت
چناں شا کر شود کہ دیگر می
در نعمت ۔

تم کو دیکھ کر کیوں نہ بھاگیں ؟ بیان کرتے ہیں کہ حد
من ایک مرتبہ چند لوگوں کے ہمراہ حضرت رابعہ کے
آئے اس دن ان کے گھر میں چراغ
حضرت رابعہ نے ایک سانس کھینچی
اپنی انگلی پر دم کیا صبح تک اس انگلی
چراغ کی لوکی مانند روشنی نکلتی
ایک دن حضرت حسنؔ نے کہا کہ
رابعہ تم خدا کو کیسا سمجھتی ہو
منہ مایا کہ "چوں" یعنی کیسا ہے ؟
تم جانتے ہو میں تو اسے "بیچوں"
ہوں کہ اس کی نہ نظیر ہے نہ مث
ایک مرتبہ ان سے لوگوں
دریافت کیا کہ آپ کہاں
آئی ہیں ؟ منہ مایا کہ اُس جہا
سے ۔ لوگوں نے کہا کہ کہاں جاییہ
منہ مایا کہ اُسی جہان میں ۔ لوگو
پوچھا کہ پھر آپ اس دنیا میں کیا کر رہی ہیں
یہاں کیوں ہیں ؟ فرمایا کہ اس جہان کی صرف روشنی کھا
اور کام اُسی جہان کا کر رہی ہوں ۔ ان سے لوگوں نے
اللہ تعالیٰ بندہ سے کب راضی ہوتے ہیں فرمایا کہ اس
جیکو وہ مصیبت میں بھی اسی طرح سے شکوہ ادا کرے جہ
سے اورد دوسرے لوگ راحت اور نعمت میں شکوہ کرتے

غور کرو عورت کی محبت میں یہ حالت تھی! اب مولانا کا قول سنو! فرماتے ہیں کہ

عشق مولیٰ کے کم از یسلی بود گوئے گشتن بہر او اولی بود

عشق مولیٰ یسلی کے عشق سے کم ہوتا ہے اسلئے اسکے لئے تو گیند بن جانا اولیٰ تر ہے
یعنی کیا خدا تعالیٰ کی محبت یسلی کی محبت سے بھی کم ہے ہرگز نہیں! تو اب غور کیجئے وہ کیسی لذت
پزیر ہوگی؟ پس معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کا قرب بڑی دولت ہے۔

(۱۶۲) جو لوگ خدا تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں حقیقت میں مصیبت میں وہ ہیں

اور یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کو چھوڑ بیٹھتے ہیں وہ بڑی مصیبت
میں ہیں گوانکے پاس اولاد و اموال بھی ہو اسی کو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّمَا يَرْزُقُ اللّٰهُ اَدَّ
يُعَذِّبُ بِمُحَمَّدٍ بِمَا فِي الدُّنْيَا وَ تَرَكُوْا اَنْفُسُكُمْ وَ هُمْ كَافِرُوْنَ حقیقت میں اگر غور
دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ جنہوں نے دنیا کو قبلہ و کعبہ بنا رکھا ہے وہ کس قدر مصیبت میں
عیش کے ذرائع سوچتے اور جمع کرتے ساری عمر گزرتی اور کھانے پینے کو وہی چار چپا تیا
اور تین کپڑے ہی ملے جو کہ سب کو ہی ملتے ہیں اور پھر طلفت یہ کہ اس قدر انہماک کے بعد بھی
عیش نصیب نہ ہوئے اور غضب یہ کہ آج تک بھی اسکا احساس نہیں ہوا اب تک بھی وہی
کی تعلیم دیکھتی ہے اور اگر پورا عیش حاصل بھی ہو گیا تو یہ کیا عیش ہے کہ خوب کھالیا اگر یہی
ہے تو بیل کو سب سے زیادہ عیش نصیب ہے کہ اسکو نہ گدشتہ کل کی یاد نہ آئندہ کل کا
اسکے برابر سلطان بھی عیش میں نہیں غرض محض بیفکری سے کھالینا کوئی عیش نہیں۔

(۱۶۳) عیش حقیقی کی حقیقت

عیش یہ ہے کہ ماضی کی فکریہ مستقبل کا اندیشہ بس وہ ابن اکمال ہے
اپر گزرتا ہے سب کو خوشی سے برداشت کرتا ہے اور اسکو نعمت سمجھتا ہے جیسے کہتے ہیں عطر
”صوفی ابن اکمال باشد اسے رفیق“ یعنی جو حالت اس پر طاری ہو وہ اسی میں راضی ہے ۱۱

یہ کہتا ہے کہ "میرزا از دوست میرسد نیکوست" اگر طیش بھی ہو تو عیش ہی ہے اور اپہر کچھ تعجب نہ کیجئے دیکھئے ایک مدت کے بعد اگر محبوب سے ملاقات ہو کہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائے نہ بات کرنے کی ہمت ہو نہ سلام کی جرأت اور اسی حال میں محبوب اس پر رحم کرے اور اسکو سینہ سے لگا لے اور خوب دبا دے کہ اسکا دم نکلتے نکلتے اور اسی حال میں اسکا کوئی قریب آ جا دے اور اسکو دیکھ کر محبوب دریافت کرے کہ اگر تمکو تکلیف ہو رہی ہو تو تمکو چھوڑ کر اس کو دبائے گاں تو اسوقت کیا کہے گا کیا یہ تکلیف اسکو محسوس ہوگی اور کیا اسکی دہ سے وہ محبوب کے علاوہ ہونے پر افسی ہوگا؟ کبھی نہیں بلکہ وہ یہ کہے گا

نشو و نہایت شمن کہ شود ہلاک تیغیت   سر دوتاں سلامت کہ تو بخور آزمائی
(خدا محو سے کہ دشمن کا نصیب ایسا ہو کہ وہ تیری تلوار کا نشا دہنے دوستوں کا سلامت ہے کہ تو اس پر بخور آزمائی کرے)
اور یہ کہیگا

نیکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے   یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے
تو جب آدمی کی محبت میں یہ حالت ہے تو حق تعالیٰ کی محبت میں کیا عالم ہوگا بقول شیخ سعدی
عجب داری از سالکان طریق   کہ باشند در بحر معنی غریق
(سالکان طریقی کی اس حالت پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ لوگ معنی کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں)
اور انکی یہ حالت ہوتی ہے کہ

ناخوش تو خوش بود بر جان من   دل فدائے یار دل رنجان من
(آپ کی جانب سے پیش آنوالی ناخوشگوار بات بھی میرے لئے خوشگوار ہو میرا دل اس فدا پر خدا ہو جو میرے دل گاتانے والا ہے)
اور وہ یوں کہتے ہیں

پس زبون و سوسہ باشی دلا!   گر طرب را باز دانی از بلا
(اے دل تو اب تک دوسرے کا شکار سمجھا جائیگا اگر تو نے راحت میں اور مصیبت میں مسرت کیا)
یعنی اگر طرب اور بلا میں فرق کیا تو تم طالب خدا نہیں بلکہ طالب مخلوق ہو ایک مخلوق کو چھوڑ کر دوسری مخلوق کو لیا ہے۔ جس نے اسکی حقیقت سمجھ لی اسکے برابر کوئی دولت مند نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑی دولت ہے۔

(۱۷۴) مذکورہ عیش والوں کا ترحم بے عیشوں پر

جو اس سے محروم ہو وہ محروم بھی ہے اور مرحوم بھی ہے محروم ہونا تو ظاہر ہی ہے اور مرحوم اسلئے کہ اہل اللہ کو اس پر رحم بھی آتا ہے ہاں اگر باغی ہو تو اس پر انکو رحم نہیں آتا، لیکن اگر باغی نہ ہو بلکہ گنہگار ہو تو ان حضرات کو اس پر بہت رحم آتا ہے اور وہ اسکو ذلیل نہیں سمجھتے کیونکہ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ

گنہ آئرز رندانِ قدحِ خوار بطاعت گیرِ پیرانِ ریاکار

(شراب نوش رندوں کے گناہ کو معاف کرتا ہے اور شیخ ریاکار سے اسکی طاعت پر موافقہ کرتا ہے) کسی نے خوب کہا ہے کہ

غافل مرو کہ مرکبِ مردانِ مرد راہ در سنخِ باد یہ پے ہا بریدہ اند
(غافل ہو کہ مت جو کوئی کہ جو لوگ کہ مرد راہ میں انھوں نے اپنی سوری کی میدان سفر میں کوئیں کاٹ لیا ہے)
نوسید ہم مباشرت کہ رندانِ بلوہ نوش گنہگار بیگِ خوش بمنزلِ رسیدہ اند
(نا امید بھی ہو کیونکہ بادہ نوش رندوں نے کبھی ایک چھلانگ ہی میں منزل تک رسائی حاصل کر لی ہے) دوسرے کہتے ہیں کہ

گناہ آئینہِ عفو و رحمت است لے شیخ میں بچشمِ حقارت گناہگاراں را
(اے شیخ یگانہ حق تعالیٰ کی عفو و رحمت کا آئینہ ہے لہذا تم کسی گناہگار کو بنظرِ حقارت مت دیکھو)
یعنی حقیر نہ سمجھو البتہ قابلِ رحم سمجھو اور وہ برتاؤ کرو جیسے تمھارا بیٹا بیمار ہو جائے اور اسکے ساتھ تم برتاؤ کرتے ہو۔ دیکھو اگر وہ تم پر گم بھی دے تو تم کو اس پر غصہ نہیں آتا بلکہ رحم آتا ہے تو مسلمان وہ ہے کہ مسلمان کی حالت پر افسوس نہ کرے نہ یہ کہ انکو ذلیل و حقیر سمجھے اور بڑا بھلا کہے مگر تیار کرنا خواہد و میلش بہ کہ باشد اور اگر اصلاح کی امید نہ رہے تو خدا کے سپرد کر دو اور دعا کر دے ہے اسلامی شان آجکل ذرا سی بات میں وہاں بیت اور بدعت کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ صاحبو! کس کی بدعت اور کس کی وہاں بیت حضور کے احکام میں بعض مختلف نمبر بھی ہیں کوئی کسی طرف گیا کوئی کسی طرف تو اسکے لئے لڑتے کیوں اور اگر کوئی مسئلہ متعین الصواب

اور اس میں کیسی نفرت ہے تو اسکے لئے دعائے خیر کرو۔ خوب کہا ہے یہ
 گرائیں مدعی دوست بشناختے بہ پیکار دشمن نہ پر دانختے
 (اگر یہ مدعی دوست کو یعنی خدا کو پہچانتا ہوتا تو دشمن کے ساتھ اس وقت نہ الجھا ہوتا)
 دیکھو اگر مجلس میں محبوب بھی ہو اور اس نے اجازت دیدی ہو کہ میری طرف دیکھو اور یہ اسکی
 طرف دیکھنے میں مصروف ہو کہ اتنے میں ایک شخص اگر اسکی انگلی کو چھو دے، اب بتاؤ کہ وہ کیا
 کرے گا کیا محبوب کی طرف سے نظر ہٹا کر اس شخص کو دیکھنے لگے گا یا اس سے الجھنا شروع کر دیا
 اگر ایسا کیا تو محبوب سے حرماں ہو گا اور یہ توجہ اور استغراق اس وقت ہو گا کہ دوست کو پہچانے
 اسی کو کہتے ہیں یہ

گرائیں مدعی دوست بشناختے بہ پیکار دشمن نہ پر دانختے
 کہ اگر ادھر توجہ ہوتا تو یہ نوبت کیوں آتی؟

حکایت، حضرت حاجی صاحب نوما شہر قدہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم سے کوئی مناظرہ
 کرے تو تم کبھی مناظرہ نہ کرو اس سے دل بیاہ ہوتا ہے میں عوام میں سے جبکو بیعت کرتا ہوں
 اس سے یہ بھی کہتا ہوں کہ بدعت کو چھوڑو لیکن بدعتی لوگوں سے ست لڑو۔ خدا تعالیٰ تم سے
 یہ نہ پوچھے گا کہ ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ اور قرآن شریف سے بھی اس مشرب کی تائید ہوتی ہے
 فرماتے ہیں وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَالْإِجَابَةِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَكُونُ مِنَ الْأُمَّةِ الَّتِي لَا يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ أَكْثَرُ
 ایسی ہو جو لوگوں کو نیکیوں کی جانب چلائے۔

منکم سے معلوم ہوتا ہے کہ سب اس کام کے لائق نہیں ہیں اور یہ تجربہ ہے کہ جو لوگ اس کے
 اہل نہیں سمجھے جاتے انکا کہنا لوگوں کو ناگوار گذرتا ہے اور جو لوگ اہل ہیں انکا کہنا چنداں گراں
 نہیں گذرتا نیز علماء جو کچھ کہتے ہیں تہذیب سے شائستگی سے کہتے ہیں۔ غرض یہ طعن و تشنیع کا
 ثبوت مناسب نہیں اپنے کام میں لگے رہو، اگر کوئی برا ہو تو اس پر رحم کرو اور اس کے لئے دعا کرو
 چنانچہ اہل اشد دنیا داروں پر رحم ہی کرتے ہیں جیسے بیمار کو دیکھ کر اس پر رحم آیا کرتا ہے۔ بلکہ وہ
 الداروں کو دیکھ کر بھی رحم کرتے ہیں کہ یہ بیمار سے حال میں لدے ہوئے ہیں اپنے بارہے میں
 حضرت شبلی بھی یہ حالت تھی کہ جب کسی امیر کو دیکھتے تو کہتے الحمد للہ اللہ

عافانی مما ابتلاک به وفضلتی علی کثیر ممن خلق تفضیلا تمام توفیق اس ذات کیلئے ہیں جس نے مجھے ماریت بخشا ہے مجھ سے بہت سے بھلا کیا اور یہی توفیق مجھے فضیلت عطا کی یہ دعا حدیث میں ہے حضور نے تعلیم فرمایا کہ جب کسی بیمار کو دیکھو تو یہ دعا پڑھو تو ہلکے ہو گئے یا وہ کوئی بیماری ہوگی کہ قلب کی بیماری ہوگی قلب کی بیماری سب سے بدتر ہے جیسا ارشاد ہے کہ فی قلوبہم مرض فزاد لهم اللہ مرضا (ان کے قلوب میں مرض ہے پس اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا) حضرت شبلی اسکو سمجھے اور انہوں نے اسکی حقیقت معلوم کی غرض دنیا دار بیمار میں اور اس بیماری سے بچا رہنا خدا کی نعمت ہے جو قابل شکوہ ہے۔

حکایت : اکبر پور کا واقعہ ہے کہ ایک خانصاحب نے ایک جلاہے سے براہِ سفر پوچھا کہ کیا بھی کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ مجھکو خانصاحب نہ بنایا کہ کسی غریب پر ظلم کرتا اور دوزخ میں جاتا۔ خانصاحب چپ ہی تو رہ گئے حقیقت میں خدا کی یہ کھلی بہت بڑی رحمت ہے کہ گناہ کا سامان ہی نہ دے۔

آنکس کہ ترا تو نکوت نمی گرداند او مصلحت تو از تو بہتر داند

(جس ذات نے کہ تجھے مالدار نہیں بنایا وہ تیری مصلحت کو تجھ سے بہتر جانتا ہے)

اب آپکو معلوم ہو گیا ہو گا کہ یہ لوگ واقعی رحم کے قابل ہیں کہ ایک بڑی مصیبت میں پھنسے ہو

(۱۷۵) عیش دنیا کو عیش سمجھنا بے حسی ہے

مگر ان کو خبر بھی نہیں ان کی وہ حالت ہے جیسے

حکایت : ایک سرحدی وحشی ہندوستان میں آیا تھا کسی علوائی کے دوکان پر علوار کھا دیکھ قیمت پاس نہ تھی آپ اس میں سے بہت سا اٹھا کر کھا گئے علوائی نے حاکم شہر کو اطلاع دی حاکم نے یہ سزا دی کہ انکا منہ کالا کر کے جوتیوں کا بار لگے میں ڈال دیا جائے اور گدھے پر سوار کر کے تمام شہر میں تشہیر کیا دے اور بہت سے لڑکے ساتھ کر دیے جاویں کہ وہ ڈھول بجاتے پیچھے پیچھے چلیں چنانچہ ایسا کیا گیا جب یہ علوار صاحب اپنے گھر گئے تو وہاں کے لوگوں نے پوچھ کر آغا ہندوستان چلو نہ ملک است؟ کہنے لگا ہند خوب ملک است علوار خود مفت است

فوج طفلان مفت است، سواری خرمفت است، ڈوم ڈوم مفت است، ہندوستان خوب ملک است
 بس دنیا کے ختم و خدم پر ناز کرنا ایسا ہے جیسا اس نے سواری خراور فوج طفلان پر ناز کیا تھا
 صاحبو! یہ بے حسی ہے وائے اگر محض صحیح ہو تو یہ سب عذاب نظر آنے لگے۔ حکومت دنیوی کے متعلق
 حدیث میں ہے کہ جس کی دس آدمیوں پر بھی حکومت ہوگی قیامت میں اسکو مشکیں کس کر لایا جائیگا
 کہ چراسکے بعد چھوٹ ہی جاوے۔ آج اسکی درخواست کی جاتی ہے اسکے لئے روپیہ خرچ
 ہا جاتا ہے اور اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو یہ جواب ملتا ہے کہ ہم میں اگر صاحب حکومت نہ ہونگے
 زقوم تباہ ہو جائیگی۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم میں حاکم ہوں لیکن کون شخص ہوں اسکا فیصلہ خود حدیث
 میں موجود ہے حضور فرماتے ہیں القضاة ثلاثة اثنان في النار و واحد في الجنة (تائمی)
 نطق کے ہوتے ہیں دو تو جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں) اور اس واحد کو عالم باعمل بتلایا ہے تو حکومت
 ضروری ہے لیکن حکومت کے لئے عالم باعمل ہونا چاہیے ورنہ بدون علم کے بہت سی خرابیاں
 پیدا ہوتی ہیں۔ اور امتحان علم کا یہ ہے کہ ان کے سامنے جتنے واقعات و مقدمات پیش ہوں انہیں
 اپنی رائے نکلیں اور اسکے بعد اہل علم سے اسکا حکم دریافت کریں پھر دونوں میں موازنہ کریں
 وائے زمین و آسمان کا فرق نکلیگا۔ دوسری اس میں ایک اور شرط ہے کہ حکومت کی خود دہشت
 زہ کیونکہ جو درخواست کرے گا وہ خود غرض ہوگا اور نفعانیت سے کام کرے گا اسکی لوگوں
 مصلحت پر سزا نظر نہ ہوگی بلکہ اپنی مصلحت پر نظر ہوگی اور اس سے جتنی خرابیاں پیدا ہووے گی
 حکایت، حضرت عثمانؓ نے ابن عمرؓ سے تغنا کا عہدہ قبول کرنے کیلئے کہا انھوں نے انکار
 دیا، حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ اگر تم منظور نہیں کرتے تو اپنے انکار کی کسی کو خبر مت کرنا کیونکہ ایسا
 ہو کہ سب ہی انکار کر دیں۔ اس واقعہ سے آپکو معلوم ہوا ہوگا کہ سلف صالحین حکومت کو کیا سمجھتے
 تھے اور حقیقت میں ایسا ہی شخص کام کر سکے گا۔ آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ دنیا کے لوگ حقیقت
 میں بڑی تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہیں اور دولت حقیقی دوسری چیز ہے۔

۱۶۶ اس عرش حقیقی کی تحصیل کا طریقہ یا اعمال و معاملات کی درستی ہے

خدا تعالیٰ اس آیت میں اس دولت کو بتلاتے ہیں اور اسکا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں

اور مروج طریقہ کو روک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہارے مال و اولاد اس قابل نہیں کہ تم کو ہم سے قریب کریں، البتہ ایمان اور عمل صالح اسکا ذریعہ ہے جیسا بیان ہوا اور اس میں آجکل کے اہل مذاق جدید کا بھی جواب ہو گیا یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ترقی دنیا سے ہمارا مقصود ترقی دین ہے تو خدا تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ترقی دین کی یہ صورت نہیں کہ بہت سامان سمیٹ لو ہم اس آیت کا ترجمہ کئے دیتے ہیں اگر تین پانچ کرنا ہے تو خدا تعالیٰ سے کرو اور پوچھو کہ یہ کیوں فرمایا؟ آجکل یہ بھی ایک عجیب عادت ہو گئی ہے کہ لوگ ہر بات کا ذمہ دار مولویوں کو بتاتے ہیں صاحبو مولوی تو صرف منادی کرنے والے ہیں، وجہ منادی کرنے والے نہیں پوچھی جاتی کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ اس امر کا ذمہ دار نہیں پھر کیا وجہ کہ مولویوں کو ذمہ دار سمجھا جاتا ہے اگر وہ کچھ بتلا دیں تو انکا احسان ہے باقی ان کے ذمہ کچھ نہیں۔ غرض مال و اولاد ذریعہ قرب نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح ذریعہ قرب ہے۔ سو بعض لوگ تو ہم میں سے ایسے ہیں کہ ایمان ہی کو بگاڑ بیٹھتے ہیں اگر چہ ان کے اعمال کسی درجہ میں اچھے ہیں لیکن عقیدے بالکل ہی تباہ ہیں۔ بہت سے پیروں سے اس قدر عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا سے بھی اتنا علاقہ نہیں رکھتے وہ انکو ایسا سمجھتے ہیں جیسا ایک سرچڑھا سرشتہ دار ہو کہ جو کچھ کہہ دیکھا اسی پر دستخط ہو جاویں گے، اور انکے انکے نام پر کہیں نہلی چڑھاتے ہیں کہیں منتیں مانتے ہیں بعض نے تعزیوں کو اس قدر ضرور سمجھ رکھا ہے کہ انکا سارا دین و ایمان وہی ہے۔ ایک شخص کہنے لگے کہ جب سے میں نے گیارہویں شریف چھوڑی ہے اسوقت سے مجھ پر آفتیں اترنے لگیں، استغفر اللہ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ بزرگوں کو ایصال ثواب نکو و مطلب یہ ہے کہ اپنا عقیدہ مت خراب کرو بلکہ اس نیت سے ایصال ثواب کرو کہ انھوں نے ہمارے ساتھ دینی احسان کیا تھا ہم انکو ثواب پہنچا کر باقی یہ بات کہ ان سے ہمیں مال یا اولاد ملے گی یہ کچھ نہ ہونا چاہیئے۔ اور غور کر کے دیکھو کہ ایسی نیت سے ایصال ثواب کرنا کتنی بے ادبی ہے۔ دیکھو اگر تمہارے پاس کوئی شخص مٹھائی لیکر آوے اور پیش کرنے کے بعد کہے کہ جناب مجھے فلاں کام ہے تو تمہارے دل پر کیا اثر ہوگا ظاہر ہے کہ جو کچھ غرضی اس مٹھائی لانے سے ملے ہوئی ہوگی وہ سب خاک میں ملجا دیگی اور سمجھو کہ سب غوث امامی غرض کے لئے قہلی دو سرے جب وہ حضرات اپنی زندگی میں اس قسم کی چیزوں

سے دلچسپی در رکھتے تھے تو اب مرنے کے بعد کیوں انکو دلچسپی ہوگی، تو ایمان کی درستی تو جب ہوگی جب اس قسم کی ساری باتوں سے توبہ کرو۔ دوسری چیز عمل صالح ہے اس کے متعلق یہ حال ہے کہ بہت سے لوگ اسکو ضروری نہیں سمجھتے بلکہ عقائد کی درستی کو کافی سمجھتے ہیں حالانکہ جب عمل نہیں آتی یہ درستی کیا کریگی اور جو لوگ عمل کو ضروری بھی سمجھتے ہیں تو صرف دیانات نماز روزہ وغیرہ کو باقی معاملات بالکل ہی خراب ہیں۔ میں نے بہت سے متقی ایسے دیکھے ہیں کہ ان کے معاملات گند درگند ہیں خدا جانے وہ کیسا تقویٰ ہے کہ کبھی ٹوٹتا ہی نہیں گویا بی بی تمیزہ کا وضو ہے کہ بس ایک قدم کے عمر بھر کو پھٹی ہو گئی۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے معاملات بھی اچھے ہیں لیکن اخلاق نہایت خراب ہیں خدا کی محبت نہ خوف نہ توکل نہ صبر نہ شکر نہ توحید بلکہ ان کے بجائے تکبر۔ دیا۔ عجب۔ حسد۔ کینہ وغیرہ سے پُر ہیں یہ حال ہے کہ

از بروں چوں گور کا فر پر مسل و ندر وں تہر خداے عز و جل

(باہر سے دیکھو تو مانند کافر کی قبر کے خوب مرصع و مزین حالانکہ اسکے اندر خداے عز و جل کا قبر ہو رہا ہے)

از بروں طعنہ زنی بر بایزید و ز در و ننگ میدار و یزید

(بعض ظاہری حالات کو دیکھ کر تم کسی بایزید صفت جیسے انسان چہن کر رہے ہو حالانکہ تمہارا باطن ایسا ہے کہ اس پر یزید کو بھی ننگ) تو عمل صالح میں یہ اخلاق باطنی بھی آگئے

(۱۷۷) اخلاق کی درستی تصوف ہے

یہی وہ چیز ہے جو تصوف کہتے ہیں اسی کی نسبت فرماتے ہیں اَلَا تَأْتِيَا اللّٰهَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ (سبحان اللہ کہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو نہ تو کھنچتے ہو نہ ڈرتے وہ لوگ کچھ غمگین ہونے لگے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اگر کسی شبہ ہو کہ یہ تصوف نہیں بلکہ غیر معمولی چیز ہے تو سمجھو کہ اہل فن کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی تصوف ہے عوامی فشر یہ ہے التصوف تعمیر الظاہر والباطن اور اہل فن کے متعلق وہ چیز ہیں ایک عقیدہ دوسرے اخلاق ان سب کی اصلاح بھی قرآن میں ہے مگر صوفیہ نے انکو تصوف سے تعبیر کیا ہے قرآن نے ایمان اور عمل صالح کے تعبیر کیا ہے تو تصوف کی حقیقت یہ ہونا چاہیے کہ تقرب خدا تالیفی

کامل مضامین تصوف و احسان مآہنامہ افادات وصی الہی کا واحد ترجمان

چندہ ششماہی

عشر

دس روپے

العبر و الامم

الامم و العبر

چندہ سالاد

عشر

بیس روپے

زمرہ ترجمہ برستی حضرت مولانا قاری شاہ محمد منین صاحب مدظلہ العالی

جانشین حضرت مصلح الامم

دور پے

فی ترجمہ

جلد ۲

شوال ۱۳۸۵ مطابق اگست ۱۹۶۴ء

نمبر ۸

فہرست مضامین

۲	۱۔ پیش لفظ	۱۔ ادارہ
۳	۲۔ تعلیمات مصلح الامم (جلالہ السنہ)	۲۔ مصلح الامم حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب قدس سرہ
۱۶	۳۔ مکتوبات اصلاحی	۳۔ مصلح الامم حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب قدس سرہ
۲۵	۴۔ حالات مصلح الامم	۴۔ مولانا عبد الرحمان صاحب جامی
۳۳	۵۔ سلک السلوک	۵۔ مولانا عبد الرحمان صاحب جامی
۴۱	۶۔ وعظ حکیم الامم	۶۔ حضرت مولانا تھانوی

ترکیب و ترتیب: مولوی عبد الحمید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد ۳

اعزازی پبلشر: صغیر حسن نے باہتمام عبد الحمید صاحب پرنٹرز و پبلشر سرکاری پریس الہ آباد سے چھپوا کر دفتر ماہنامہ و میثاق العرفان ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

رجسٹرڈ نمبر ۲۷۹-۱-۷۱ ڈی ۱۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بیشلفظ

ارباب رسالہ اور اصحاب جرائد اپنی اپنی دشواریوں کا اظہار کرتے رہتے تھے تو تعجب ہوتا تھا کہ رسالہ تو ہم بھی نکال رہے ہیں ان لوگوں کو ایسی کیا دقت پیش آ جاتی ہے جس کا پتہ لگ سلسلہ شکوہ کرتے رہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جانب سے اس نعمت کے سہولت کے شکر ادا کرنے میں کوتاہی واقع ہو گئی جسکی وجہ سے طباعت و اشاعت کی مشکلات سے اب ہمیں بھی دوچار ہونا پڑ گیا، ورنہ تو کاتب اپنے خاص لوگوں میں سے تھے پریس اپنا تھا یہی دو بڑے مراحل ہیں جن سے نمٹنا پڑتا ہے باقی یہ کہ کاتب کو کوئی مانع نہ پیش آئے اور پریس کو بجلی برابر ملتی رہے اور مشین کے کسی نقص سے مجروح نہ ہو یہ تو محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر موقوف ہے۔۔۔ معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ گذشتہ اشاعت میں غیر معمولی تاخیر کے باعث اجاب کو انتظار کی کافی تکلیف اٹھانی پڑی، اسی تناسب سے اب دیکھئے اگست کا رسالہ کب تک نظر نواز ہوتا ہے، خدا کرے یہ اپنے وقت پر شائع ہو جائے۔

الحمد للہ دفتر کا نہ نظام تبدیل ہوا ہے نہ کارکنوں میں سستی آئی ہے سب کو رسالہ کے بروقت نکلنے کا انتہائی اہتمام رہتا ہے لیکن اب کوئی غیر اعتیادی مانع ہی پیش آجائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟

اجاب سے دعا کی درخواست ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس خدمت کو صحیح طور پر بکا آوری کی توفیق عطا فرما دے اور اسے قبول فرمائے۔ آمین۔

(ادارہ)

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
 مَا أَنَا لَكُمْ إِلَّا رَسُولٌ فَخَذَوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتُمْ قَوَاهُ
 (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو حکم دیں اس کو لو اور جس سے منع فرماویں اس سے باز رہو)
 بناءً علیہ رسالہ نافعہ

جَلَالَةُ السُّنَّةِ

کہ یکے از مولفات
 مصلح الامۃ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب
 قدس سرہ است
 بعد تبیض در رسالہ "وصیۃ العرفان" از دیورین طبع آراستہ شد

مرتب و مترجم بندہ عبد الرحمن جاحی
 مقیم خانقاہ وصی اللہی، بخشی بازار، الہ آباد
 شوال ۱۳۰۱ھ

پیش لفظ

حضرت مرشدی مصلح الامۃ (مولانا شاہ وحی اللہ صاحب) نور اللہ مرقدہ نے تلاوت قرآن پر نہایت بسط و تفصیل کے ساتھ کلام فرمایا اور یہ واضح فرمادیا کہ کلام اللہ کی تلاوت کو نسبت مع اللہ کے حصول میں بڑا قریبی دخل ہے اور ایک ایسا راستہ وصال حق کا ہے کہ ہر خاص و عام عالم و جاہل بادی سہی اس راہ پر چل کر حق تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔

مضمون ہذا کی ابتدائی سطروں میں خود حضرت اقدس نے تصریح فرمائی ہے کہ :-
 ”میرا ایک مضمون جو کلام اللہ سے متعلق تھا مستقل رسالہ کی صورت میں تلاوت قرآن کے نام سے طبع ہو چکا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ یہ رسالہ جلالۃ السنۃ ”سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے“
 اور مضمون کی آخری سطروں میں ارشاد فرمایا کہ :-

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کچھ سراغ آپ کی ان ادویہ سے ہوتا ہے جو آپ سے وقتاً فوقتاً ثابت ہیں“

اس مجموعہ کلام سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت والا حدیث و سنت کا یہ مضمون بیان فرما کر اس امر کی وضاحت فرمادیتے تھے کہ جس طرح سے حصول نسبت کا ایک ذریعہ بلکہ اقرب طرق وصول الی اللہ تعالیٰ تلاوت قرآن ہے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا مخصوص مختلف اوقات سے متعلق آپ کی جو ادویہ وارد ہیں انکا دل سے پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ سے نسبت اور قرب کا آسان طریقہ ہے۔

مضمون ہذا میں حضرت والا نے یہ بیان فرمانا چاہا ہے کہ سلفِ صالحین کا سنت کے ساتھ کیا کچھ شغف رہا اور ہم آج اس سے کس قدر دور ہو گئے، چنانچہ اپنے اس رسالہ جلالۃ السنۃ میں سنت کی جلالہ شان اور اسکی عظمت بیان فرمائی ہے اور اس سلسلہ میں سنت کی تعریف اسکی ضرورت اور متبع سنت کون حضرات ہیں، ان سب امور پر روشنی ڈالی ہے۔ لیکن انداز بیان بتلاتا ہے کہ مضمون نا تمام ہی رہ گیا جو۔ کاش حضرت اقدس اسے مکمل فرمادیتے تو بڑا سراپہ ہاتھ آتا۔ تاہم اس کے مطالعہ بعد اگر ”مفتاح الرحمۃ“ کا مطالعہ فرمایا جائے تو انشاء اللہ کافی مشکل میں مضمون کی تکمیل ہو جائیگی۔ والسلام جاتی

مقدمہ

۱ حضرت مرشدی نور اللہ مرقدہ کے اس مضمون پر جناب والدی مولانا محمد سراج الحق صاحب
علیہ الرحمۃ کے قلم سے لکھا ہوا ایک تہیہ دی مضمون ذخیرہ مسودات میں ملا جسکو حضرت والا
کے مضمون کا مقدمہ بنا دینا مناسب معلوم ہوا۔ وھوذا (جائی)

(باسمہ سبحانہ)

اتباع سنت کہنے میں بہت آسان معلوم ہوتا ہے مگر اسکی حقیقت آسان نہیں
عام آدمیوں کو اسکا صحیح سمجھنا ہی ممکن نہیں جب تک کسی صحیح منبع سنت شخص کی صحبت میں رہ کر
اسکے اعمال و احوال کا غائر نظر سے متبع نہ ہوے۔ عموماً اسکا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جزئیات فقہ
تک پر سنت کے موافق عمل کیا جائے، اتنے کو کافی سمجھ کر بہت سے لوگ اپنے منبع سنت ہونیکا
دعویٰ کر بیٹھتے ہیں مگر اتباع سنت کی کچھ علامات و آثار بھی ہوتے ہیں بعض علامات یہ ہیں
کہ اس مدعی کو وراثت نبوی میں سے استقامت، خرق عادت، طبیعت میں رفق و
لینت، ایثار اور مخلوق پر شفقت، رضا بالقضا و غیرہ کا کتنا کتنا حصہ ملا ہے۔ اگر کچھ نہیں
تو دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ اگر کم ملا ہے تو اتنی ہی مقدار میں اسے اتباع سنت حاصل ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف شرع ظاہر ہی لیکر نہیں تشریف لائے بلکہ شرع باطن
بھی لائے ہیں، حکمت بھی لائے ہیں، مخلوق پر شفقت بھی لائے ہیں، مخلوق کی رعایت
کے ساتھ ساتھ حق گوئی بھی لائے ہیں، ان احوال میں بھی اتباع نبوی اگر ہوگا تو البتہ وہ
حقیقی اور کامل اتباع ہے۔ اتباع کو فقہ ظاہر میں محدود سمجھ لینا ناقصیت کی دلیل ہے۔

سراج الحق

جَلَالَةُ السُّنَّةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اب سے کچھ عرصہ پہلے میرا ایک مضمون جو کلام اللہ سے متعلق تھا مستقل رسالہ کی شکل میں تلاوت قرآن کے نام سے طبع ہو چکا ہے (اور تلاوت قرآن کے نام سے وہ رسالہ مشہور ضرور ہوا تاہم اسکا پورا نام مضمون کتاب کے لحاظ سے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے) "القرآن نعمة موهوبة من الله تعالى وتلاوت القرآن شكوحة چنانچہ حضرت شاہ صاحب نے بھی اپنے خطبہ میں "نعم الہیہ" کا لفظ استعمال فرمایا یہ نام بھی اسی لفظ سے مانعہ ہے) — اور جس طرح سے کہ میں نے اپنے اس رسالہ کا افتتاح حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ کی مشہور معروف کتاب "الفوز الکبیر" کے خطبہ سے تبرکاً و تمیناً کیا تھا اسی طرح سے یہ رسالہ "جلالة السنة" جو کہ سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے جی چاہتا کہ اسکی ابتداء بھی بجائے اپنے الفاظ سے کرنے کے شیخ محمد عبدالعزیز النخوی المصری مدرس الشریعة الاسلامیہ بمدرسة القضاة الشرعی کی مشہور و معروف تصنیف "مفتاح السنة" کے مقدمہ سے کروں کیونکہ جس موضوع پر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اسکا بیان انکے خطبہ میں علی وجہ الاتم پایا پس برکت کے لئے انھیں کا خطبہ بعینہ نقل کرتا ہوں اور اسی کو اپنی اس تالیف کا مقدمہ قرار دیتا ہوں، وھو ہذا۔

الحمد لله الذی جعل من تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جزیئ السنة تبیاناً للکتاب و نوراً سنت کو کتاب اللہ کا بیان بنایا اور ایسا نور بنایا یمتدحی بہ الوالالباب وبعث جس کے ذریعہ ارباب عقل ہدایت حاصل کرتے ہیں الیہما من الحفاظ المتقنین اور پھر سننوں کی جانب عمدہ یاد دالے حفاظ کواد

الرواة الصادقين والنقد
بصيرين من قام بصادق
مدمتها وحفظ عليها جلال
رمتها ونفى عنها تحريف
غالبين وانتحال المبطلين
تاويل الجاهلين وصافها
نافك المفترين ودغل
سد جالين فحفظت على
العصور من يد الدثور
صينت (بعناية الله)
ن ارباب الفجور فله
زيد الحمد والمنة على
حفظ من معالم دينه
سبل رشاده وعلى صفيه
ليله محمد بن عبد الله
لواته وسلامه وعلى اله
عجبه ومن تبعهم باحسان
ن يوم الدين
وبعد فان من
علم له بالكتاب والسنة
حظ له من الملة الحنيفية
الشرعية المحمدية وليس له
ن نول الهداية ومصباح

سچے راویوں کو اور بعیرت والے ناقدین کو بھیج
جنہوں نے کہ اپنی اپنی خدمات پیش کیں یعنی اسکی
عظمت اور جلالت شان اور اسکے احترام کو محفوظ رکھا
اور غلو کرنے والوں کی تحریف اور اہل باطل کے
غلط انتسابات اور جاہل اور اہل نفس کی
غلط تاویلوں سے اسے پاک وصاف کیا
نیز افترا پر دازوں کی کذب بیانی اور دجاہلوں
کے دغل سے اسکو بچائے رکھا۔ چنانچہ
مردد ایام کے باوجود طاقت کے ہاتھوں سے
وہ محفوظ رہی اور محض حق تعالیٰ کی عنایت
سے ارباب فسق و فجور کا اس پر کوئی
داؤ نہ چل سکا، پس اللہ کی مزید حمد ہے
اور اسی کا احسان ہے کہ اس نے اپنے
معلم دین کے رشد ہدایت کے اس طریق کو محفوظ رکھا
اور اللہ کے برگزیدہ نبی اور اس کے محبوب
یعنی حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ابن عبد اللہ
پر اللہ تعالیٰ کا صلوٰۃ و سلام ہوا اور آپ کے آل پر بھی
اور آپ کے تمام اصحاب پر بھی اور ان لوگوں پر
بھی جو قیامت تک آپ کے متبعین میں داخل ہوں۔
بعد حمد و صلوٰۃ کے یہ جانو کہ جس کو کتاب سنت کا
علم نہیں یوں سمجھو کہ دین و ملت (اسلامیہ) سے اسے
کوئی حصہ نہیں ملا کیونکہ نہ اس کے پاس ہدایت کا نور ہی
موجود ہے اور نہ ہی نبوت کا چراغ اسکے سامنے ہے

النبوة ما يمتدحى به في دياجير
شبہات و ظلمات الترهات
وان صدره لغفل من
بردا ليقين وعقله بمعزل
من اصابة الحق المبين
قلبه خلو من وعظ الايمان
وخشية الديان فالخير كل
الخير في اتباع الكتاب
والسنة واقتفاء هديهما
والاعتراف من بحرها الواسع
وجودهما السابغ ولا شى
اهدى للنفوس واجلب
شعادتهما وارجى لطهارتهما
من تفهم هذين الصنوين
والعكوف على درسمهما وتدبر
معانيهما والنفوذ الى مغزاهما
وهناك طهارة القلب وصفاء
العقل وكمال النفس

جسے ذریعہ سے شک و شبہات کی تاریکیوں
میں یا بیچ در بیچ راستوں کی اندھیریوں میں
وہ ہدایت یاب ہو سکے جسکا نتیجہ یہ ہوگا
کہ اسکا سینہ یقین کی ٹھنڈک سے خالی ہوگا
اور اسکی عقل کھلے ہوئے حق کے سمجھنے سے بھی ظاہر
رہے گی اسی طرح سے اسکا قلب و عظم
ایمانی سے خالی اور خشیت ربانی سے عاری
پس بھلائی اور ہر قسم کی بھلائی
کتاب و سنت کے اتباع ہی میں منحصر ہے
اور ان کے پیش کردہ طریق کے اتباع میں ہے
اور ان دونوں کے وسیع سمندر اور کثیر بخشش
سے سیراب اور فیضیاب ہونے میں ہے بلکہ
یوں سمجھو کہ کوئی چیز نفوس کیلئے ہدایت کرنیوالی
اور قلاح نفس کو حاصل کرنے والی اور ایسی کہ
نفس کی طہارت جس سے توقع ہوان دونوں یعنی کتاب
و سنت کے سمجھنے اور انکے درس پر مدامت کرنے
اور انکے معانی میں غور کرنے اور ان کے تہ تک
پہنچنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔

فكان خليقاً بالعلماء و
رواد الدين ان يجعلوا
مقصد هم الاسنى وغايتهم
القصوى معرفة هذين الاصلين
والاستغلال بطل هاتين

پس یہی یعنی کتاب و سنت کا اعتنا
اور ان کے ساتھ شغف وہ چیز ہے جو قلوب
کی طہارت اور عقل کی صفائی اور نفوس کے
کمال کی ضامن ہے۔
لہذا طالب دین اور علمائے شرع متین کے

اند وحتین والاحتمابجماہما
 وابتغاء الهدایة من سبیلہما
 ولکن فواءسفا صر فواءعہما
 العنایة وولوا وجوہہم
 نحو الفروع وما الیہا وتخلیہا
 فی الکتاب اللہ وسنة رسولہ
 صلی اللہ علیہ وسلم فاثروا
 الفروع علی الاصول وقدموا
 آراء الرجال علی قول اللہ و
 قول الرسول وما ذالک
 اغماض لمقام الکتاب والسنة
 وتغال فی وضع الآراء مواضع
 المنصوص واندہ لحظا (لولیعلون)
 عظیم تنکرہ اصولہم . وتاباہ علیہم
 (لوا نصفوا) عقولہم
 (مفتاح السنة ص ۳)

لاکن اور سنزوار تویہ امر تھا کہ ان دونوں صلوا
 یعنی کتاب وسنت کو اپنا مقصد اعلیٰ اور غایت تعوی
 بناتے اور ان دو گھنے درختوں سے سایہ حاصل کرتے
 اور انہیں کی عدد میں پناہ پکڑتے اور انہیں دونوں
 کے راستہ سے ہدایت حاصل کرتے لیکن انہوں
 مدافسوں کان لوگوں نے ان دونوں کی جانب
 اصلا التفات نہ کیا بلکہ اپنا رخ ان دونوں سے
 ہٹا کر فروع کی جانب کر لیا اور انکو کتاب وسنت
 پر ترجیح دی، پس فروع کو اصل سے بالاتر کر دیا۔
 اور لوگوں کی رائے کو اشد رسول کے ارشادات
 سے بڑھا دیا اور اسکا سبب سوائے اس کے
 اور کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کتاب وسنت کے
 مقام و مرتبہ سے چشم پوشی کی اور نفوس کی آوار
 کو نفوس کے مقام میں رکھ دیا اور اس میں شک نہیں کہ انکا
 یہ غلو ایک عطا عظیم تھی (کا شک یہ لوگ اسکو سمجھتے) ایسی غلط
 کہ ان کے اصول اس پر انکار کرتے ہیں اور انکی عقل اس
 ابا کرتی ہیں (اگر یہ لوگ بہ نظر انصاف اسکو دیکھتے)

مقدمہ کتاب تو ختم ہوا یعنی مجھے علامہ عبدالعزیز عولیٰ کے اسی اتنے مفہوم
 کو اپنی کتاب کا مقدمہ بنانا تھا لیکن علامہ عولیٰ نے اسکے کچھ ایسی باتیں بیان
 کی ہیں جنکا ذکر یہاں ناظرین کے لئے افادہ سے خالی نہیں اسلئے اسے بھی بیان کرتا ہوں
 فرماتے ہیں :-

ومن عجیب امرات
 یعدوا من کبا المفسرین

اور اس زمانے میں لوگوں کا یہ حال بھی عجیب
 ہی ہے کہ ان میں کا وہ شخص کہا مفسرین میں شمار کیا جاتا ہے

من درس مثل تفسیر جلا لیلین شریف با تفسیر مدارک کا درس
 دے لیتا ہوا اگرچہ اسکے اندر نہ تو قرآن فہمی کا کلام ہو
 اور نہ ہی کتاب اللہ سے اسے کچھ ذوق ہو جس کے
 ذریعہ اسکی فصاحت کے اسرار معلوم کر سکے اور
 نہ اسکو اس بات پر قدرت اور ہمارت حاصل ہو
 کہ وہ آیات شریفہ کو لوگوں کی سیرت اور حالات
 اور انکے معاملات پر منطبق کر سکتا ہو یعنی انکو بتا سکتا ہو
 کہ یہ تمہاری سیرت اور تمہاری حالات ہیں اور قرآن
 و معاملاتہم (مفتاح السنۃ ص ۱)

یہ کہتا ہے اور اسکا تم سے یہ مطالبہ ہے۔
 میں کہتا ہوں کہ علامہ غولیؒ نے نہایت ہی عمدہ بات بیان فرمائی اور علماء
 رسوم کا خوب ہی چور پکڑا واقعی آج عام حالت یہی ہے کہ ایک شخص کو کتاب و
 سنت کا ذرا بھی ذوق حاصل نہیں ہوتا مگر دیکھا جاتا ہے کہ وہی عالم، واعظ
 معلم، مدرس حتیٰ کہ شیخ طریقت شمار کیا جاتا ہے، پھر بھلا دین کے علم و عمل کی
 اشاعت ہو تو کیسے ہو؟

یہاں علامہ غولیؒ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ مفسر و اصل وہی ہے
 جسے قرآن کا ذوق حاصل ہو لیکن میں کہتا ہوں کہ ذوق کی شرط صرف مفسر ہی کے
 ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر طبقے کے لئے ضروری ہے، یعنی محدث وہی کہلائے گا
 جسے حدیث کا ذوق ہو، فقیہ وہ شخص سمجھا جائے گا جسکو فقہ کا ذوق ہو۔ شیخ اور
 مرشد، طریق وہ کہلائے گا جسکو طریق کا ذوق ہو چنانچہ محدث کے متعلق تو آگے
 خود مولف ہی بیان کرتے ہیں کہ جلالین پڑھا لینے والے کو کبار مفسرین میں سے
 سمجھ لینا تو خیر عجیب ہی تھا

والعجب من ذلک ان یعدوا بخاری زمانہ و مسلم
 لیکن اس سے عجیب تر یہ بات ہے
 لوگ آج اس شخص کو بخاری و مسلم اور

او انه من مر علي صحيح البخاري اور مسلم زمانہ شمار کرتے ہیں جو صحیح بخاری پر
 من السحاب دون ان يطلق لفظ اس طرح گزر جائے جس طرح سر کے
 الغان في تفهم الاحاديث او پر سے باذل گزرتا ہے یعنی بدون
 واستنباط الاحكام ومقارنه اس بات کے کہ اپنی عنان تو بہ احادیث کا مطلب سمجھ
 ذلك بافهام المتقدمين اور اس کے احکام مستنبط کرنے اور پھر اپنے سمجھے ہوئے اور
 وما استنبطوه منها۔ مستنبط کئے ہوئے کو متقدمین کے سمجھے ہوئے اور ان کے استنباط
 واين صحيح البخاري کئے ہوئے کے ساتھ تطبیق دے — اور پھر مرتب
 من كتب الصحاح والمسانيد ایک صحیح بخاری ہی کا پڑھ لینا وہ بھی مذکورہ بالا طریقہ پر
 والجزاء التي يكا د يخطها اسکا حدیث دانی میں کیا درجہ ہو سکتا ہے جبکہ دیگر اور
 العد ولا يضبطها الحساب کتب صحاح بھی ہیں اور مسانید اور اجزاء کی تعداد تو
 وان من المضحكات المبكيات یہاں تک کہ اور بخلاف ان باتوں کے جن پر نہیں بھی آتی ہے
 ان تشئل كثير من انک رونا بھی آتا ہے ایک یہ کہ علماء زمانہ میں کثیر تعداد
 العلماء عن اسماء الكتب ایسوں کی ہے کہ اگر تم ان سے کتب صحاح ستہ کے نام
 الستة فلا يجزوا باكان ہی دریافت کرو تو جواب سے عاجز رہیں گے (یعنی
 ذلك ليس لديه من ان کتابوں کی جانب سے اتنی لاپرواہی ہو گئی ہے جیسے
 الدين في ورد ولا صدر دین میں انکا کوئی درجہ اور مقام ہی نہیں ہے۔ گھٹا
 ولا قبيل ولا ربيع فلاحول جانے اور آنے کی وقعت اور پورا اذکھرا ہو اکی قدر تو قلم
 ولا قوة الا بالله۔ میں کسی درجہ میں ہی موجود ہے مگر علم سنت کے متعلقات
 سے ذرا تعلق نہیں جو لاهول ولا قوة الا بالله۔

جس طرح سے اور پھر غسر کے لئے فہم قرآن کا ملکہ و ذوق اور قدرت تطبیق کا ہو
 معلوم ہوا۔ اسی طرح سے محدث کے لئے بھی احادیث کا فہم اور ملکہ استنباط کا پایا
 ضروری معلوم ہوا اور میں یہ کہتا ہوں کہ اسی طرح سے شیخ کے لئے بھی جو
 ارشاد و تربیت کے لئے بیٹھا ہو ضروری ہے کہ وہ صاحب فہم و ذوق ہو اگر وہ

فہم و ذوق سے خالی ہوگا تو دوسروں میں بھی ذوق و فہم نہ پیدا کر سکے گا یہی وجہ ہے کہ ذوق کے حاصل ہونے کا ذریعہ اہل ذوق کی صحبت ہے۔ محض کتابوں سے یہ چیز حاصل نہیں کیجا سکتی۔ مشائخ نے فرمایا ہے کہ

شیخ نورانی زہرہ اگر کند با سخن ہم نور را ہمرہ کند

(جو شیخ کو نورانی اور ربانی ہوتا ہے وہ طریق سے تو آگاہ کرتا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ نور بھی عطا فرماتا ہے) اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح شیخ راہ سے آگاہ کرتا ہے اسی طرح سے وہی نور یعنی ذوق و فہم طریق بھی بخشا ہے۔ آج ہی چیز ختم ہو گئی ہے اس لئے ہر فن اور ہر شعبہ میں نقصان پیدا ہو گیا ہے خواہ وہ طب یعنی علم ابدان ہو یا علم الادیان ہو جیسا کہ علامہ غولی آگے اسکو بھی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں

تنتکرت معالم الدین دین کے بڑے بڑے نشانات چٹکے اور ختم ہو چکے ہیں
و طبق الجمل علی المنتسبین اور جو لوگ کہ دین کی جانب منسوب ہیں یعنی علماء و طلباء انکو جہالت
و سادات الفروع و عبادت نے ڈھانپ لیا ہے یعنی اس طرح سے ان پر چھا گئی ہے کہ
لہا الاصول و انکر علی یہ لوگ جہالت کچھ پتلے معلوم ہوتے ہیں دین میں فروع نے سیادت کا
موثر لہا المقتفی ہدیما مقام حاصل کر لیا ہے یعنی اصل ہو گئی ہے اور اصول کو انکا غلام
فزال جلال الدین من بنا دیا گیا جو یعنی وہ فروع ہو گئی ہے اور جو شخص معالم دین کو
النفوس و کادیر حل اختیار کرے اور اسکے راستے پر چلے اسکو منکر سمجھا جا رہا ہے
من دارالقضاء و یجابر چنانچہ نفوس سے دین کی شوکت اور اسکا وہد بہ بالکل اٹھ چکا
من ارض المعاملات اور قریب آئے ہو کہ فقہاء کے گھر سے تو یہ کوچ ہی کر جائے اور
امفتاح السنة من معاملات کی سر زمین سے بالکل ہجرت کر جائے یعنی اس زمانے

میں دو فقہاریں دین باقی رہا اور معاملات میں اسکا اہتمام رہا

دیکھئے علامہ عبد العزیز غولی شروع مقدمے میں فرما رہے ہیں کہ من

لا علم لہ الکتاب والسنة لا حظ لہ من ملئہ الحنفیہ والشرعة المحدثہ
یعنی جس شخص کو کتاب و سنت کا علم نہیں ہے اسکو دین حنفی اور شریعت محمدی میں

میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی کے پیش نظر عرصہ سے جی چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو کتاب و سنت سے روشناس کراؤں اسلئے کہ انکی سعادت دارین اسی میں منحصر ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ فالخیر کل الخیر فی اتباع الکتاب والسنة چنانچہ کتاب اللہ سے تعلق پر تحسین کے لئے میں نے ایک رسالہ القرآن نعمۃ مہیمة من اللہ تعالیٰ و تلاوت القرآن شکر ہا نکھا جو کہ تلاوت قرآن کے نام سے معروف ہے۔ اب اسوقت دوسری چیز یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ضرورت اور اسکی جلالت شان ظاہر کرنے کے لئے زیر نظر رسالہ جلالہ السنہ پیش کر رہا ہوں جس میں بیان کروں گا کہ سلف صالحین کو سنت کے ساتھ کس درجہ شغف رہا ہے اور آج ہم اس سے کس درجہ بے تعلق ہیں۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلے قرآن شریف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی اقتداء کا ضروری ہونا بیان کرتا ہوں۔ قال اللہ تعالیٰ نَعُدُّكَ نَكْمًا فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا یعنی تم لوگوں کے لئے یعنی اسکے لئے جو اللہ سے اور آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو یعنی جو مومن کامل ہو اسکے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے یعنی جب آپ ہی شریک جہاد رہے تو آپ سے زیادہ کون پیارا ہے کہ وہ آپکی اقتداء نہ کرے اور جان بچائے پھرے۔

اس آیت کے تحت صاحب روح المعانی لکھتے ہیں الاسوۃ بکسر الهمزة وبضمها قال الراغب فی الحال التي يكون علیہا الانسان راغب کہتے ہیں کہ اسوہ یا اسوہ اس حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان ہو۔ اور مطلب اس آیت کا یہ ہے واللہ نَعُدُّكَ نَكْمًا لِّکُمْ خدا کی قسم بیشک تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ایک خصلہ حسنہ ہے من حقہا ان یؤتٰی جس کا حق یہ ہے کہ اسکی اقتداء کی جاوے ویقتدٰی بہا کالنبات مثلاً جنگ میں ثبات قدمی اور رشد اللہ

فی الحرب ومقاساة الشدائد کو برداشت کرنا

و یجوز ان یراد بالاسوة القدوة بمعنی کے ہوں اور معنی یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المقتدا علی معنی ہو فی نفسہ ایسے مقتدا ہیں کہ آپ کو مقتدا بنانا نازیب دیتا صلی اللہ علیہ وسلم فی نفسہ ہے۔

قدوة یحسّن القاسی بہ اور آیت میں اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والایہ وان سبقت کی اقتدار جہاد کے معاملات میں کرنے کے لئے

للاقتداء بہ علیہ الصلوٰۃ وارد ہوئی ہے یعنی یہ کہ آپ کی طرح ثابت قدمی وغیرہ اختیار کیا جائے لیکن یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال کے لئے عام ہے بشرطیکہ یہ معلوم ہو کہ وہ فعل عامۃ فی کل افعاله صلی اللہ آپ کی خصوصیات میں سے نہیں ہے مثلاً چار عورتوں

علیہ وسلم اذا لم یعلم سے زیادہ سے نکاح کرنا (چونکہ یہ معلوم ہے کہ انہما من خصوصیاتہ یہ آپ ہی کی خصوصیت ہے اس لئے اس پر کنکاح ما فوق اربع نسوة اتباع نہیں ہے

(روح المعانی ج ۲ ص ۲۱)

نیز اسی آیت کے تحت کشاف میں ہے

فان قلت فما حقیقۃ انکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کی حقیقت قولہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ

کیا ہے تو میں کہوں گا کہ یہاں دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ حضور فی نفسہ اسوۃ حسنۃ میں یعنی قدودہ ا

انہ فی نفسہ اسوۃ حسنۃ پیشوا میں اور یہ استعمال ایسا ہی ہے جیسے تم اسی قدودہ و هو الموتسئی لوہے کے خود (ٹوپی) کے بارے میں کہتے ہو کہ اسی المقتدی بہ کہاں قول اس میں میں سیر لوہا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے

فی البیضة عشرون وہ خود فی نفسہا اس وزن کے ساتھ متصف ہے یعنی
 مناحدید اسی ہی فی نفسہا میں سیر کی ہے۔ اور دوسرا استعمال اس جملہ کا یہ ہے
 ہذا المبلغ من الحدید کہ آپ کے اندر ایک غصلت ایسی موجود ہے کہ جس کا حق
 والثانی ان فیہ خصلۃ یہ ہے کہ اسکا اتباع کیا جائے چنانچہ وہ غصلت بواسطہ
 من حقہا ان یوتسی بنفسہ ہے یعنی اپنی جان ہی کا ایثار کر دینا آگے فرمایا
 بہا وتبع و علی النوا سالا کہ نعمت کائنات میر جواللہ والیوم الآخر یعنی دوسری
 بنفسہ لمن کانت صفت اسکی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایام
 میر جواللہ والیوم الآخر اور غامکرم قیامت پر یقین رکھتا ہو اور اللہ کا ذکر کثرت
 اسی میر جوالیام اللہ والیوم الآخر کرنا ہو۔ یہاں رجا اور امید کو طاعت کثیرہ اور اعمال
 الآخر خصوصاً والرجاء کی کثرت کے ساتھ بیان کیا اس لئے کہ جو رسول اللہ
 بمعنی الامل والخوف صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے
 و ذکر اللہ کثیراً و قرن یعنی طاعات و اعمال کر کے امید قائم کرتا ہے کیونکہ
 الرجاء بالطاعات الکبیرہ بدون طاعت کے محض امید پر نفسہ رکھنا
 والتوفیر علی الاعمال الصالحۃ ہوسکتا ہے۔

(کشاف جلد دوم صفحہ ۲۳)

والموتسی برسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم من کانت ذالک

مفسرین کے اقوال کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں امت کو
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپکی اقتدار کا حکم فرمایا گیا ہے اور
 یہ آیت اپنے شان نزول کے اعتبار سے اگرچہ خاص ہے لیکن حکم متعام
 افعال کے لئے عام ہے بشرطیکہ وہ آپکی خصوصیات میں سے نہ ہوں اس لئے
 کہ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے خصوص موردا کا نہیں ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی اتباع اور آپکی اقتدار اسی وقت کیجا سکتی ہے جبکہ آپ کی سیرت کا
 علم ہو اور آپکی سیرت کا علم کتاب و سنت ہی سے ہو سکتا ہے۔ یوں آج سیرت

کالفاظ ہر ایک کی زبان پر ہے اور اس پر بہت بہت تقریریں کیجاتی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر تقاریر اور مدارس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اسی قدر علم سیرت و سنت ہم سے رخصت ہوتا جا رہا ہے ورنہ آپ خیال کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا صحیح علم ہوا اور پھر مگر ابھی باقی رہے آج جو گمراہی بڑھتی جا رہی ہے اسکا واحد سبب یہی ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں کا علم ہی نہیں رہا اور علم حاصل کرنے کی کوشش اسلئے نہیں کرتے کہ اتباع نہیں کرنا چاہتے۔ لہذا خیال کرتے ہیں کہ جس گاؤں جانا نہیں اسکا راستہ کیا پوچھنا لیکن ہمارے اسلاف کا یہ حال نہیں تھا بلکہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جمع کرنے اور یاد رکھنے میں بڑی محنت کی تھی ہر شخص اپنی اپنی استعداد کے مطابق اسے اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی کوشش کرتا تھا جسکا ایک ادنیٰ نمونہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

صاحب مفتاح السنۃ تحریر فرماتے ہیں کہ سنت پر مختلف دور گزرے ہیں مجملہ ان کے دور اول یہ تھا کہ سنتیں لوگوں کے صدور میں محفوظ تھیں چنانچہ لکھتے ہیں کہ :-

لم تكن السنة في
القرن الاول (عمر الصحابة)
واكابرنا بعين) مدونة
في بطون الكتب وانما
كانت مسطورة على الصفحات
القلوب فكانت صدور الرجال
محمد التشریع النبوی
ومصدر الفتیاء ومبعث الحكم
والاخلاق۔

چنانچہ لوگوں کے سینے تشریع نبوی کے گہوارے تھے (یعنی جی طرح سے چھوٹا پوچھو لے اور گہوارے میں رہا کرتا ہے اس طرح تشریع نبوی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے موجود ہونے کی جگہ و جال کے قلوب ہوتے تھے) اور فتوے کے صادر ہونے کی جگہ اور حکم و اخلاق کے ابھر سنے اور انجے پائے جانے کے مقامات تھے، یعنی شریعت، فتاویٰ، حکمت اور اخلاق کی باتیں سفینہ کتب کے بجائے لوگوں کے سینوں میں موجود اور محفوظ تھیں۔

(مکتوب نمبر ۲۲۳)

حال : خدا کے فضل و کرم سے، حضرت کی دعاؤں کے طفیل یہ کمترین اور مولانا۔۔۔
 ۔۔۔ ندوی صاحب بخیر و عافیت الہ آباد پہنچے۔ یہاں تمام حضرات مع انحر
 تھے اور خانقاہ سے لیکر مسجد و مدرسہ بلکہ پورے محلہ کی فضا جناب والا کے
 فیوض و برکات سے بدستور سابق مملو نظر آئی۔ بیاختہ یہ شعر زبان پر جاری
 ہو گیا ہے

غوثا مسجد و مکتب و خانقاہ سے کہ دروے بود قیل و قال محمد
و عار ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سرخچہ فیض تا دیر جاری و ساری رکھے اور ہم جیسے
تشنہ لبوں کو اسکے شیر میں جرعات سے ہمیشہ شاد کام و سیراب فرمائے
یوں تو حضرت اقدس افاضی کے مواقع اس سے قبل اکثر و بیشتر
حاصل ہوتے رہے ہیں مگر ابھی مرتبہ بمبئی کے چار و دو روزہ قیام سے
صبح و شام جناب کی توجہ عالیہ کی برکات و انوار کے سبب بجز اللہ ایک
عجیب و غریب امید افزا کیفیت حاصل ہوئی ہے جسے الفاظ میں بس یوں
عرض کر سکتا ہوں کہ جیسے کوئی متلاشی منزل اپنے کو منزل سے قریب ہوتا ہوا
پائے اور قلب و روح ایک انبساطی کیفیت سے معمور نظر آئے۔

حضرت والادعاء فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ احساس قائم رکھیں اور اسکے ذریعہ
اس ناکارہ کو بھی منزل مقصود سے ہمکناری نصیب ہو۔ ع

نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں
تحقیق: الحمد للہ خبریت پہنچ گئے، خط سے حالات معلوم ہوئے۔ الحمد للہ کہ ابھی
امید افزا کیفیت حاصل ہوئی۔ آپ کے مضمون خط سے بہت خوش ہوا۔
اللہ تعالیٰ ان جملہ کیفیات و حالات میں روز بروز ترقی عطا فرمائے۔

(مکتوب نمبر ۲۲)

حال، گزارش یہ ہے کہ اس سال میرا دورہ حدیث شریف چل رہا ہے اس لئے حضرت والا سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے لئے دعا کریں کہ جس طرح سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں اسی طرح حدیث والے سے خدا تعالیٰ نسبت بھی پیدا فرمادے اور علم دین اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کہ اپنی گراں قدر دعاؤں سے نوازیں گے اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے۔

حقیق، ماشاء اللہ تعالیٰ آپ نے جس دعا کی درخواست کی ہے اس کے اندازہ ہوا کہ اخلاص اور حسن نیت آپ کے پیش نظر ہے۔ حق تعالیٰ اس میں یوماً فیوماً ترقی عطا فرمائیں۔ صاحب حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہونے کے لئے میں نے ایک آسان طریقہ بیان کیا ہے، لمجائے تو میرے رسالہ ”مفتاح الرحمة“ کو دیکھئے۔

(مکتوب نمبر ۲۲۵)

حال، بشریت کی راہ سے ترقی، کو بغور و مسلسل مطالعہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو پڑھنے کے بعد حضرت والا کی عظمت و جلالت علم کا سکھ دل پر کچھ اس طرح بٹھا دیا کہ بشریت کی راہ سے ترقی، پورا آئینہ حضرت والا کی مبارک زندگی میں نظر آیا وہ ادعیاں ماثورہ جو ہم تقریباً ہر مناجات مقبول میں پڑھتے ہیں اور اسے بجز ایک معمول کے اور کچھ نہیں سمجھتے تھے اُن محترم نے اسکی قوت اسکی روح کو اس طرح کھول کر سامنے رکھ دیا کہ بیافزہ دل جمیع اٹھا اور سمجھ میں آگیا کہ باری تعالیٰ نور بصیرت کے گنج شایگان سے اپنے مخصوصین اور محبوبین ہی کو نوازتا ہے جنکے ریشہ ریشہ میں اتباع سنت کا عطر با ہوا ہے۔

دہ اور عشق احمد بندگانِ چیدہ خود را کہ بخشہ شاہ قاصداں رائے نوشیدہ خود را
 (محصل اللہ علیہ وسلم کی ولی محبت وہ اپنے خاص پیغامند کو عطا فرما کر اس کے کبادشاہوں کے ہاتھوں میں اپنا بچا ہوا شہر و مملکت
 اللہ تعالیٰ آپ کی عمر و صحت میں برکت عطا فرمائے کہ ہم جیسے بے بھر کو باطنوں
 کی آنکھ بھی کھل جائے اور رائے نوشیدہ شاہ کا کوئی قطرہ کوئی جود نصیب
 ہو جائے۔

حکیم صاحب زید لطف سے تفصیلی ملاقات ہوئی اور آنحضرت کی صحبت
 مجلس شفقت و نصیح اور محبت کی پوری رو بہاد سامنے رکھی ہوئی معلوم
 ہوتی ہے بعد جسمانی کے باوجود ایسا قرب محسوس ہوتا ہے کہ گویا اس وقت
 بھی سامنے ہی ہوں، آنکھیں حضرت کی طرف لگی ہوئی ہیں، کان ملفوظات
 طیبات سن رہے ہیں، دل تو جہات بے پایاں کی نوازشات سے مرشارہے
 معمولات حضرت کی تو جہات سے الحمد للہ ادا ہو رہے ہیں۔ طبیعت کو بے راہ رو
 کرنے کے لئے یہاں قدم قدم پر نکتے ہیں لیکن حضرت والا کی توجہ کی برکت سے
 ان سب سے دوری ہے اور انشا اللہ آئندہ رہیگی۔

تحقیق: آپ کو میرا معنون 'بشریت کی راہ سے ترقی' پسند آیا تو غنیمت ہے کیونکہ
 اس زمانہ میں اگر مدرسہ کے لوگوں کو سنت و شریعت کی بات اور وہ بھی کوئی علی
 بات پسند آجائے تو میرے لئے تو تعجب ہی ہے اور انکی کرامت ہے۔ آپ کو
 جو معرفت ہوئی اس سے بہت مسرت ہوئی۔ آپ نے جسمانی بعد کے باوجود بھی
 اثر لیا یہ قلعن کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ترقی بخشنے۔ آمین۔

(مکتوب نمبر ۲۲۶)

حال: بندہ نیاز مند بھائی سے بادل و برف عرصہ گزار رہے کہ رات عشاء کے وقت
 حضرت اقدس خیر و عافیت الہ آباد رونق افروز ہو گئے۔ الہ آباد، الہی آباد، آمین
 اکثر و بیشتر ذکر و تصور حضرت اقدس کا ہی ہے۔ حق تعالیٰ عز اسمہ اپنی مخلوق کو

حضرت اقدس کے فیوض سے مستفید فرمائیں، آمین۔ اہل ممبئی نے اس دفعہ خصوصیت کے ساتھ تشریف بری کو محسوس کیا مجھے گھر اور راہ میں بھی رونق نظر نہیں آتی اور بھی لوگ دل اچاٹ ہیں، دعار ہے کہ پھر جلد ہی کرم پاشیوں کی ہما بھی ہو، آمین ثم آمین۔

گھر میں سب دست بستہ سلام عرض کرتے ہیں۔ سوڑ میں اخلاق کی تعلیم فرمائی اب انشاء اللہ اس پر عمل کروں گا، نظر بفصلہ تعالیٰ درست ہو رہی ہے یہ عریفہ خود اپنے قلم سے عرض کر رہا ہوں۔ حد ادب۔

تحقیق، جناب مشفق و محبی سلم اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
 الحمد للہ بعافیت پہنچ گیا اور بعافیت ہوں، وہاں کے حالات کا علم ہوا۔
 اثر دلیل سے محبت کی انشاء اللہ تعالیٰ اہل ممبئی کو اور خصوصاً آپ کو فائدہ کثیر پہنچے گا۔ یہاں کے کام سے فارغ ہو کر حاضر ہونگا انشاء اللہ۔ گھر پر سب کو اور سب پر سند گان حال کو سلام کہیے۔ دعار سب کے لئے کرتا ہوں اور آپ نے بے رونقی کو جو کھا ہے تو اسکے متعلق کہتا ہوں کہ اہل اللہ عالم کے قلب ہوتے ہیں جس جگہ سے چلے جاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا دل ہی نکل گیا ہے کسی نے خوب کہا ہے۔

دل کے جانے کا شہیدی مادہ ایسا نہیں
 کچھ نہ روئے آہ گم عمر بھر رو یا کئے

(مکتوب نمبر ۲۲)

حال، معلوم ہوا کہ ۱۴ جولائی کو آنجناب الہ آباد واپس تشریف لارہے ہیں خبر پاکر فوراً حاضری کا قصد تھا لیکن انتخاب کی تاریخ میں امروز و فردا کا حکم بہر کیف آئندہ اتوار کو انشاء اللہ صبح دن بھر کے لئے حاضر ہو کر قد مبویٰ حاصل کر دینا اسکے بعد دو تین دن کا وقت نکال کر حاضر ہوں گا۔

حقیق : احمد شہ بخیریت ہوں۔ آپ کی آمد کا مجھے انتظار تھا لیکن اب آپ سے کہتا ہوں کہ آپ وہیں کے چکو میں رہے اور وہیں کے چکو کو بنا دیجئے تو بھی غنیمت ہے یہاں کا کام مشکل ہے۔

سرفروشی کی تمنا ہے تو سر پیدا کر
تیر کھانے کی ہوس ہے تو جگ پیدا کر

(مکتوب نمبر ۲۲۸)

حقیق : حضرت والا نے ایک دن دورانِ تقریر فرمایا تھا کہ اب آئندہ تقریر مجلس نہیں کروں گا میرے بیان سے آپ لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا۔ اس پر بہت سے حضرات نے جا کر حضرت والا سے اپنے اپنے حالات عرض کئے اور حضرت والا پر ٹوٹ پڑے مگر احقر حاضر نہ ہو سکا اور اس وقت بیان نہ کر سکا۔ اسلئے عرض ہے کہ احقر کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت والا کے طفیل اللہ تعالیٰ سے اس قدر تعلق پیدا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے منزہ ہے در نہ تو میں اس سے چمٹ جاتا مگر بحمد اللہ تعلق اس قدر ہوا ہے کہ یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حضرت والا کی صحبت و برکت کے طفیل یہ حال ہوا ہے۔

حقیق : آپ کے حالات سے خوش ہوا۔ ماشاء اللہ۔

(مکتوب نمبر ۲۲۹)

حال : حضرت والا! لوگ ابھی سے پوچھتے ہیں کہ اب حضرت کب نشریف لاویں گے کہہ دیتا ہوں کہ برسات بعد۔ حضرت والا اسٹیشن پر لوگوں کا عجیب حال تھا ہر شخص چاہتا تھا کہ رخ انور کو دیکھتا ہی رہے اسلئے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ ایک قلی منڈو بڑھا کر اٹھا وہ بھی دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ کہتا تھا کہ یہ بھی ایک انسان ہیں کہ انکے دیکھنے کے لئے اتنی مخلوق جمع ہے

کہ پروانہ وار لوگ انکے دیکھنے کے لئے بیتاب اور بیچین ہیں۔ اسکی یہ بات مجھ کو بہت پسند آئی۔

حضرت والا نے جس طرح "تلاوت قرآن" رسالہ تحریر کر کے قرآن شریف کی معرفت کرایا کہ کس ادب اور کس ڈھنگ سے قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے اسی طرح سے مناجات مقبول کی چند دعاؤں کی تشریح فرما کر اور "منفاح الرحمة" رسالہ تحریر فرما کر مناجات مقبول (یعنی ادعیہ مسنونہ) کی معرفت کرا دی تحقیق: الحمد للہ

حال: وہی دعائیں پہلے ہم سرسری پڑھا کرتے تھے اور کوئی اثر قلب پر نہیں ہوتا تھا اور اب تو ایسا ہوتا ہے کہ جی نہیں چاہتا کہ کوئی دُعا بغیر تکرار کے پڑھی جائے (یعنی ایک ہی دُعا کو بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے) تحقیق: الحمد للہ

حال: خصوصاً وہ دعائیں جنکو خصوصیت کے ساتھ حضرت والا نے بیان فرمایا ہے اس پر ہونچکر قلب میں رقت پیدا ہوتی ہے اور بار بار اسکو نہایت متاثر ہو کر پڑھتا ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے پڑ لیا ہے اور آگے پڑھنے نہیں دیتی۔ اسی طرح سے جن دعاؤں کو حضرت والا نے خصوصیت کیساتھ بیان فرمایا ہے انکو چلتے پھرتے لذت کے ساتھ متاثر ہو کر پڑھتا ہوں۔ تحقیق: الحمد للہ۔

(مکتوب نمبر ۲۳)

حال: حضرت والا الہ آباد کیا گئے ہماری ایک دنیا ہی الہ آباد منتقل ہو گئی حضرت کی یاد بہت سستی ہے ہم لوگ اب یہاں اپنے آپ کو مہل پارہے ہیں خداوہ دن جلد لائے کہ حضرت والا بیٹی جلد از جلد دوبارہ تشریف لائیں اور آپ کے قدموں میں حاضر ہو کر ہم سیدہ کاران پر کیف محفلوں اور سرتاب ملاقاتوں سے دوبارہ لطف اندوز ہوں۔ حضرت والا کی قدمبوسی کے لئے

الآباد حاضر ہونے کا اگست میں ارادہ ہے۔ حضرت سے وعادہ کی استدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دنیوی جھیلوں سے جن میں ہم آجکل مبتلا ہیں جلد از جلد خلاصی دے تاکہ یہ شرف ہمیں جلد حاصل ہو۔

حضرت اقدس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی پوری پوری کوشش جاری ہے، تہجد کے لئے اٹھنے میں اب بھی پوری کامیابی حاصل نہیں ہوئی اکثر ناغہ ہو جاتا ہے، اس معاملہ میں بھی حضرت وعادہ فرمادیں۔ ایک روز حکیم صاحب کے یہاں اور ایک روز میرے غریب خانہ پر یعنی ہفتہ میں دوبارہ حضرت کے حسب نشار مجلسوں کو قائم کرنا قرار پایا ہے۔ ان مجلسوں میں حضرت کی تعلیمات خصوصاً حضرت کی کتابوں پر غور و فکر کا انشا اللہ اہتمام رکھا جائے گا۔ حاجی ۔۔۔۔ صاحب کی زبانی الآباد کی خانقاہ کی بابرکت نفاذوں کا حال سن کر طبیعت یہ چاہتی ہے کہ اڑ کر وہاں پہنچ جاؤں۔ آپ کے قیام کی برکت سے جو بھٹی کے لوگوں کے حالات پر اثر پڑا ہے اس سے حضرت تو بخوبی واقف ہیں بہت سے مٹے جلنے والوں نے جنک ملاقات کا شرف حاصل نہ ہو سکا وہ منتظر ہیں کہ حضرت کی تشریف آوری پر اس فیض سے مستفیض ہوں اور اپنی دین و دنیا دونوں کی بہبودی کا سامان فراہم کریں۔

کیا عرض کروں حضرت والا تو ہمارے دل و دماغ پر چھا گئے ہیں آجکل تو یہ حال ہے کہ اللہ رب العزت اپنے لطف و کرم سے حضرت کا دیدار ہر دوسرے تیسرے خواب میں کر دیتے ہیں۔ احقر تو ویسے بھی صبح و شام ہر گھڑی آپ کو اپنے دل میں موجود پاتا ہے یقین کامل ہے کہ اس راہ سے اللہ تعالیٰ تک رسائی کا سامان اور سبیل نکل آئیگی۔ انشا اللہ۔ اب تو یہ حال ہے کہ عجب گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے تو

جھانک لیتا ہوں مرے دل میں تلی کے لئے
آپ آئے ہیں مرے دل میں مسحا بن کر

تحقیق: آپ نے اگست میں آنے کے لئے نکھا ہے آمد کی خبر سے نیز مضمون خط سے بہت خوش ہوا دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صلاح و فلاح عطا فرمائے، اپنے احباب سے سلام مسنون کیجئے۔

(مکتوب نمبر ۲۳۱)

حال: حضرت والا کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے، تمام عالم پر فیض عام ہو، حضرت جیادنیائیں کوئی نہیں ہے۔

تحقیق: اللہ تعالیٰ لوگوں کو نفع پہنچائے۔ یہ آپ کی محبت ہے۔
حال: حضرت والا نے فرمایا ہے کہ اقوال اور افعال کی اتباع ہی اصل چیز ہے۔
حدود میں تعظیم و تکریم بھی ضروری ہے۔ ہر وقت مغفوم و متفکر رہتا ہوں۔

تحقیق: الحمد للہ اچھا حال ہے
حال: الحمد للہ، حضرت والا کی توجہ کی برکت سے تہجد کی پابندی ہو رہی تحقیق
حال: مجلس میں قلب کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، قلب ڈوبا ڈوبا سا رہتا،
تحقیق: خوب۔ یہ حال بھی اچھا ہے

حال: بعض وقت پیش معلوم ہوتی ہے۔ بعض وقت تلاوت قرآن کے وقت قلب کھنپتا ہے کسی بات کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی، ہر وقت خاموش ہی رہتی
تحقیق: زبان کا بند نہ ہوتا قلب کے ذاکر ہونے کی علامت ہے۔ مبارک ہو۔

حال: دعا، فرمائیں کہ صدق و اخلاص پیدا ہو، نسبت باطنی حاصل ہو۔ حضرت والا سے صحیح تعلق ہو، اصلی مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ اپنی فرستادہ پرچلنے والا بنا دے۔ نفس کا عارت بنا دے، اپنے عیوب کا بصیر بنا دے
استقامت عطا فرمائے، حقیقی توجہ کا محتاج ہوں۔

تحقیق: آمین آمین، دعا کرتا ہوں۔

واپسی پر مولوی حکیم حبیب اللہ صاحب کو ۹ جمادی الثانی ۱۳۹۰ھ (۱۹ فروری ۱۹۵۴ء) کو جو خط لکھا اس میں یہ الفاظ آئے ہیں:-

”فتحپور کا مبارک اور پر لطف سفر برسوں نہ بھولے گا۔ آتے جاتے آپ کی مخلصانہ اور مجاہدانہ ادائیں اور فتحپور میں حضرت والادامت برکاتہم کی بزرگانہ شفقتیں اور تواضعیں اب بھی یاد آتی رہتی ہیں اور دل میں چٹکیاں لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ پھر وہ پرست لحات نصیب فرمائے اور آپ کی معیت میں فتحپور کا سفر نصیب ہو“

اس درمیان میں دو گھنٹے کے لئے دوبارہ اپنے مخدوم و محترم دوست صوفی عبدالرب صاحب کی معیت میں حاضری نصیب ہوئی۔ صوفی صاحب کے فرزند اکبر میاں خالد عمر ایم۔ ایس۔ سی سلہ حال انجینئر جده کی مختصر سی بارات ساتھ تھی، مولانا نے انکا نکاح اپنے دوسرے خادم و محب مولانا امجد اللہ صاحب رئیس گورکھپور کی صاحبزادی سے پڑھایا اور ہم لوگ رخصت ہوئے۔ اسی سفر میں مولانا نے خصوصی شفقت فرمائی اور مجھے اپنے پاس ہی چارپائی پر بٹھایا، اسکے بعد عرصہ تک ملاقات کی نوبت آئی نہ مکاتبت کا شرف حاصل ہوا۔ سب سے پہلا عریضہ ۱۳ رمضان ۱۳۹۰ھ کو لکھا جس میں اس ماہ مبارک میں دعار کی خصوصی درخواست تھی، مولانا نے اسکا بڑی شفقت سے جواب دیا اور تحریر منبر مایا کہ ”امثالاً لامر دعار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی طلب صادق عطا فرمائے اور آپ کو اپنے مخلصین میں شامل فرمائے۔ آپ سے بھی اسی دعار کی درخواست ہے“

۳۰ مولانا امجد اللہ صاحب کا گزشتہ سال رمضان المبارک (۱۳۹۱ھ) میں مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا اور بقیع شریف میں دفن ہوئے۔

اسکے بعد حضرت خواجہ محمد معصومؒ کے مکتوبات میں سے مکتوب بہت و دودم کا ایک نہایت موثر مضمون نعتل فرمایا کہ جس میں ماسوائے اللہ سے انقطاع کلی اور عشق ہونے میں اپنے نفس کو بلکہ سارے جہان کو خیر باد کہہ دینے کی تلقین تھی۔

اس کے بعد سے مکاتبت کا سلسلہ جاری ہو گیا جس میں طویل طویل وقفے بھی ہوتے رہے۔ اپنے خطوط میں دعا کی درخواست اور محبت و مناسبت کا ذکر اور حضرت کے کرامی نامہ میں شفقت و خصوصیت کا اظہار ہوتا رہا۔ اسکے بعد ایک مرتبہ گورکھپور میں حاضری ہوئی، یہ وہ زمانہ تھا کہ پتھور سے دل برداشتہ بلکہ آزدہ ہو کر گورکھپور تشریف لائے تھے اور حاجی نثار اللہ صاحب کی کوٹھی میں مقیم تھے وہیں حاضری ہوئی، علالت کا سلسلہ کچھ عرصے سے جاری تھا اسلئے ملنے ملانے میں کچھ پابندیاں تھیں لیکن مجھے طلب فرمایا گیا اور نہایت شفقت فرمائی، جمعہ کی نماز کے لئے بھی میرے ساتھ ایک ہی رکشہ پر بیٹھ کر تشریف لے گئے۔ گورکھپور سے واپس آکر میں نے ایک عریضہ لکھا جس میں ان شفقتوں اور خور و نوازی کا ذکر کرتے ہوئے شیخ سعدیؒ کا مشہور مصرعہ بھی لکھ دیا کہ -

کلاہ گوشہ دہقان بافتاب رسید (دہقان کا سر قوارے غوشی کے آسمان تک پہنچ گیا اس خط کے ساتھ میں نے اپنی نو تصنیف کتاب "تاریخ دعوت و عزیمت کا پہلا حصہ بھی اس تہیہ و تقریب کے ساتھ بھیجا کہ جناب والا نے ایک مجلس میں فرمایا تھا کہ "بیماری میں ہر چیز سے یہاں تک گفتگو کرنے سے بھی طبیعت برداشتہ ہو جاتی ہے، ایسی حالت میں جی چاہتا ہوں کہ کوئی اور گفتگو کرے اور ہم سنیں۔۔۔۔۔ میں نے اسکا بدل تجویز کیا ہے کہ اپنی ایک حقیقہ تصنیف "تاریخ دعوت و عزیمت" پیش خدمت کروں اور وہ کبھی کبھی حضرت

سے مولانا، رمضان المبارک ۱۳۹۰ھ کو پتھور سے گورکھپور تشریف لے گئے وہاں ڈیڑھ ماہ قیام رہا۔ ۲ ربیع الثانی ۱۳۹۰ھ کو الہ آباد تشریف لے گئے اور آخر تک وہیں قیام رہا۔

کی مجلس میں پڑھ کر سنا دی جائے۔ اسکی جرأت اسلئے بھی ہوئی کہ اس کتاب کے بعض مضامین سے جو اکابر کے کلام و تالیفات سے مانوڑ ہیں حفظ کے اذواق و ارشادات کی تائید ہوتی ہے۔

مولانا نے سعدی کے مصرعہ کا ایسا جواب دیا جس نے الٹا شرم کیا، تحریر مندرمایا کہ:-

”اسکا صحیح مصداق تو یہ تھا کہ میں پڑھتا کیونکہ ایک بادشاہ نے کسی دہقان کے یہاں نزول فرمایا تھا اس پر اس نے یہ کہا تھا تو آپ کی مثال بادشاہوں کی سی ہے کہ کبھی یہاں اور کبھی وہاں نزول فرماتے رہتے ہیں، چنانچہ ایک دہقان کے یہاں بھی نزول فرما کر اسکو شرف بخشا، اسی لئے اگر میں کہوں تو حق بجانب ہوں، صر“

کلاہ گوشہ دہقان باقرب رسید

بلکہ پورے قطعہ ہی کو دہراتا ہوں کہ یہ

ز قدر و شوکت سلطان بخش چیز کم ز التفات بہماں سرانے دہقانے

کلاہ گوشہ دہقان باقرب رسید کہ سایہ بر سرش انداخت چون سلطانے

(دہقان کا سر تو مارے خوشی کے آسمان تک پہنچ گیا، شاہ کی قدر و منزلت میں کیا کی آگاہی اگر وہ ایک غریب دیہاتی کے غریب فاذکار رخ فراوے بلکہ دہقان کا سر تو آسمان سے باتیں کرنے لگے گا جبکہ آپ جیسے سلطان کا اس کے سر پر سایہ ہو جائے۔)

پھر کتاب کی پیشکش کے متعلق ایسی بات تحریر فرمائی جس سے اپنی غلطی پر توبہ و ندامت ہوئی اور مولانا کے مصلحتانہ شان اور دیدہ وری کا اظہار ہوا، تحریر مندرما، اور آپ نے اپنی بعض تصانیف کے متعلق جو یہ تحریر فرمایا ہے کہ

مرض کی وجہ سے گفتگو کرنے کو جی نہیں پاتا تو مجلس میں اسکو پڑھ کر سنایا جائے تاکہ تفریح طبع کا ذریعہ ہو سکے اسکے متعلق میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ اسکے مضامین ارشاد دی ہیں جیسا کہ آپ نے

بیان فرمایا تو میں ارشاد می مضمین کو تفریح کا سبب نہیں بناؤں گا
کیونکہ یہ اسکی ناقدری ہوگی بلکہ میں یہ کروں گا کہ اسکا از خود مطالعہ
کروں گا اور جس طرح سے بزرگوں کے اقوال سے اثنائے گفتگو
میں استدلال کرتا ہوں اسی طرح اسکے مضامین کو بھی لوگوں کے
سامنے پیش کروں گا لیکن یہ سب کچھ ابھی نہیں بلکہ معتد بہ قوت کے بعد
کروں گا۔

(مکتوب ۲۴، ربیع الاول ۱۳۸۵ھ از گو رکھپور)

اسکے کچھ عرصہ بعد مولانا گو رکھپور سے الہ آباد تشریف لے آئے اور الہ آباد کیا
تشریف لائے الہ آباد اور الہ آباد والوں کی قسمت جاگی اور وہ شہر جو عرصہ دراز تک
تصوف و معرفت کا مرکز رہ چکا تھا اور یہاں کے بارہ دائرے مشہور تھے اب
ذکر اللہ اور دعوت الی اللہ کی برکت سے اسم بسمعی اور صحیح معنی میں الہ آباد
ہو گیا۔ مولانا گو رکھپور سے ربیع الثانی ۱۳۸۵ھ میں الہ آباد تشریف لائے کچھ عرصہ
حسن منزل میں قیام رہا پھر روشن باغ کا محلہ آپ کے قیام سے منور و
روشن ہوا اور وہاں ایک خانقاہ اور دارالترتیب قائم ہو گیا۔

اسی زمانہ میں محب محترم مولوی شاکر حسین خاں صاحب مرحوم نے
انجمن اصلاح المسلمین کے جلسہ میں تقریر کے لئے مدعو کیا جو بڑے دھوم دھام
سے ہر سال الہ آباد میں ہوا کرتا تھا، خان صاحب کئی سال سے مدعو فرما رہے
تھے لیکن چونکہ میرا معمول جلسوں میں بہت کم جانے کا تھا برابر معذرت کرتا رہا
اس مرتبہ اس میں ایک دوسری کشش شامل ہو گئی، یہ مولانا کی موجودگی تھی
جلسہ کا تو ایک بہانہ تھا، میں نے الہ آباد کا قصد کر لیا کہ مولانا کی خدمت میں حاضر
اور کچھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے گا۔ مولانا نے حسب معمول نہایت
شفقت فرمائی، مجالس میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی جو اس سفر کی اصل
قیمت تھی، اس وقت ذرا قریب سے اور کچھ زیادہ غور سے مولانا کو دیکھنے کا موقع،

ایک اضطرابی اور سیابی کیفیت تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی کل چین نہیں، مسلمانوں کے حالات، اخلاق و معاملات کے بگاڑ، صدق و اخلاص کی کمی اور نفاق کے کھلی آنکھوں مشاہدے نے بے قرار و مضطرب بنا رکھا ہے، اصلاح حال اور دعوت فرار الی اللہ کا جذبہ قلب و دماغ و اعصاب پرستولی ہو گیا ہے اور وہ حال ہے جو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے۔

شعلہا آخر نہ ہر موسیٰ و مید از گد اندیشہ ام آتش چکید

مولانا کی اس بیکارمی اور سیاب و شی کو دیکھ کر بے اختیار مولانا محمد الیاس صاحب یاد آ گئے وہی نحیف جثہ، وہی گفتگو میں تکلفات، انداز خطابت سے بے نیازی، وہی موسیٰ رنگ کہ زبان سینہ کے جوش اور دل کا ساتھ نہ دے سکے، وہی فکرمیں ڈوبا ہوا سکوت، وہی اضطراب سے لبریز تکلم، دعوت کے موضوع کا ضرور فرق تھا لیکن اپنے موضوع سے عشق اور اپنے کام کی فکر کا وہی حال تھا۔ صبح اور شام کی مجلسوں میں شرکت کا اتفاق ہوا ایسے جذب کی کیفیت تھی جس پر عقل و سلوک کے پرے بیٹھے ہوئے تھے، کبھی کبھی بعض مخلص خادموں کے سر پر ہاتھ پڑا کرتے اور انکو کسی نکتہ یا ضرورت کی طرف متوجہ فرماتے الہ آباد کی مجالس میں خاص طور پر تذکیر بالآخرت اور نعمائے جنت و عذاب جہنم کی ترغیب و ترہیب پر خاص طور پر زور تھا اور یہ کہ قرآن مجید کا اسلوب اور طریقہ موعظت سب سے زیادہ مفید اور موثر ہے۔ نیز یہ کہ علماء اور واعظین نے آخرت کے معنوں اور جنت و دوزخ کے تذکرہ کو بالکل فراموش و نظر انداز کر دیا ہے اور انکو اس سے شرم آنے لگی ہے گویا وہ ایک غلط فیشن بات ہے۔ الہ آباد سے واپسی پر ۲۵ شوال ۱۴۲۰ھ کو کھنؤ پہنچ کر جو عربیہ لکھا اس میں انھیں تاثرات کا اظہار تھا خاص طور پر اس غیر معمولی شفقت پر اپنے گہرے تاثرات و تشکر کا اظہار کیا گیا تھا جو اس دور و زہ قیام میں دیکھنے میں آئی، مولانا نے اسکا جو جواب دیا وہ میرے لئے

سرایہٴ سعادت ہے اور یہاں تجسّہ نقل کیا جاتا ہے

جیسی و محبی سلمہ اللہ تعالیٰ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مکرمت نامہ نے شرکت عدد و بخشا، باعث از دیاد محبت و
و خلوص ہوا جو حضرات اہل علم میرے پاس آمد و رفت فرماتے ہیں ان
میں غالباً سب سے زیادہ قلب کا رجحان جناب کی طرف ہوتا ہے
اور قائم فرمایا ہے کہ جس اہم و مبارک موضوع کی طرف توجہ دلائی ہے
وہ میری اصلاح و تعلیم کے لئے بہت مفید تھی ہم لوگوں نے
اس موضوع و مضمون کو بالکل فراموش اور نظر انداز کر دیا ہے آج
سن کہ بیاختہ یہ شعر پڑھنے کو جی چاہتا ہے

لگ چلا تھا دل نفس میں پھر پریشاں کر دیا ہم صغیر و تم نے پھر ذکر گلستاں کر دیا
اب میں جناب سے اجازت چاہتا ہوں کچھ عرض کرنے کی، بعد
آنے اجازت نامہ کے قدرے تفصیل سے عرض کروں گا۔ والسلام

وصی اللہ عفی عنہ

اس حاضری اور تاثر اور تحریک کا نتیجہ مولانا کا وہ ہمیش قیمت مضمون "التذکرہ
بالقرآن" تھا جو میری واپسی کے بعد سپرد قلم فرمایا گیا اور "العصر قان" اور دوسرے
رسالہ میں شائع ہوا اور علیحدہ کتابی شکل میں چھپ گیا۔ یہ مضمون باوجود عجز آرائی
اور تکلفات سے دور ہونے کے نہایت موثر اور مفید ہے اسکے بعد غالباً ایک بار
اور اصلاح السلین کے جلسے میں اور حقیقتاً مولانا کی مجالس میں شرکت اور استفادہ
کے لئے الہ آباد جانا ہوا، قیام تمام تر مولانا کے دولت خانہ پر رہا مجالس اور حلقہ افادہ
و استفادہ کا وہی معمول تھا جو پہلے دیکھنے میں آیا تھا یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی
کہ مشہر کے ذمی علم اور فہیم حضرات حاضری دیتے ہیں اور اسکو اپنی سعادت
سمجھتے ہیں۔

اسکے بعد پھر ایک بار ۱۹۶۲ء میں الہ آباد عافری ہوئی تقریب عافری تھی
 کہ ۲۰۲۱ء جون کو دینی تعلیمی کونسل جس کی مدارات کا شرف شروع سے حاصل
 ہاکی الہ آباد میں صوبائی کانفرنس تھی اسکا پہلے سے قصد تھا کہ قیام مولانا ہی کے یہاں
 رہے مگر غلطی سے مولانا کو اپنی آمد اور پہنچنے کے وقت کی اطلاع دیدی، غلطی
 اس لئے کہ جب میں جون کو صبح الہ آباد کے اسٹیشن پر گاڑی رکی تو معلوم ہوا
 کہ مولانا خود اسٹیشن تشریف لائے ہیں گاڑی ذرا تاخیر سے پہنچی تھی مولانا نے
 ملتے ہی فرمایا کہ اس خیال سے کہ وہ وقت چائے اور ناشتہ کا ہو گا میں چائے
 اور ناشتہ اسٹیشن پر لایا ہوں کہ تاخیر نہ ہو لیکن اب تو وقت زیادہ ہو چکا ہے
 اس لئے اب گھر ہی پر ناشتہ ہو جائے گا۔ میں اس لطف و کرم اور اہتمام
 کو دیکھ کر پانی پانی ہو گیا اور اپنی اس غلطی کا شدت سے احساس ہوا کہ پہنچنے کے
 وقت کی اطلاع کیوں دی اس سفر میں مجھے ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی برادر
 مولوی سید ابو بکر صاحب حسنی ایم۔ اے (حال استاذ نہرو یونیورسٹی
 دہلی) جو مولانا کی زیارت و ملاقات کے بڑے مشتاق تھے اور عزیز میا سید
 محمد مسلم حسنی بھی ساتھ تھے، ہم سب مولانا ہی کے جہان رہے کیونکہ شدید
 گرمی کا زمانہ تھا اسلئے شب کا قیام ایک نوخیز مکان کے صحن میں رہا مولانا نے
 ہماری راحت کا بڑا اہتمام فرمایا تھا اس زمانہ قیام میں مولانا نے مسلمانوں کے
 حالات و مسائل سے اپنی گہری دلچسپی اور فک و مندی کا بار بار اظہار فرمایا
 بعض مرتبہ مولانا جاتی صاحب یا مولانا سراج الحق صاحب کو خصوصی پیغام دیکر
 میرے پاس اس وقت بھیجا جب میں کانفرنس کے سلسلہ میں کسی کمیٹی یا مجلس
 کے مذاکرات میں شریک تھا۔

مولانا کے قیام سے الہ آباد میں دینی رونق پیدا ہو گئی تھی، جس محلہ میں
 قیام تھا اس مسجد کی توسیع کی ضرورت جلد پیش آگئی، مدرسہ بھی قائم ہو گیا اور
 مولانا کی برکت سے دو گوں میں اپنی اصلاح و تربیت کی طرف توجہ پیدا ہو گئی

مولانا کو مساجد کی تعمیر کا بڑا ذوق تھا جہاں کچھ عرصہ قیام فرماتے وہاں ضرور کچھ نئی مساجد تعمیر ہو جاتیں۔ گوردھپور میں بھی ایسا ہی ہوا اور الہ آباد کے اسٹیشن کے قریب کی مسجد جبکی بنیاد شاید پہلے پڑ چکی تھی مولانا کے من توجہ سے تکمیل کو پہنچی اور اسکا شمار خوبصورت مسجدوں میں ہونے لگا۔

مولانا کے اس تعلق قلبی اور شفقت بزرگانہ کا پورا اظہار اسوقت ہوا جب میں اپنی آنکھ کی تکلیف کے سلسلہ میں سترہ میں سینا پور میں مقیم تھا اور یکے بعد دیگرے آپریشن ہو رہے تھے کوئی فائدہ نہ ہوتا تھا اسوقت مولانا کے نامہ و پیام برابر آتے تھے الہ آباد سے مولانا کے اہل تعلق میں جو بھی آتا وہ بیان کرتا کہ مولانا بہت فکر مند اور بیچین ہیں بعض اوقات لیٹے سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں انکی اس تکلیف میں کس طرح کمی کر سکتا ہوں؟ یہاں کے قیام کے آخر زمانہ میں مولانا کا گرامی نامہ آیا کہ ”میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ آپ کو وہاں کے علاج سے فائدہ نہ ہوگا آپ لکھنؤ چلیں اور ہومیو پیتھک علاج کریں“ میں اور میرے تیمار دار بھی اس قیام سے عاجز آ گئے تھے یہ ایک اشارہ غیبی معلوم ہوا اور میں لکھنؤ آ گیا اور مجبور ہو کر ایک ہومیو پیتھ ڈاکٹر جو بہت زیادہ نامور بھی نہ تھا رجوع کیا خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جو تکلیف بار بار کے آپریشنوں سے بھی نہیں گئی تھی وہ باذن اللہ ایک خوراک سے جاتی رہی اور الحمد للہ پھر کبھی نہیں ہوئی نام تو اس ڈاکٹر کا ہو گیا اور اس معرکہ الآرا علاج سے خود اسکو بہت فائدہ ہوا لیکن ماننے والے جانتے ہیں کہ اس میں دو اسے زیادہ دعار اور ایک مرد خدا کی اور بہت سے مخلصین کی سوز قلبی اور درد مندی کا ہاتھ تھا۔

کار زلف تست مشک افشانی اما عاشقان
مصلحت را تہمتے برآ ہونے چیں بستہ اند

(اے محبوب! مشک کی خوشبو پھیلا نہ دے بل کام تو اپنی زلف کا کہ لیکن عاشقوں اور شاعروں کی مصلحت اسکو چھین کر کہنا ہے)
اس تکلیف سے نجات پانے کے بعد میں نے الہ آباد کا مستقل سفر کیا جس کا محرک محض جذبات تھا اور مولانا کی مسرت قلبی کی توقع تھی۔

ہم اگفتی غفار بردبان کار و بیخ گویا
 است۔ ہم اگفتی عارف
 کسی است کہ از خداوند تعالیٰ
 دل خواہ چوں یاقت در حال
 بخداوند باز دہد۔ روزی یکی
 از بندگان اندوہ نمود تا لید
 را بے گفت اگر ترا اندوہ بودی
 خود تا لیدن نبودی۔ روزی
 یکی را را بے دید عصابہ سربستہ
 گفت این چیست؟ گفت
 سرن در نمیکند۔ گفت
 بعد از چند گاہ؟ گفت بعد از
 سی سال۔ گفت اسی خواہ
 سی سال صحت و اندیک روز
 عصابہ شکوہ نیستی اگر یک شب
 در دسرواوندے عصابہ شکایت
 بستہ چہ کردی؟ وقتی در ایام
 بہار اورا یکی گفت چہ ایک ساعت
 جانب باغ نیائی تا صبح اورا
 شاہدہ کنی؟ گفت شغلنی
 شاہدۃ الصانع من مطالعۃ
 الصنع۔ وقتی طائفہ باستان
 در وقتد و گفتند اگر زنان را شرفی

وہی یہ بھی فرماتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کو صرف زبان سے غفار
 کہنا (اور دل میں اسکا یقین نہ ہونا) جھوٹے لوگوں کا کام ہے۔
 نیز فرماتی تھیں کہ عارف وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے بس
 دل طلب کرے پھر جب پا جاوے تو اس کو اسی وقت
 خداوند تعالیٰ کو دیدے۔ ایک دن خدام میں سے ایک
 خدام کسی مصیبت کی وجہ سے رو رہا تھا اور فریاد کر رہا تھا
 را بے نے اس سے کہا کہ یہ مصیبت نہیں ہے عذاب و سزا
 اگر مصیبت ہوتی تو تم اسکو پا کر اس قدر نال و منہریاد
 نہ کرتے۔ ایک دن ایک شخص کو حضرت را بے بصریہ نے
 دیکھا کہ سر پر پٹی باندھے ہوئے ہے۔ پوچھا یہ پٹی
 کیوں باندھ رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سر میں
 شدید درد ہو رہا ہے۔ دریافت کیا کہ کتنے
 عرصہ کے بعد یہ درد ہوا ہے؟ کہا تین سال کے بعد۔
 فرمایا وہ بھائی واہ! انھوں نے تین سال تک
 صحت کے ساتھ رکھا تو تم نے ایک دن بھی شکوہ کی پٹی
 نہ باندھی لیکن جب ایک شب کے لئے درد سہراٹھا
 تو مجھے شکایت کی پٹی سر پر باندھنے۔ ایک مرتبہ بہار کے
 موسم میں آپ سے کسی شخص نے کہا کہ ذرا دیر کے لئے
 برائے تفریح آپ باغ میں کیوں نہیں جاتیں وہاں بھی
 تو اللہ تعالیٰ کی صناعتی ہے اسکا بھی تو مشاہدہ کیجئے فرمایا کہ
 مجھے مانع کے مشاہدہ سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ میں
 مصنوع کا مشاہدہ کر سکوں۔ ایک دفعہ ایک جماعت
 ان کے پاس امتحان کے غرض سے آئی اور کہا کہ

بودے وقتے پیغا مبر بودے
گفت زناں را ہمیں شرف
زبس است کہ وقتی میان ایشان
کسی محبت انار بکم الاعلیٰ وقتی
اوز حمت داشت بزرگے
ہر پر سیدن اور فت گفت
چرا از خدا تعالیٰ صحت
نخواہی؟ چون خواست خداوند
رحمت نسبت اگر من صحت
خواہم خلافت او خواستہ باشم
و دوست را خلافت کردن
روا نباشد۔ پس آن بزرگ
گفت ترا چیزی آرزوی کند
گفت من بندہ ام و بندہ را
با آرزو چہ کار اگر من نخواہم و
خداوند خواہد این کفر بود۔ رونے
مالک دینار بدیدن اور فت
اور بغایت مقل مال دیفت
اگر بخوی من از دوستان
برائے تو چیزی نخواہم؟ گفت
ای مالک غلیم غلط می کنی
رذاق من و رذاق ایشان یکی
است اگر خواہد مرا ہم بدہد اما

اگر عورتوں کے لئے کوئی شرف و بزرگی ہوتی تو ان پر
سے کوئی تو بغیر من کراؤ۔ فرمایا کہ عورتوں کے لئے یہی
شرف کیا کم ہے کہ ان میں کسی نے کبھی انار بکم الاعلیٰ نہیں کہ
یعنی و محلیٰ خدائی کا نہیں کیا اور مردوں نے کیا، ایک تہ
حضرت رابعہ کو کچھ تکلیف تھی کوئی بزرگ انکی عیادت
کے لئے آئے اور فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی صحت
کے لئے دعا کیوں نہیں کرتیں؟ فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ کا
مرضی اور خوشی مجھے عیب رہی رکھنے میں ہے تو اگر ہر
ان سے صحت چاہوں تو ان کے چاہے ہوئے کے
خلافت ہو جائے گا اور ایک دوست کے لئے اپنے دست
کی مرضی کے خلافت کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد
ان بزرگ نے فرمایا کہ آپ کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ فرمایا
میں بندی ہوں اور غلام کو مالک کے مقابلہ میں کسی خواہش
اور ارادہ کا کیا حق ہے پھر یہ کہ اگر میں چاہوں اور
چاہے تو یہ کفران ہوگا۔ ایک دن حضرت مالک بن دینار
آپ سے ملاقات کے لئے تشریف لائے انکو بہت زیاد
مفلوک الحال دیکھا فرمایا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں اپنے بعض
اجابے (جو میر ہیں) آپکے لئے کچھ طلب کروں۔ فرمایا کہ اسے
مالک اگر آپ ایسا کریں گے تو سخت غلطی کریں گے۔ اسے
بھائی میراذق اور نکاراذق ایک ہی ذات ہے اگر اس کو
منظور ہوتا تو پہلے ہی مجھے بھی دیدیتا لیکن جب اسکو منظور
نہیں تو پھر میری بھی خواہش نہیں ہے۔ میں تو وہی چاہوں
جو وہ چاہے گا۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ

چوں اونہی خواہد من ہم چیزی
منی خواہم دمن آں میخوام کہ او
میخواہد۔ چنیں گویند وکتے
را بعد خواست شور بامی سازد
وہ پیاز داشت مجروح آنکہ اندیشہ
پیاز و ر خاطر گذرانید مرغی
سبزی دید و ستہ پیاز و
دمن گرفتہ رسید را بعد
گفت ببايد کہ ایں شیطان باشد
دیگ را بر زمین زد و میگفت
شور بامی را کہ بچندین شبہ
سازند نیاید خورد۔ زنان عصر
اول از حلال با شبہ احتراز
کردند و باز ایں چہ عصر است
کہ مردان از حرام بے شبہ
ہم احتراز نمی کنند۔ قطعہ
نفسی ذکر قوت خلق ممکن
خود کلامت کلام بے شبہ است
قوت گوید حلال بے شبہ
اینک اکنون حرام بے شبہ است
سلک صد چیل و مفتہ

باید دانست کہ ذوالنون مصری

چاہا کہ سالن پکاریں پیاز کے لئے پیہ نہیں تھا اس لئے
پیاز کی فکرت قلب میں گزری ہی تھی کہ اتنے میں دیکھا کہ
ایک سبز چڑیا پیاز کی پوٹی اپنے منہ میں بائے ہوئے
مکان پر آ بیٹھی۔ حضرت را بعد نے اپنے دل میں کہا
کہ ہونہ ہو یہ شیطان ہو لا اور چوری کی پیاز مجھے
کھلانے آیا ہو یہ خیال کر کے، ہانڈی کو زمین پر
الٹ دیا اور کہا کہ جو شور باکہ مشتبہ مال سے
تیار ہو اسکے کھانے سے نہ کھانا بہتر ہے۔
(ممنعت کہتے ہیں کہ دیکھو) پہلے زمانہ کی
عورتیں محض شبہ کی بنا پر حلال چیزوں سے
بھی احتراز کرتی تھیں اور آج کیسا زما ہے
کہ مرد لوگ ایں حرام سے جس کے حرام
ہونے میں کچھ شبہ بھی نہیں ہوتا احتیاط
نہیں کرتے۔ ط

۱۔ ہمیں تفاوت رہ از کجا ست تا بہ کجا
۲۔ اے غشی تمہارا یہ کہنا کہ اب (حلال روزی
کا ذکر ہی فغول ہے، بلاشبہ تمہاری یہ بات
سو فیصدی صیح ہے اسلئے کہ قوت پہلے زمانہ میں کہا جاتا تھا
اس روزی کو جو کہ حلال ہوا اور اس میں حرام کا شبہ تک نہوا اور اب قوت
نام ہو گیا اس کھانے کا جو کہ بلاشبہ بالکل حرام ہی ہو

سلک ۱۴۷ (عالات حضرت ذوالنون مصری)

جاننا چاہیے کہ حضرت ذوالنون مصری جو کہ قاضی مصر تھے

کہ یوسف مصر طریقت و یعقوب کنعان حقیقت بود۔ اور اذوالنون ازاں گویند کہ وقتی در کشتی سوار بود و باز رگانی گوهری گم کرد چوں اورا با حاکم زندہ دیدند گفتند ہمیں دزدیدہ است با او شدت آغاز کردند اور وی جانب اہل دریا کردہ گفت اسی اہل دریا اگر ایشان مارا نمی شناسند شما باری می شناسید جملہ ما ہیماں یگاں یگاں گوہر در دہن گرفتہ بیروں آمدند اور گوہری ازاں بستہ و بداں گم کنندہ داد و از کشتی فرو آمد و پائی بر آب نہاد و ناپدید شد اما بارہا بایاران خود گفتی کہ اسے یاران چناں باید بود کہ صدیق اکبر با پیغامبر صلی اللہ علیہ و علی آلہ وسلم بود یعنی بیچ در دنیا مخالفت نکرد، ہم او گفتی حقیقت بیچ طیبے ازاں اہل نباشد کہ مستان را در حالت مستی علاج کنند یعنی سخن گوید

کے یوسف اور کنعان حقیقت کے یعقوب تھے انکو ذوالنون اس لئے کہا جاتا تھا کہ ایک مرتبہ کشتی میں سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ کسی سوداگر کا جوہر چوری گیا چونکہ یہی بزرگ پھٹے پرانے لباس میں تھے لوگوں نے خیال کیا کہ وہ نہو انھیں نے چرایا ہو۔ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا آپ نے دریا کی جانب منہ کر کے خطاب کیا کہ اے دریا والو اگر یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے ہیں تو تم لوگ تو پہچانتے ہو! یہ سنتے ہی تمام چھلیوں نے ایک ایک جوہر منہ میں دبائے یا پانی سے سر نکالا آپ نے ان کے منہ سے جوہر لیکر اس سوداگر کو سب دے دیا اور خود فوراً کشتی سے نیچے اترے اور دریا میں چلنے لگے اور کچھ دہر جا کر نظروں سے غائب ہو گئے (اسی واقعہ کی وجہ سے آپ "ذوالنون" یعنی چھلی والے بزرگ مشہور ہو گئے) حضرت ذوالنون اپنے اجاب سے اکثر یہ منہ مایا کرتے تھے کہ دوستو! زندگی تو بس ایسی گزارنی چاہیے جیسی حضرت صدیق اکبرؓ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار دی تھی یعنی دنیا میں آپ کی ذرہ برابر بھی کسی معاملہ میں مخالفت نہیں فرمائی (بلکہ ہمیشہ آپ کے موافق ہوئی ہی رہے) نیز فرماتے تھے کہ یہ ایک سلسلہ حقیقت ہے ایسی کہ

از دین با کسی کہ دوست دنیا
بیچ سود نکند۔ وقتی ذوالنون
نزدیک دیوار سے نشستہ بود
دست بردیوار زد و گفت
مردانی کہ با خدا ئے تعالیٰ
راست اند اگر دست بردیوار
زند و گویند اسی دیوار خرمائی
بیرون آرخرمائے تراز دیوار
بیرون آید در حال ازاں
دیوار خرمائے تر باریدن
گرفت۔ ہم او گفتی بندہ را
بیچ عزتی ازاں بالاتر نباشد
کہ خوار می نفس او بد و نمایند
و بیچ خوار می ازاں والاتر نباشد
کہ ذل نفس او ازو محبوب
دارند۔ ہم او گفتی عارف
لازم بحال نباشد زیرا کہ
ہر ساعت از غیب بدو
حالتی نازل شود و صاحب
حالات باشد نہ صاحب حالت
ہم او گفتی جمعیت معرفت
ماصل نشود مگر ہم بمعرفت
آری آفتاب را نتواں دید

کوئی طبیب اس سے ناواقف نہیں ہے کہ وہ کسی
مست کا علاج حالتِ مستی میں کرتا ہو (بلکہ مستی
زائل ہونے کے بعد ہی علاج کیا جاتا ہے) مطلب یہ کہ
(اسی طرح سے) دین کی باتیں اس شخص سے کرنی جو کہ دنیا
کا مست ہو بے سود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ذوالنونؒ
ایک دیوار کے سایہ میں بیٹھے ہوئے تھے دفعتاً دیوار
پر ایک ٹھارا اور فرمایا کہ جس شخص کا تعلق اللہ تعالیٰ کے
ساتھ درست ہو چکا ہو وہ اگر دیوار پر ہاتھ مار کر یہ
کہے کہ اے دیوار تازہ کھجور گر تو تازہ کھجور بھی
اس دیوار ہی پر سے گرنے لگے گی۔ چنانچہ
اسی وقت عمدہ تازہ کھجوریں (اس دیوار سے گرنے
لگیں۔ نیز فرماتے تھے کہ بندے کے لئے اس سے بڑھکر
اور کوئی عزت نہیں کہ اسکے نفس کی خوار می اور ذلت
اس کے پیش نظر کر دی جائے اور اس کیلئے
اس سے بڑھکر کوئی رسوائی نہیں کہ اسکے نفس کی ذلت کو
اس سے محبوب کر دیں۔ نیز فرماتے تھے کہ عارف
ایک حال پر ہمیشہ نہیں رہا کرتا اسلئے کہ ہر آن غیب سے
اسکے لئے ایک حال نازل ہوتا رہتا ہے۔ پس وہ
صاحب حالات کثیرہ ہوتا ہے نہ صاحب حالت
واحدہ۔ نیز آپ فرماتے تھے کہ معرفت کا سکون حاصل
نہیں ہوتا مگر معرفت ہی کے ذریعے جہ طرح
سے کہ آفتاب کو دیکھا نہیں جاسکتا مگر آفتاب
ہی کی روشنی سے۔ نیز فرماتے تھے کہ انسان کو ایسا

ہم بنور آفتاب ہم اد گوید
 ید چناں باشی کہ حق را یار
 فی در خصمی نفس خود نفس خود
 یار باشی در خصمی حق وقت
 را بجی گفت مرا پند سے بدہ
 ست خورانہ پیش فرست و
 بس گفت این سخن
 باشدہ گفت دم نقد
 باشش ز گزشتہ را
 نہ آئندہ را چنیں گویند
 ں جنازہ ذوالنون بروں
 ر دند اتفاقاً سو زنی
 آں ساعت بانگ نماز
 مسجد گفت چوں بشہادتین
 سید ذوالنون انگشت
 آور و خلق دانست مگو او
 رہ شد جنازہ فرو و آور دند
 خند خواستند آں انگشتاں
 و نشانہ نمشت ہچناں
 نن کردند اورا این کرامت
 از ملکی ہم نیست تیجہ معرفت
 بود آرمی رسم او گفتی
 ل نہادت بر اہل آخرت

ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ کا دوست رہے
 اپنے نفس کے جھگڑے میں نہ یہ کہ نفس کا
 دوست اور مددگار بن جائے خدا تعالیٰ کے مقابلہ
 میں۔ ایک مرتبہ آپ سے کسی نے کہا کہ
 حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمائیے فرمایا کہ اپنے
 کو نہ آگے بھیجوا ورنہ پیچھے کرو اس نے
 عرض کیا کہ حضرت اسکی وضاحت فرمادیجئے
 فرمایا کہ بس حال کا اعتبار کرو نہ ماضی کی
 فکرمیں پڑو اور نہ مستقبل کا بھروسہ کرو۔ بیان
 کرتے ہیں کہ جب حضرت ذوالنون کا جنازہ
 لیکر چلے اتفاق سے اسوقت کسی مؤذن نے کسی مسجد میں
 نماز کے لئے اذان دیدی جب شہادتین
 پہ پہنچا تو حضرت ذوالنون نے کفن سے
 باہر اپنی شہادت کی انگلی نکالی لوگوں
 نے سمجھا شاید وہ زندہ ہو گئے ہیں۔ جنازہ کو
 کاندھے سے نیچے اتارا اور ہر چہند چاہا کہ
 انگلی موڑ کر ہاتھ کے نیچے کر دیں نہیں کر سکے
 مجبور ہو کر اسی طرح سے قبر میں دفن کر دیا
 آپ کی یہ کرامت بھی یاد شاہت ملنے سے
 کم نہیں تھی جو کہ آپ کے صاحب معرفت
 ہونے کا نیبہ تھی۔ نیز آپ فرماتے
 تھے کہ یہ اہل ذہا اہل آخرت پر ہنسنا
 امیر کے ہیں اور اہل معرفت اہل ذہد کیلئے

بمذہب امیرانند و اہل معرفت

بر اہل زہاد و تہذیب و اہل علم

مقطع

غشی معرفت عجب ملک است

چشم او ہمسر غنا و اند

زادہاں بادشاہ آخرت اند

عارفاں بادشاہ زہاد و اند

سلک صد چہل و ششم

بیاید دانست کہ معروف

کرخی رحمتہ اللہ علیہ کہ معروف

عالم زہاد و مشہور کشور عباد

بود۔ چنیں گویند کہ او

تر ساجہ بود چوں سہ چہار سالہ

شد پدر او بر معلم تر سایاں

بروتا علم تر ساجی بیا موزد

معلم تختہ نبشت گفت بگو

نالت ثلاثیہ او گفت قل

ھذا اللہ احد۔ وقتی او نماز

می گزارد اسی داشت

قیمتی بر مید و رکشت یکے

افقادیوں از نماز فارغ شد

اسپ دران کشت بگذشت

بمذہب بادشاہوں کے ہیں

اسے غشی یہ معرفت کی سلطنت بھی

عجیب ملک ہے کہ چشم معرفت کو غبار کی

آنکھ (یعنی سیر چشمی) کا ہمسر قرار دیتے ہیں۔ یہ زہاد

(فقرار اور تارک الدنیاء) لوگ آخرت

کے لحاظ سے گویا بادشاہ ہیں اور چہل و ششم

ہیں وہ تو زہادوں کے بھی بادشاہ ہوتے ہیں

سلک ۱۴۸ (حالات حضرت معروف کرخی)

جاننا چاہیے کہ حضرت معروف کرخی جو کہ عالم زہد کے

ایک معروف ترین شخص اور کشور عبادت کے

ایک مشہور ترین بزرگ تھے ان کے متعلق

کہا جاتا ہے کہ انکا خاندان مذہبی عیسائی تھا جب

آپ کی عمر چار سال کی ہوئی تو ان کے والد ان کو

بھی عیسائی مسلم کے پاس لے گئے تاکہ عیسائی

مذہب سے واقفیت حاصل کریں مسلم نے سختی پر

ٹھک کر کہا کہ کہو ثلاثیہ یعنی اللہ تین میں کا

ایک ہے۔ آپ نے فرمایا قل ھو اللہ احد آپ

فرادیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اسی طرح

ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے آپکے

پاس ایک قیمتی گھوڑا تھا اس درمیان وہ گھوڑا

کسی دوسرے کے کھیت میں چرنے لگ گیا

جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو گھوڑے کو

گفت من تراباں صاحب
 شت بخشیدم کہ تو کشت او
 بریدہ ہم او گفتی مائل کے
 ست کہ چوں اور امیبتی رسد
 وز اول ہماں کند کہ روز
 سوم خواہ کرد - ہم او گوید
 نہ مروت خورد سندی بہتر از
 مروت دادن - وقتی یکی اورا
 پرسید داروی درد دل
 چیت بہ گفت از خلق
 دور بودن - ہم او گفتی
 اصحاب دنیا را خدمت
 بندگاں کنند اما اصحاب آخرت
 را خدمت احرار کنند -
 ہم او گوید کامل کسی است
 کہ در توانگاں بچشم نصیحت
 نگردد بچشم حدود و رویشاں
 بچشم تواضع نگردد بچشم
 تکبر و در زناں بچشم شفقت
 نگردد بچشم شہوت - ہم او گوید عجب
 میباید داشت از کسیکہ او پرہیز
 طعام کند از بیم علت و
 پرہیز گناہ نکند از بیم عقوبت -

اسی کھیت میں چھوڑ دیا اور کہا کہ جا میں نے تجھے
 کھیت والے ہی کو دے دیا کیونکہ تو نے
 اسکا کھیت چرا ہے - نیز آپ فرماتے
 تھے کہ مائل وہ شخص ہے کہ جب اسکو
 کوئی مصیبت پیش آوے تو پہلے دن وہی کام
 کرے جو اسکو تیسرے دن لا محالہ کرنا پڑیگا
 (یعنی صبر) نیز فرماتے تھے کہ فاقے کا شرف
 سخاوت کے شرف سے بڑھا ہوا ہے - ایک مرتبہ
 کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ حضرت
 درد دل کی دوا کیا ہے ؟ فرمایا کہ مخلوق
 سے جدا رہنا - نیز فرماتے تھے کہ اہل دنیا
 کی خدمت نوکر اور غلام کیا کرتے ہیں لیکن
 اہل آخرت کی خدمت (دنیا ہی میں) احرار اور
 شرفدار کیا کرتے ہیں (بہی شرف انکا دیکھو) نیز
 فرماتے تھے کہ مرد کامل وہ ہے جو کہ امیروں
 اور مالداروں کو نصیحت کی نظر سے دیکھے نہ کہ
 حد کی آنکھ سے اور درویشوں کو تواضع کی نظر
 سے دیکھے نہ کہ تکبر کی آنکھ سے اور عورتوں پر
 شفقت کی نظر ڈالے نہ کہ شہوت کی نظر
 نیز فرمایا کرتے تھے کہ اس شخص کی عقل اور سمجھ پر تعجب
 ہی کرنا چاہیے جو کہ بیماری کے اندیشے سے کسی
 کھانسنے تو پرہیز کرے لیکن سنا ز آخرت کے خوف
 سے کسی گناہ سے پرہیز نہ کرے -

الحمد للہ اس وقت دو غلطیاں رفع ہوئیں ایک تو یہ کہ تصوف کی حقیقت کو غلط سمجھے ہوئے تھے، یعنی تصوف میں تین چیزیں ہیں ایک تو ایمان اور عمل صالح کہ یہ عین تصوف ہیں۔ ایک وہ کہ انکو تصوف سے کچھ بھی علاقہ نہیں اور انکی دو قسمیں ہیں ایک مباحات دوسرے ممنوعات جیسے یہ عقیدہ کہ طریقت میں سب کچھ مباح ہو جاتا ہے یا یہ کہ میرے پیر کو سب کچھ خبر ہے۔

حکایت : جیسے چند روز ہوئے ایک پیر صاحب نے کہا کہ میرے سپرد پولیس کا کام ہے اور ہر جمعرات کو سب ادویا، پیران کلیر میں جمع ہوتے ہیں اور اثر ثرت علی بھی وہاں آتا ہے وہ سمجھتے تھے کہ میں سنکر خوش ہوں گا مگر مجھ پر یہ اثر ہوا کہ میں انکو یقینی کاذب سمجھنے لگا۔ تو گویا خدائی کو اپنا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کے اختیار میں کچھ سمجھنا ایسا ہی ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ معاصی بعینہ ہیں۔ دوسری وہ چیزیں ہیں کہ وہ معصیت بغیرہ ہیں جیسے سماع کا سننا کہ اگر کسی کا مجبوری کی وجہ سے سن لینا منقول ہے تو وہ حجت نہیں اور بلا غدر ناجائز ہے اور اب تو اسکی یہ حالت گند درگند ہو گئی ہے۔ اور واقع میں یہ سب اعمال فقہیہ میں انکو تصوف سے کچھ علاقہ نہیں۔ اور بعض وہ اعمال ہیں کہ انکو تصوف سے علاقہ تو ہے مگر وہ عین تصوف نہیں کہ جیسے احوال کہ کثرت ذکر سے کبھی مرتب ہو جاتے ہیں تو مقصود کے متعلق چار چیزیں ہوئیں، ایمان، اعمال، اخلاق اور حالات کہ انکو تصوف سے تعلق ہے بعض کو عینیت کا اور بعض کو ترتب و مناسبت کا جیسے احوال کہ اگر مہل تو اچھا ہے اور اگر نہ ہوں تو کچھ مفائد نہیں۔

(۱۷۸) شیخ کامل کی پہچان

یہیں سے شیخ کامل کی پہچان بھی معلوم ہو گئی ہوگی کہ اسکے اندر ایک تو ایمان غالب ہونے کی ضرورت ہے، دوسرے اعمال صالحہ کی، تیسرے اخلاق کی کہ اس میں مہر و نمک ہو، دنیا سے اسکو نفرت ہو کہ اسکی صحبت سے بھی دنیا سے جی ہٹ جاوے اور ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ اسکی طرف عوام کم متوجہ ہوں اور اہل علم و فہم زیادہ متوجہ ہوں

ہمارے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس درویش پر اہل دنیا زیادہ ہجوم کریں
علوم کر لینا چاہیے کہ یہ خود بھی دنیا دار ہے کیونکہ اجنس میل الی اجنس اور جسکی طرف صلیحاً زیادہ
توجہ ہوں وہ ہادی ہونے کے لائق ہے۔ جب ایسا شخص مل جاوے تو اسکی صحبت اختیار کر
وہ جس کو یہ سب حاصل ہو جائیں ان کے لئے آگے خدا تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ لَهُمْ
جِزَاءً الْيُسْعَفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ اَمْنُونَ (بیشک ان کے لئے کئی گنا بدلہ
ہوگا ان عمل کا وہ لوگ جسکے بالا خانوں میں اس کیساتھ رہیں گے) یعنی ان کو اس سے امن ہو گا کہ انکو بعد ہو
جو تک آجکل صوفی گمراہ کرتے پھرتے ہیں اسلئے میں نے مناسب سمجھا کہ تصوف کی حقیقت
وہ کاملین کی علامت کو بیان کر دوں تاکہ لوگ ان کے پھندے سے بچ سکیں۔

۱۷۹۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے غلام اور عاشق ہونا چاہیے اور اسکی تعلق رکھنا چاہیے

خدا تعالیٰ سے ہمارا جو تعلق ہے وہ آقا اور نوکر کا سا نہیں ہے۔ ہمارا تعلق خدا سے
سید اور غلام اور محب اور محبوب کا سا ہے پس ہمکو انھیں دو تعلقوں کو غلبہ دینا چاہیے کہ اپنے کو
ملوک اور اسکو مالک اور اپنے کو محب اور اسکو محبوب سمجھیں لیکن ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ تم تو
محب نہیں بننے کہ تم پر حقوق واجب ہوں، تو میں کہوں گا کہ حضرات اب آپ محب کیا نہیں گے
محب تو آپ اسدن ہو چکے جعدن مسلمان کہلائے کیونکہ یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ الشیء اذا
ثبت ثبت بلوازمہ کہ جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے
اور اسلام کے لوازم سے ہے محب ہونا، فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا رَبَّهُ
اور لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں بہت ہی محبت ہیں اور اللہ محبت ہی کا نام عشق ہے، پس آپ تو
عاشق خدا ہو چکے۔ اور اگر کہیے کہ ہمکو تو اپنا عشق معلوم بھی نہیں پھر ہم کیونکہ عاشق ہوئے تو
سمجھئے کہ کسی وصف کے حاصل ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسکا علم یا اسکی طرف
انتفات بھی ہو۔ دیکھئے اگر ایک شخص مرے اور دس ہزار کی جائداد چھوڑ جائے یا بینک میں
دس ہزار روپیہ چھوڑے اور ایک نابالغ لڑکا وارث چھوڑے تو باپ کے مرنے کے بعد
اس لڑکے کے لئے وصف ملکیت ثابت ہوا لیکن اس لڑکے کو غیر بھی نہیں تو ہمارا بھی

یہی حالت ہے کہ ممکنہ خوش ہے اگرچہ ممکنہ خبر نہیں اور اسکی طرف التفات نہیں گویا وہ حالت ہے کہ

یک سبب نانے ترا بر فرق سر تو ہی جوئی لب ناں و در بد ر
کہ ایک ٹوکرا وٹیوں کا بھرا ہوا سر پر دکھا ہوا ہے اور بھیک مانگتا پھرتا ہے۔

(۱۸۰) اس تعلق کے انکشاف کا طریقہ

اور طریقہ خبر ہونے کا یہ ہے کہ

ساہا تو سنگ بودی و خواش آزمون را یک زمانے خاکباش
در بہاراں کے شود سر سبز سنگ خاک شوتا گل برود رنگ رنگ

ساہا سال تک تو و خواش پھر وہاں اب اور آ زمانے ہی کے طور پر یہی کچھ دنوں خاک ہو کر تو دیکھو۔
موسم بہار میں پھر بھلا کہاں سر سبز ہوتا ہے ہاں خاک اور مٹی ہو جاؤ تاکہ تم میں سے رنگ رنگ کے پھول کھلیں
کہ آ زمانے ہی کے لئے ایک تھوڑی مدت خاک ہو جاؤ، تو آپ اگر اپنی دولت کی خبر چاہتے ہیں تو اپنے اور اک سے خبر لیجئے۔ مگر اسکے لئے ضروری ہے کہ آنکھ ہو کیونکہ مثلاً ایک نابینا مادہ زار رنگ کی حقیقت پوچھے تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ رنگ تو تمہارے کپڑے ہی میں موجود ہے۔ مگر اسکے لئے صرف ہاتھ کافی نہیں نہ محض سن لینے سے اسکی حقیقت معلوم ہو سکتی ہے اگر اسکو دریافت کرنا چاہو تو اول آنکھ پیدا کرو۔ اسی طرح جو لوگ قرآن میں تاویل پیش کرتے ہیں وہ اپنی رائے سے قرآن کے معنی بیان کرتے ہیں تو اسکی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے ہاتھ سے رنگ کا دریافت کرنا۔ جس طرح محض ہاتھ سے رنگ دریافت نہیں کیا جاسکتا اسی طرح محض رائے سے قرآن کے مقصد و تکلیف نہیں پہنچ سکتا۔
بر ہوتا تاویل قرآن می کنی پست و کزنہ شدا از تو معنی سنی

(تو اپنی خواہشات کے مطابق قرآن کے معنی کو پھیرتا ہے اکی وجہ سے اکی عمدہ اور روشن معنی بھی پست اور مکدر ہو گئے)

چوں ندارد جان تو قدلیب بہرینش می کنی تا و یلب

(جب تیرے اندر باطنی تدبیل اور نور موجود نہیں ہے تو پھر تو محض دکھائیے ایسے اسکی تاویل کیوں کرتا ہے؟)

کر دے تاویل لفظ بحر اسرا خویش راتا تاویل کن نے ذکر را
 نے اسکے اچھوتے الفاظ کی تاویل کر دی اسکی یہ ضرورت تھی خود اپنے اندر تاویل کر دینم رہا پیدا کہ قرآن میں تاویل مت کر
 ما جو اپنے اندر تصرف کر و کلام اللہ میں تصرف نہ کر و اپنی آنکھیں کھولو اور اس سے
 حجاب اٹھاؤ پھر دیکھو تمکو کیا کنز ممکن نظر آتا ہے۔

(۱۸۱) حب دنیا کا حجاب حقیقت ہونا

اور وہ حجاب حب دنیا ہے میں بقسم کہتا ہوں کہ یہ مال و جاہ کی محبت بہت بڑا
 حجاب ہے اسی کی محبت تھی کہ بنی اسرائیل کے علماء باوجودیکہ انکو آپ کا نبی ہونا معلوم
 تھا لیکن ایمان نہ لاتے تھے، جانتے تھے پر مانتے نہ تھے دیکھو نہ کہما یعرفون
 بناءہم لیکن باوجود اتنی معرفت کے انکو حقیقت نظر نہ آتی تھی کیونکہ حب مال
 ہاہ کا حجاب آنکھوں پر پڑا ہوا تھا۔ اور جب حقیقت معلوم نہیں ہوتی تو دل میں وقعت
 و عظمت نہیں ہوتی دیکھئے اگر کوئی آگ میں کودے تو اگرچہ کہا جاوے گا کہ یہ آگ
 لہ جاتا تھا لیکن یہ نہ کہا جاوے گا کہ آگ کی حقیقت اسکی نظر میں تھی اور جتنے جرائم
 اس قسم کے لوگ کرتے ہیں اسکی وجہ یہی ہے کہ انکو اصلی حقیقت اس چیز کی معلوم
 نہیں ہوتی۔ اکثر عورتیں اور بعض مرد بھی کنوئیں میں گر جاتے ہیں لیکن گرنے کے بعد
 جب انکو کنوئیں کی حقیقت معلوم ہوتی ہے اسوقت کوئی ان سے پوچھے کہ کنوئیں میں
 لڑنے کی بابت اب آپکا کیا فتویٰ ہے۔ کنوئیں میں ایک صاحب نے کسی بات پر پیش میں
 اگر شک کیا کھا لیا کھا تو گئے لیکن کھانے کے بعد اسکی حقیقت معلوم ہوئی تو آنکھیں
 لھلیں پھر یہ حالت تھی کہ لوگوں سے التجائیں کرتے تھے کہ مجھے اس سے نجات دلو۔ تو
 بنی اسرائیل کو اگرچہ معرفت تھی لیکن آپ کی حقیقت ان سے مخفی تھی اس لئے کہ حجابات
 مرتفع نہ ہو سکے تھے اور یہ

بچوں غرض آمد ہنسہ پوشیدہ شد صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد
 جب غرض آگئی تو پھر ہنسہ پوشیدہ ہوتا ہے لہذا سوت قلب بیکڑوں جاتا اٹھ اٹھ آنکھوں کی جانب آجاتے ہیں

(۱۸۲) حب دنیا کے ازالہ کی ترغیب اور اسکا طریقت

پس آپ ان حجابوں کو دور کر دیجئے حقیقت بالکل قریب ہے بلکہ حقیقتہً الحقائق جل وعلیٰ غنمُ اقربُ الیکُم من جَبَلِ النورینِ (م انسان سے اسکی شریک سے بھی زیادہ قریب ہیں) حکایت : حضرت بایزید بستانی نے خدا تعالیٰ کو خواب میں دیکھا عرض کیا کہ یا رب دُلّنی علی اقرب طُرقِ الیک کہ اے اللہ مجھے آپ تک پہنچنے کا وہ رستہ بتلا دیجئے جو سب سے زیادہ قریب کا ہو سبحان اللہ کیسے سچے رہبر تھے کہ ہمارے لئے کتنا سہل راستہ تحقیق کر گئے یہ آجکل لوگ جو آسانی سے منزلیں طے کرتے چلے جا رہے ہیں یہ انھیں حضرات کا طفیل ہے غرض خواب میں عرض کیا کہ اے اللہ مجھے قریب کا راستہ بتلا دیجئے ؛ ارشاد ہوا یا بایزید دع نفسك وتعال کہ پندار اور خود بینی چھوڑ دو پھر رستہ سیدھا ہے بے فطر چلے آؤ اس مضمون کو عارف شیرازی نے ترجمہ کیا ہے، فرماتے ہیں ۷

میان عاشق و معشوق بیچ حامل نیست تو خود حجاب خودی حافظ از میاں بر خیز

(عاشق اور معشوق کے درمیان کوئی شے حامل نہیں ہے اسے حافظ خود اپنے لئے حجاب بنے ہوئے ہو، لہذا دینیائے شہر) حقیقت میں سچ کہا ہے صاحبِ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس دولت حب خداوندی ضرور ہے۔ اسکے علاوہ اسکا ایک بدیہی ثبوت بھی ہے کہ ہم لوگ اپنے خیال میں جس کو دین سمجھتے ہیں اگر کسی کو اسکے خلات دیکھتے ہیں تو ہم کو اس پر کس قدر طیش آتا ہے کہ ہم اسکے درپے آزار ہو جاتے ہیں اور دل کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ آخر یہ نفرت اور وحشت کیوں ہے اسلئے کہ وہ طریق جس کو ہم دین سمجھتے ہیں ہمارا محبوب ہے کیونکہ وہ ہمارے خیال میں خدائی رستہ ہے جو کہ خدا نے حکم فرمایا ہے۔ پس پھر ہی محبت کی ایسی مثال ہے جیسے کہ راکھ کے نیچے چنگاری دبی ہوتی ہے اگر اسکو پھیلے اور کہلا د جائے تو وہ نظر بھی نہیں آتی لیکن وہی چنگاری جب راکھ سے باہر نکلتی ہے تو شہر کے شہر جلا دینے کو کافی ہوتی ہے۔

(۱۸۳) مسلمان کو جس شے سے بھی محبت ہوتی ہو وہ حب حق ہی کا ظل ہے

اور اگر کسی کو اب بھی شک ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر براہ راست خدا سے محبت نہیں معلوم

ہوتی تو اس شخص کو کسی سے تو محبت ہوگی کم از کم اپنی جان سے تو ضرور ہی محبت ہوگی ایک مقدمہ تو یہ ہوا دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ محبت کسی نہ کسی کمال کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے علم و فضل حسن صورت حسن سیرت اور تیسرا مقدمہ یہ ہے اور مسلم ہے کہ ہر کمال ظل کمال خداوندی ہے تو ہر شخص ہوا وہ کسی کا عاشق ہو واقع میں کمال خداوندی کا عاشق ہے اور یہی معنی میں محبت خدا کے اور اسکی ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص نے دیوار پر دھوپ دیکھی اور اسکی وجہ سے وہ دیوار کا عاشق ہو گیا اس صورت میں ہر شخص جانتا ہے کہ یہ شخص واقع میں دیوار کا عاشق نہیں آفتاب کا عاشق ہے کیونکہ دیوار کا عشق ایک کمال وجہ سے پیدا ہوا تھا یعنی نور اور وہ کمال واقع میں آفتاب کا کمال ہے نہ کہ دیوار کا یہی وجہ ہے کہ جب آفتاب چھپتا ہو اور اس سے وہ نور زائل ہو جاتا ہے عشق بھی زائل ہو جاتا ہے۔ اسی کو کہا ہے کہ

عشق با مردہ نباشد پائدار عشق را با حی و با قیوم دار

(عشق مردہ افانی کے ساتھ دیر پا نہیں ہوتا لہذا اس ذات سے جو حی و قیوم ہے عشق کرنا چاہیے عشق کئے کو پئے رنگے بود عشق نبود عاقبت ننگے بود

(جو عشق کو رنگ و روپ کی وجہ سے ہوتا ہو وہ درحقیقت عشق نہیں ہے انجام اسکا ننگ اور لذت ہے)

عاشقی با مردگان پائندہ نیست زانکہ مردہ سوئے ما آئندہ نیست

(پھر کہا جاتا ہو کہ عاشقی مردوں کیساتھ مستحکم نہیں ہوتی اسلئے کہ جو مر گیا اب وہ لوٹ کر آنے والا نہیں)

(۱۸۴) جس میں جو کمال ہے وہ کمال حق ہی کا ظل ہے

علیٰ ہذا جس چیز کا بھی جو کمال ہے وہ واقع میں کمال خداوندی کا ظل ہے خود اسکا ذاتی نہیں دیکھئے ہر چیز ہر کمال کے ساتھ اگر ایک وقت نصف ہے تو دوسرے وقت اسے خالی بھی ہے تو اس خلوق کی یہی وجہ ہے کہ اس وقت تک وہ کمال خدا تعالیٰ کی جانب سے عطا نہیں ہوا اسی طرح جب اس کے ساتھ اتصاف ہوتا ہے تو اسکی یہ وجہ ہے کہ ادھر سے فیضان ہو گیا۔ اسی لئے ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ

من خویش از روئے خواباں آشکارا کردہ پس چشم ما متعاقب خود را متاثر کردہ

تین پہلے تو انہیں کو حسینوں کے چہروں سے ظاہر کیا پھر عاشقوں کی آنکھ سے اپنا آپ ہی تماشا ہی بنا ہے) اسکے یہ معنی نہیں کہ خدا کو حسینوں کے ساتھ اتحاد ذاتی ہے یا اس نے ان میں حلول کیا ہے کیونکہ یہ عقیدہ تو ایمان کے بالکل خلاف ہے اور کفر ہے اور کوئی عامی بھی اسکا قائل نہیں ہو سکتا اگر ذرا سمجھ سے کام لے چہ جائیکہ کسی صاحب دل کے کلام کے یہ معنی ہوں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ذات مجتمع الصفات کے منظر میں ہیں اور اس مسئلہ کی تفصیل کی اس موقع پر ضرورت نہیں یہ فن کا مستقل مسئلہ ہے۔ غرض جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ عشق کمال سے ہوتا ہے اور یہی ثابت ہو گیا کہ ہر کمال واقع میں کمال خداوندی ہے اگرچہ وہ دوسرے کے اندر نظر آئے تو یہ بات بلا شک ثابت ہو گئی کہ ہر عاشق خدا کا عاشق ہے

(۱۸۵) محب کے ذمہ محبوب کے جو حقوق ہوتے ہیں ہم کو حق تعالیٰ سے اسی طرح کا تعلق رکھنا چاہئے، اور اسکی نوعیت

اسکے معلوم کر لینے کے بعد اب یہ دیکھئے کہ عاشق کو معشوق سے کس قسم کا تعلق ہوتا ہے اور اسکے دل میں معشوق کی کتنی وقت و عظمت ہوتی ہے۔ کیا اگر کسی عاشق کو اسکا معشوق حکم کرے کہ تم میرے پاس آؤ یا گرمی کے وقت چلی لاتے ہوئے دو پہر میں چار کو س تک برہنہ پا جلتے ہوئے ریت پر چلنے کا حکم کرے تو وہ عاشق انکار کرے گا یا اس سے اس حکم کے معصاع پوچھے گا ہرگز نہیں، اور اگر کوئی مدعی عشق اپنے معشوق کے حکم پر لم اور کیف کرے تو کیا اسکو اس دعوے میں سچا کہا جائیگا؟ کبھی نہیں۔ ظاہر ہے اگر اسکو سچا عشق ہو گا تو اسکے بلانے پر وہ دوڑا ہوا آئے گا بلکہ اگر کوئی روکنا بھی چاہے تو ہرگز نہ رکے گا اور کہیگا کہ مجھ میں امتثال کہ وہ حرارت بھری ہے کہ یہ روک اسکے سامنے کچھ بھی نہیں۔ غرض کسی قسم کے امر و نہی میں اسکو ذرا بھی پس و پیش نہ ہو گا لوگ اسکی حرکات پر اسکو دیوانہ بتلائیں گے، پاگل کہیں گے مگر اسکو ان خطابیوں سے ذرا عار نہ ہوگی بلکہ وہ نہایت خوش ہو گا اور کہیگا کہ یہ اگر قلاشیں و گرد دیوانہ ایم مست آں ساقی و آں پیمانہ ایم

ہم اگر بے مرد سامان ہیں اور دیوانے معلوم ہوتے ہیں تو کیا حرج ہو گا کہ اس کی کست اور اس کے پائے سے مل جائیں؟
جس طرح آج کل کے عقلا علماء دین کو نیم وحشی وغیرہ وغیرہ خطاب دیتے ہیں لیکن وہ نہایت
مسرور ہیں اس واسطے کہ ان کا مذہب ہے کہ

عذل العواذل حول قلبی التائب وهو الاحبة منه فی سودائه

ظلمت اگر کی ظلمت تو قلب کے باہر اس کے گرد اگر دھجوا کر رہ گئی ہے اور محبت سویدائے
قلب تک پہنچ کر جاگزیں ہو چکی ہے۔ الحاصل جب معلوم ہوا کہ عاشق کو معشوق کے ساتھ
یہ برتاؤ چاہئے اور ہم فدا کے عاشق ہیں جیسا ابھی ثابت ہوا تو ہم کو بھی اس کے ساتھ یہی
برتاؤ رکھنا چاہئے اور اسکے احکام کے امتثال میں بے چون و چرا گردن جھکا دینی چاہئے
حکایت : مولانا محمد یعقوب صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر طالب علم
کہ چون و چرا نہ دہرد و ریشی کہ چوں و چرا کند ہر دورا در چرا گاہ باید فرست (ہر اس طالب علم
کو جو کہ تحقیق کیلئے چون و چرا نہ کرے اور ہر اس درویش کو جو سچ کی بات میں چون و چرا کرے و دنوں چرا گاہ بھی دینا پگلا) و ہر یہ جو کہ
طالب علم کے وقت طلب فن میں ہے اور موصول فن کے لئے لازم ہے کہ سوالات کرے
اور قیل و قال سے مسئلہ کی تہ تک پہنچے اور سالک سلوک طے کرتے وقت عمل میں
مشغول ہے اسکے لئے جرح و قدح موجب حراماں اور سبب طاقت ہے۔ اسکی بالکل
ایسی مثال ہے جیسے کہ ایک حکیم کے مطب میں کچھ مریض بھی علاج کرانے کو آئیں اور
کچھ لوگ طلب فن کے لئے درسیات طب پڑھنے بھی آئیں پس اگر ان طالبین فن میں سے
کوئی شخص درس کی وقت بالکل خاموش بیٹھا رہے اور کسی قسم کا سوال نہ کرے تو وہ طبیب
اسکو نالائق کہہ کر درس سے اٹھا دیگا، لیکن کوئی مریض نسخہ لکھواتے وقت کسی قسم کا
چون و چرا کرے اور ادویہ یا ان کے اوزان کی حکمت دریافت کرنے لگے تو اس کے
ساتھ بھی وہی برتاؤ ہو گا۔ غرض طالب علم کا گرد چرا کرنا اور حکمت و معلومت دریافت کرنا
اچھا معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ بموقع نہیں اور عوام کا چون و چرا کرنا برا معلوم ہوتا ہے
کیونکہ وہ بموقع ہے۔ لیکن یہ مرض کچھ ایسا عام ہوا ہے کہ ہر شخص احکام کی حکمتیں دریافت
کرنے کے درپے ہے اور اپنے کو حکمتیں سمجھنے کے قابل سمجھتا ہے۔

نائل مضامین تصوف و احسان ماہنامہ افادات وصی الہی کا واحد ترجمان

چندہ سالانہ	<h1>العبر و الامم</h1>	چندہ ششماہی
ع۲۰		ع۱۰
بیس روپے		دس روپے

الہ آباد

زہر نمر پورستی حضرت مولانا قاری شاہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب مدظلہ العالی

جانشین حضرت مصلح الاممۃ

فی ترجمہ مدیر: عبد المجید عفی عنہ دور پئے

شمارہ ۹ ذیقعدہ سنہ ۱۳۸۰ مطابق ستمبر ۱۹۶۱ء جلد ۲

فہرست مضامین

۱۔ پیش لفظ	۱۰۱
۲۔ تعلیمات مصلح الامم (جلالہ السنہ)	مصلح الامم حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب قدس سرہ ۳
۳۔ حالات مصلح الامم	مولانا عبد الرحمان صاحب جامی ۱۴
۴۔ سلک السلوک (آخری قسط)	مولانا عبد الرحمان صاحب جامی ۲۵
۵۔ مکتوبات اصلاحی	مصلح الامم حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب قدس سرہ ۳۵
۶۔ وعظ حکیم الامم	حضرت مولانا تھانوی ۴۱

ترسیل زر کا پتہ: مولوی عبد المجید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد ۳

اعزازی پبلشر: منیر سن نے باہتمام عبد المجید صاحب پرنٹرز و پبلشر سرکاری پریس لہ آباد سے چھپوا کر دفتر ماہنامہ وصیتہ العرفان ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

رجسٹرڈ نمبر ایل ۲-۹-۱-۷۱ ذی ۱۱۱

بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش لفظ

اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ جون و جولائی کا شمارہ بھی ضرور طبع ہوا لیکن اسکے بعد اگست شمارہ
اسی سے رسالہ کی طباعت اپنی لائن پر لگ گئی چنانچہ ماہ اگست کا شمارہ محتسباً ارتار تاریخ کو دفتر سے روانہ کر دیا گیا
اللہ تعالیٰ آمندہ بھی اس نظم کو قائم رکھے اور ارضی و سماوی موانع سے ادارہ کو محفوظ رکھے۔ آمین
اب ماہ شوال بھی شروع ہو چکا ہے، مدد رکھل گیا ہے اور تعلیم شروع ہو گئی ہے۔ حضرت
قاری محمد حبیب صاحب مدظلہ ابھی بمبئی ہی میں ہیں اور بقرعید کے بعد تک شاید واپسی ہو سکی
بھلا اللہ خیریت سے ہیں آپ حضرات مزید صحت کے لئے دعا فرمائیے۔

جولائی کے شمارہ میں حضرت مصلح الائمہ (مولانا شاہ وحسی اللہ صاحب) رحمۃ اللہ علیہ کے بعض
مغنا میں کا مجموعہ کی شکل میں درود و درماں کے نام سے شائع ہونے کا اعلان تھا الحمد للہ احباب میں
وہ بہت مقبول ہوا اور ایک ماہ کے بعد ہی دوسرے ایڈیشن کی ضرورت پڑ گئی اب اسکی قیمت
تین روپیہ رکھی گئی ہے اور ختم ذی الحجہ تک کے لئے رعایتی قیمت ڈھائی روپیہ رہے گی۔ احباب
ضرور اسکا مطالعہ فرمائیں، کتاب دفتر سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ مصارف ڈاک بذمہ خریدار ہوں گے
چند احباب نیچا طلب فرمائیں یا کوئی صاحب چند نسخے اکٹھا لنگوائیں تو مصارف ڈاک میں کفایت
رہے گی۔

پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے پھر مکرر عرض ہے کہ رسالہ کے قدیمی شمارے غیر مرتب
خاصی تعداد میں دفتر میں بچ گئے ہیں بہر حال ہر شمارہ مفید مغنا میں پر مشتمل ہے احباب انھیں دفتر سے
حاصل کر کے عربی مدارس کے طلبہ و مدرسین یا دینی دارالمطالعوں میں تقسیم فرمادیں تو یہ ان کے لئے باعث
وثواب بھی بنے اور دفتر کی ایک خوشنما اعانت بھی ہو جائے۔ بہت سے چندوں کی عدم وصولی سے
ادارہ کو جو خسارہ ہوتا رہتا ہے فی الجملہ اسکی کچھ تلافی کی سبیل اس طور سے نکل آئیگی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔

ولم یقید بالسنة بالکتاب
 وما ورد من النہی عن کتابها
 روی مسلم فی صحیحہ عن
 ابی سعید الخدریؓ انه
 قال قال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم لا تکتبوا عنی و من
 کتب عنی غیر القرآن
 فلیرحہ و حدثوا عنی
 فلا حرج . . . و من کذب
 علی متعمداً فلیتبوأ
 مقعداً من النار
 قال کثیر من العلماء
 نہاہم عن کتابۃ الحدیث
 خشية اختلاطہ بالقرآن
 و هذا الاینا فی جواز کتابتہ
 اذا امن اللبس و بذالک
 یحصل الجمع بین هذا و
 بین قوله صلی اللہ علیہ وسلم
 فی مرضہ الذی توفی فیہ
 ایتونی بکتاب اکتب لکم
 کتاباً لا تضلوا بعدہ و قوله
 عام الفتح اکتبوا لابی سؤاد
 لعبد اللہ بن عمرو یقید العلم
 آجے مصنف سنت کے قید کتابت سے عدم مقید
 ہونے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ سنت کو کتابوں میں اسلئے نہیں
 لکھا گیا کہ ابتداءً اسکی کتابت سے منع فرمایا گیا تھا چنانچہ مسلم
 ابوسعید خدریؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ میری باتیں لکھا مت کرو اور جس نے قرآن کے علاوہ
 میری کوئی بات لکھی ہو تو وہ اسکو مٹا دے، ہاں مجھ سے زبانی
 حدیث نقل کرو اس میں کچھ حرج نہیں۔ لیکن یہ سمجھ لو کہ
 کہ جو شخص تمہارا مجھ پر جھوٹ لکھا بیگا اسکا ٹھکانا جہنم ہوگا۔
 علماء نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ آپؐ
 نے صحابہ کو کتابت حدیث سے اسلئے منع فرمایا تھا تاکہ قرآن کے
 ساتھ غلط نہ ہو جائے پس اگر اس سے امن ہو تو کتابت جائز ہے
 اسی توجیہ سے اس روایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے اس ارشاد میں تطبیق ممکن ہو گئی جس میں ہے کہ آپؐ نے مرض
 وفات میں ایک دن ارشاد فرمایا کہ کاغذ لاؤ میں کچھ باتیں لکھ دیا
 کہ جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو کہ اس روایت میں آپؐ کے ارادہ کتابت
 کا ذکر ہے اسی طرح سے آپؐ کا وہ ارشاد جو فتح مکہ کے سال
 میں آپؐ نے فرمایا کہ اکتبوا لابی سؤاد یا آپؐ نے عبد اللہ بن عمرؓ
 کو لکھ لینے کی جواز عطا فرمائی تھی ان سب کا بھی محل متعین
 ہو گیا کہ اجازت کتابت اسوقت ہو گئی جبکہ التباس سے
 امن ہو گیا۔ اور ممانعت اس وقت تھی جبکہ اختلاط
 کا اندیشہ تھا۔

یہاں مجھے علامہ تھوہی کی اس عبارت سے یہی بتانا مقصود تھا کہ اپنے اب تک حفظ قرآن تو سنا ہوگا لیکن حفظ سنت کا عنوان شاید آپ کی نظر سے نہ گذرا ہو۔ مصنف کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قرن اول میں حفظ سنت ہی تشریع و فتاویٰ اور حکم اور اخلاق کے معلوم کئے جانے کا ذریعہ تھی یعنی سنت بطون کتب میں مدون نہ تھی بلکہ صفحاتِ قلوب پر مسطور تھی اور صدورِ جہاں تشریع نبوی (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کیونکہ شریعت اسی کا نام ہے) کے پائے جانے کی جگہ اور فتوؤں کے صادر ہونے کا محل اور حکم و اخلاق کے جاری ہونے کا سرچشمہ تھے یعنی جس طرح سے کہ آج اگر شریعت کا کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا ہے تو ہم کتاب و سنت کی جانب مراجعت کرتے ہیں یعنی کتب تفسیر و حدیث سے حکم معلوم کر لیتے ہیں، اسی طرح سے روزمرہ کے پیش آنے والے واقعات کا حکم بھی ہم کتب فقہ و فتاویٰ میں دیکھ لیتے ہیں یعنی کتب و ہدایہ شامی و عالمگیری سے اسکا حکم نکال لیتے ہیں اسی طرح سے علم الاخلاق کے مسائل بھی کتب تصوف سے معلوم کر لیتے ہیں مگر صحابہ اور تابعین کے زمانے میں نہ تو تفسیر کی کتابیں تھیں نہ حدیث کی کتاب تھی نہ فقہ تھی نہ فتاویٰ تھے بلکہ ان تمام امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے اقوال و افعال تھے جو کہ لوگوں کے اذہان اور سینوں میں محفوظ تھے چنانچہ ان کے سینے ہی بئرِ سفینہ کے تھے اسی سے ہر واقعہ کا حکم اور ہر مسئلہ کا جواب معلوم کر لیتے تھے حضورؐ کے فرمائے ہوئے ارشادات اور افعال ہی سے قرآن کی مشکلات حل کر لیتے تھے اور اسی سے فقہ کے مسائل مستنبط کر لیتے تھے۔ چنانچہ آپؐ کے فرمودہ ارشادات اور افعال ہی ان کے لئے دین کا سب سے بڑا سرمایہ اور ہدایت کا معتبر ذخیرہ تھا جن سے وہ ہر موقع پر اپنی دینی اور دنیوی حاجات پوری کرتے تھے۔

اس میں شک نہیں کہ امت کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید اتاری تھی لیکن قرآن کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی بدون تشریح نبویؐ کے تقریباً ناممکن تھا، یہی وجہ ہے کہ آج جتنے بھی فرقے گمراہ ہیں وہ ترک سنت ہی کی وجہ سے

گمراہ ہیں جن لوگوں نے کتاب و سنت دونوں ہی کو چھوڑ دیا ہے ظاہر ہے کہ وہ تو گمراہی کے اعلیٰ سرے پر ہیں لیکن جو لوگ کہ اپنے کو اہل قرآن بھی کہتے ہیں مگر سنت رسول کو نہیں مانتے وہ بھی راہ حق اور امتداد بالقرآن سے براہِ عمل دور ہیں۔ اپنے اس دعویٰ کے ثبوت کے لئے میں مرقاة شرح مشکوٰۃ سے ایک طویل حدیث کا ایک ٹکڑا اور اسکی شرح پیش کرتا ہوں۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث میں فرماتے ہیں کہ قلت ما اخرج منہما یارسول اللہ قال کتاب اللہ یعنی حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب بڑے بڑے فتنے ہوں گے! اس پر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر ان سے خلاصی کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب۔ اور پھر آگے کتاب اللہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہوالصراط المستقیم ہوالذی لاتزیغ بہ الاہواء یعنی کتاب اللہ ہی ایک ایسا سیدھا راستہ ہے کہ خواہشات اس پر چل کر کجروی میں نہیں پڑ سکتیں۔ پس اس کے تحت صاحب مرقاة نے جو مضمون بیان کیا ہے اس وقت میرا مقصود اسی کو بیان کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لا ینال قبل للشیخ ابی اسحق نہ کہا جائے کہ شیخ ابواسحق کا رد وئی سے کہا گیا کہ جس طرح الکاذرون فی اہل البدعة کسی مسئلہ پر دلیل قائم کرتے ہوئے اہل سنت قرآن سے ایضاً یستدلون بالقرآن استدلال کرتے ہیں اور حجت پڑھتے ہیں اسی طرح سے کما ان اہل السنۃ اہل بدعت بھی تو قرآن ہی کو دلیل میں پیش کرتے تو انھوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے شرآن کے متعلق فرمایا ہی ہے کہ بہت سے لوگ اسکی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے ہدایت یاب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جواب کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لئے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بدعت کی گمراہی کا سبب شرآن نہیں بنا بلکہ انکا گمراہی سے صحیح طریقہ پر استدلال نہ کرنا سبب گمراہی بنا اس لئے کہ

ل الاھوی ترکوا الاحادیث اہل اہوی نے احادیث نبویہ کو بالکل ترک ہی کر دیا
نبویۃ الستی ہی مبینۃ حالانکہ وہی مقاصد قرآن کو بیان کرنے والی اور اسکی
مقاصد القرآن وفی شارح تھی اور پھر یہ کہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ تم کو جو کچھ
رأت و ما اتاکم الرسول رسول دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اسے
مدوہ و ما نہمکم عنہ باز رہو۔ پس ان جالوں نے نہ تو خود ہی قرآن کو پہچانا مگر
سمہوا فما عرفوا القرآن اسکا حق تھا اور نہ کسی ایسے کی تقلید ہی کی جو کہ اسے
ب معرفتہ و ما قلدوا دلائل کی معرفت میں کامل البصیرت تھا نتیجہ یہ ہوا کہ جس
ہو کامل فی معرفۃ ادلتہ مگر اہی میں پڑنا تھا پڑ گئے اسلئے کہ حدیث کا انکار کیا
وافیا وقعوا حیث انکر واحدیت وفعلا اور اسکو اپنے سے ہٹایا۔

ولذا قال الجدید من لم اسی لئے حضرت جنیدؒ نے فرمایا ہے کہ جس شخص
نظ القرآن و لم یکتب الحدیث نے قرآن نہ حفظ کیا اور حدیث کو نہ دکھا (یعنی نہ ضبط کیا
یقتدی بہ و من دخل اور نہ یاد کیا) اسکی اقتدار نہ کیجا یگی یعنی اس کو امام
طریقنا بغیر علم و استمرار اور پیشوا نہ بنایا جائیگا اور جو شخص کہ ہمارے اس طریق
نماً مجہلہ فہو ضحکۃ (یعنی تعصّب میں بغیر علم کے داخل ہوا اور اپنے جہل پر
شیطان و مستخرۃ لہ لان قانع اور مستر رہا تو شیطان کا مذاق اور اسکے ہنسی کا محل
منامقید بالکتاب والسنتہ ہو کر رہ جائے گا اس لئے کہ ہمارا علم کتاب و سنت
لہ اعلم (مرقاۃ ص ۹۲) سے سید ہے اور انھیں دونوں میں دار ہے۔

دیکھئے جس طرح علامہ غولیؒ نے فرمایا تھا کہ من لا علم لہ بالکتاب والسنتہ
حظا لہ من الملة الخفیفہ والشرعة المحمدیہ اسی طرح سے حضرت جنیدؒ
فرماتے ہیں کہ من لم یحفظ القرآن و لم یکتب الحدیث لایقتدی بہ
دونوں بزرگ ایک ہی بات فرماتے ہیں یعنی کتاب و سنت کی اہمیت اور اسکے
ظہ کی ضرورت سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں چنانچہ آپ نے حضرات صحابہ کا معمول
بھا کہ سنت ان کے سینوں میں محفوظ تھی اور ان کے صفحات قلوب پر نقش تھی

آج ہم میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو سنت کے ساتھ اس درجہ شغف اور تعلق رکھتا ہو قرآن کے حافظ تو آپ کو ملیں گے لیکن حدیث کے یاد کرنے والے ایک دو بھی نہیں ملیں گے اور پہلے زمانہ میں لوگ قرآن شریف کو بھی یاد کرتے تھے اور حدیث بھی ان کے صفحات قلوب پر نقش تھی۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ "بلغوا عنی ولو آیہ" اس کا واضح مفہوم سمجھ میں نہ آتا تھا اشکال یہ ہوتا تھا کہ حضورؐ بلغوا عنی فرما رہے ہیں اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ اپنی جانب سے حدیث کی تبلیغ کا حکم فرما رہے ہیں لیکن و لو آیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تبلیغ مراد ہے۔ یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ میری جانب سے قرآن کی تبلیغ واجب ہے کہ اگرچہ اسکی ایک ہی آیت ہو، پھر اسکی تشریح میں قاضی بیضاوی کا قول دیکھا تو تو مفہوم واضح ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ:-

ولم یقل لیل واحد یثلاث یہاں و لو آیہ منہایا ولو حدیثا نہیں منہایا الامر بتبلیغ حدیثہ یفہم حالانکہ موقع اسی کا تھا اس لئے کہ آپؐ کی حدیث کی تبلیغ بطریق الاولویۃ فان الآیات کا حکم اس بدرجہ اولیٰ معلوم ہوتا ہے کیونکہ آیات قرآن مع انتشارها و کثرة حملتها باوجود اس کے کہ ہر طرف پھیل چکی تھیں اور عاملین مسترآن و تکلفہ تعالیٰ بحفظها و صونها کثیر تعداد میں تھے نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسکی حفاظت کو عن ضیاع و تحریف اذا انت الواجب التبلیغ فالحدیث و انالہ المحافظون تو جب ان سب کے ہوتے ہوئے الذی لاشی فیہ مما ذکر فیہ وہ واجب التبلیغ قرار پایا جیسا کہ و لو آیہ کا لفظ صریحاً اولیٰ اس پر دال ہے تو حدیث شریف کے متعلق تو ان چیزوں

(نفع قوت المعتقدی) میں سے کوئی چیز بھی نہ تھی وہ کیوں نہ واجب التبلیغ اور

قابل حفاظت ہوگی۔ یقیناً ہوگی۔ ۹۷

علامہ بیضاویؒ نے اس کو توضیح سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اصالةً تو تھا قرآن ہی کے متعلق لیکن دلالتاً اس سے تبلیغ حدیث بھی مراد ہے اس لئے

جس طرح سے قرآن وحی ہے اور اسکے الفاظ کی حفاظت ضروری ہے اسی طرح سے حدیث بھی وحی ہے اور معانی کے ساتھ ساتھ اسکے الفاظ کی بھی حفاظت مطلوب شرعی ہے یہ اسلئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکمل تھے آپ نے اپنے مختصر سے کلام میں جس قدر کثیر مضامین کو بیان فرمادیا ہے کوئی دوسرا اس پر قادر نہیں پھر یہ کہ آپ چونکہ ہدایت امت ہی کے لئے مبعوث ہوئے تھے اور آپ کے کلمات اور ارشادات دراصل قرآن ہی کی تفسیر و شرح تھے اور یہ ظاہر ہے کہ مومن کو قدم قدم اپنے پیش آنے والے دینی و دنیوی مسائل میں شرعی رہنمائی کی ضرورت تھی تو اسکا بھی تقاضا تھا کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے سینہ میں محفوظ کر لیں تاکہ ضرورت پیش آنے پر اس واقعہ کا حکم تعلیم نبوی سے فوراً معلوم کر لیں اسی لئے صحابہؓ نے انھیں اپنے سینوں میں محفوظ کر رکھا تھا۔

اور اب اس زمانہ میں چونکہ دین ہی مقصود نہیں ہے اسلئے شرعی تعلیم اور سنت نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم کرنے اور یاد رکھنے کی فکر نہیں ہے اور جن لوگوں کو تھوڑا بہت دین کا خیال بھی ہے انھوں نے کتابوں پر اتکا کر لیا ہے یعنی یہ دیکھ کر خوش اور مطمئن ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کی احادیث کتابوں میں موجود ہیں حالانکہ تعلیمات کی حفاظت کا خدائی طریقہ حفظ ہی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا طریقہ جو تجویز فرمایا ان میں سب سے زیادہ راجح طریقہ یہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اسے حفظ کر لیتے ہیں۔ کتاب اس لئے ہوتی ہے کہ آدمی اگر کبھی بھول جائے تو اس سے مراجعت کر لے باقی اصل ذریعہ حفاظت کا حفظ ہی ہے۔ کتاب دیکھ دیکھ کر انسان کتنا عمل کر لے گا اور اگر وہی باتیں زبانی یاد ہونگی تو ہر وقت اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اور اسکی دلیل جو ہمارے مشاہدے میں بھی ہے یہ ہے کہ آج حدیث کی کتابیں موجود ہیں لیکن لوگوں کا ان تعلیمات پر عمل نہیں اس سے بھی معلوم ہوا کہ صرف احادیث کا کتاب میں ہونا کافی نہیں ہے بلکہ عمل کے لئے سینوں میں انکا محفوظ ہونا ضروری ہے۔

یوں تو عام طور پر سنت کہتے ہیں طریقہ مسلک، فی الدین کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو دین آیا ہے اور ہر باب کے جو تفصیلی احکام ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے عمل سے برت کر لوگوں کو دکھایا ہے اور اللہ تعالیٰ کا منشاء انکو سمجھا دیا ہے کہ اس طرح سے عبادت کی جاتی ہے، اس طرح سے لوگوں سے معاملات رکھے جاتے ہیں، اس طرح سے آپس کی معاشرت یعنی رہن سہن ہونا چاہیئے۔ یہ یہ باہمی حقوق میں جنگی ادائیگی کا حق تعالیٰ کی جانب سے مطالبہ ہے اور یہ سب باتیں اخلاق کی ہیں اور یہ امور بد اخلاقی شمار ہوتے ہیں۔ پس اسی طرح سے دین کے ہر رُشبعہ میں آپ نے جس طرح سے خود عمل کر کے امت کو دکھایا ہے اسی کا نام سنت ہے اور پھر آپ کے بعد جن لوگوں نے دین پر آپ کے بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق عمل کیا اور دوسروں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سمجھنے کا ذریعہ اور نمونہ بنے یہ حضرات متبع سنت کہلائے۔ پس اس اعتبار سے گویا جو شخص کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے دین پر عامل ہے یعنی فرائض و واجبات کا پابند ہے، حلال و حرام کا لحاظ رکھتا ہے اور اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور بتلائی ہوئی سنت کو جاری کئے ہوئے ہے اسکو متبع سنت کہا جاتا ہے۔ یہ تو اس کے عام معنی ہوئے۔

لیکن خاص مفہوم متبع سنت کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص حال اور آپ کی جو مخصوص شان تھی جس میں آپ تمام انبیاء اور مرسلین صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین سے ممتاز تھے یعنی عبودیت اس میں آپ کا اتباع کیا جائے پس جو شخص اس خاص حال میں جس قدر اتباع میں زیادہ ہوگا اسی قدر وہ متبع سنت کہلائے گا۔

اور عبودیت کے متبع حضرت مجدد و صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:-
 "لا جرم مقام عبودیت فوق جمیع مقامات باشد چہ ایں معنی در مقام عبودیت

اتم واکمل است محبوبان را باین مقام مشرف می سازند محبت
به ذوق شہود مثلند ذاند - التذاذ در بندگی و انس بآن مخصوص
به محبوبان است - انس محبان به مشاہدہ محبوب است و انس
محبوبان به بندگی محبوب - شہسوار یکہ تازا میں میدان آں سرور
دنیا و دین و سید اولیں و آخرین حبیب رب العالمین است
علیہ من الصلوٰت اتمھا ومن التحیات اکملھا

(مکتوبات امام ربانی مشافرت ۱۷۱)

(ترجمہ : اور اس میں شک نہیں کہ مقام عبدیت، جملہ مقامات سے بڑھکر
اور سب سے برتر ہے کیونکہ تعلق مع اللہ کا مفہوم، اس مقام کے اندر
نہایت ہی مکمل اور تام نظر آتا ہے۔ چنانچہ اپنے محبوبوں ہی کو اس مقام
شرف سے نوازتے ہیں، رہے محبان اور عاشق مزاج حضرات تو وہ تو ذوق
شہود ہی سے لطف اندوز رہتے ہیں اس یوں سمجھو کہ لطف بندگی اور اسکی
لذت کے ساتھ محبوبوں کو خاص کیا گیا ہے یعنی مجبین کے لئے انس کا ذریعہ تو
مشاہدہ محبوب کو بنایا اور محبوبین کے لئے انس کو محبوب کی بندگی میں رکھ دیا
پس جو شہسوار کہ اس بندگی اور عبدیت کے میدان کا عالی مرد اور سب کا
پیشرو ہوا ہے وہ ذات گرامی تھی دنیا و دین کے سرور، اولین اور آخرین
کے سید، رب العالمین کے حبیب، جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی - ان پر اتم صلوٰت ہو
اکمل تحیات ہو)

چنانچہ اس امر کی دلیل کہ عبدیت ہی آپ کا خاص حال اور مخصوص سیرت
ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقام مدح میں آپ کی اسی شان کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد
فرماتے ہیں کہ سُبْحَانَ الَّذِیْ اَسْمٰیْ بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى (پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرایا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک) اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ وَرَبُّكَ تَعَالَى تَعَالَى عَلَى عَبْدِنَا فَأَتَا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ (اور اگر تم شک میں ہو اس کے نزل اللہ موحیٰ میں) جسکو ہم نے اپنے بندہ پر نازل کیا تو اسکی ایک سو ویکھ طرح تم بنا لاؤ اسی طرح ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَمَثَاقِمٌ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (اور بلاشبہ جب وہ اللہ کا بندہ (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جن توبہ تو آپ کو گھیر لیتے ہیں (قرآن سننے کی غرض سے)۔

لاحظ فرمایا کہ آپ کا مقام اس میں سب سے اعلیٰ وارفع تھا چنانچہ آپ کے بعد جس کسی کو بھی اس دولت سے کچھ حصہ ملا ہے وہ آپ کی متابعت ہی کی وجہ سے ملا ہے جیسا کہ حضرت مجدد مہماب آگے فرماتے ہیں کہ:-

وَكَيْسَ رَاكِبٍ بِحُفْنِ فَضْلِ خَوَامِدِ كَيْسَ بَايِ دَوْلَتِ رَسَائِدِ اَوْرَا

بکمال متابعت آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام متحقق می سازند و توسل آں بآں ذر وہ علیا می برند ذلک فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (مکتوبات امام ربانی ص ۵۸ و نزاوِل حصہ اول)

(ترجمہ: اور جس کو محض اپنے فضل و کرم سے اس دولت سے نوازا منظور ہوتا ہے تو اسکو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال متابعت کے ساتھ متصف فرما دیتے ہیں پھر اسی کے ذریعہ عبودیت کے بلند مقام پر فائز فرما دیتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے جس کو چاہتے ہیں اسکو اس سے نواز دیتے ہیں)

میں کہتا ہوں کہ انسان کسی چیز میں کسی کا اتباع اسی وقت کر سکتا ہے جبکہ پہلے اسکو اسکا علم ہوا اور سال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت کا کچھ سراغ آپ کی اُن ادعیہ ہی سے ہوتا ہے جو آپ سے وقتاً فوقتاً ثابت ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(ضمیمہ جلالہ السنہ)

فرمایا کہ میں اس وقت آپ کے سامنے سنت اور بدعت کے متعلق کہنا چاہتا ہوں اور اپنے گفتگو کی ابتداء ایک حدیث شریف سے کرنا ہوں جب صاحب مشکوٰۃ نے کتاب العلم میں نقل کیا ہے۔ وہ ہوندا۔

عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ ﷺ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب و سنت کا علم لوگوں سے اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعاً
 من العباد لکن یقبض العلم بقبض العلماء حتی اذا
 لم یبق عالماً اتخذ الناس رؤساً حمالاً
 فسلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا
 (متفق علیہ)
 حضرت عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب و سنت کا علم لوگوں سے اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعاً
 من العباد لکن یقبض العلم بقبض العلماء حتی اذا
 لم یبق عالماً اتخذ الناس رؤساً حمالاً
 فسلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا
 (متفق علیہ)
 اپنا پیشوا (یعنی خلیفہ، قاضی، مفتی، امام اور شیخ) بنا
 (اور یہ لوگ بوجہ جاہل ہونے کے ان مناصب کی اہلیت
 نہ رکھیں گے چنانچہ) انہیں سے سوال کیا جائیگا اور
 یہ لوگ بدون علم ہی کے فتوے دیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ
 بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے
 (مشکوٰۃ شریف)

دیکھئے حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ امت پر ایک ایسا وقت آئے گا
 علم ان میں سے رخصت ہو جائے گا اور جاہل کا دور دورہ ہوگا۔ جاہل ہی تمام مناصب
 علماء اہل حق کم بلکہ ختم ہو جائیں گے۔ اعتصام بالکتاب والسنۃ نہ ہونے کیوجہ سے
 ہدایت دنیا سے ناپید ہو جائیگی اور خواہشات و بدعات کا شیوع ہو جانے کیوجہ سے
 گمراہی عام ہو جائے گی۔ چنانچہ خلاف شرع فتویٰ دینے کی وجہ سے وہ لوگ

خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضلوا و اضلوا فرمایا۔ اور یہی وہ ضلالت ہے جس کا ذکر اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ

عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اٹھا دیا کہ — بعد حمد و صلوٰۃ کے کہتا ہوں کہ، علیہ وسلم اما بعد فان سب اعاذیت سے بہتر کتاب اللہ ہے اور سب طریقوں غیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر الہدیٰ تمام امور میں سے بدترین وہ چیزیں ہیں جو محدث (نویا و کرم) محدثانہما و کل بدعة ضلالة۔ ہیں۔ اور ہر دین میں) نئی چیز گمراہی ہے۔

دیکھئے یہاں بھی ہر اس چیز کو جو دین میں نئی نکالی جائے بدعت اور ضلالت فرمایا ہے۔ چنانچہ میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلی بدعت جو اسلام میں پیدا ہوئی وہ یہی ہے کہ علم دین رخصت ہو گیا اور اسکی جگہ جہل نے لے لی اور علما رختم ہو گئے اور انکی جگہ جہال نے لے لیا، پس ینا اہل کا منصب اہل پر فائز ہونا سب سے پہلی بدعت یہی ہے۔ علمائے مکہ ہے کہ۔

واصل مادة بدع لفظ بدع کا جرمادہ ہے (یعنی باء وال اور عین) اس للاختراع علی غیر مثال سابق مادہ سے جو لفظ بھی بنے گا اسکے معنی نیکو کا ہیں۔ بلا سابق نمونہ ومنہ قول اللہ تعالیٰ بدیع السموات والارض ای مختراعہما من غیر مثال سابق متقدم وقولہ تعالیٰ قل ما کنث بدعاً من الرسل ای ما کنث اول من جاء بالرسالۃ من اللہ سے بدو کی طرف پیغام رسالت کو لیکر سب سے اول آیا ہوا۔ تو نہیں ہوں بلکہ مجھ سے پہلے بہت سے رسول آچکے ہیں۔ اسی طرح سے کہا جاتا کہ کلاں ایک بدعت ایجاد کی یعنی ایک

بدعة یعنی ابتداً طریقہ لم یسبقہ
ایہا سائق و هذا امر یدیع یقال فی الشئ
المستحسن الذی لامثال له فی الحسن
فکانہ لم یقدمہ ما ہو
مثله و لا ما یشبهہ۔

ایسا طریقہ نکالا جس پر اس سے پہلے کوئی چلا نہیں تھا۔
نیز یہ لفظ اس نرالی اور انوکھی شے پر جبکی صن میں کوئی
کوئی مثال نہ ہو بھی بولا جاتا ہے کہ لہذا امر بدیع تو اسکا
بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ اسکی کوئی مثال پہلے نہیں
پائی گئی اور نہ اس کے مشابہ کوئی شے گزری۔

ومن هذا المعنی
ستیت البدعة بدعة
فاستخرجها للسلوک علیہا
هو الابتداء ع۔

اسی لفظ بدع اور اسکے مذکورہ بالا مفہوم کے
لحاظ سے بدعت کو بھی بدعت کہا جاتا ہے۔ پس اسکا
اختراع کرنا اس لئے تاکہ اس پر چلا جائے ابتداء ع
کہلاتا ہے۔

وهیئتھا علی البدعة وقد
یسعی العمل المعلوم علی ذلك الوجه
بدعة فمن هذا المعنی سُمی العمل الذی
لادلیل علیہ فی الشرع بدعة وهو
اطلاق اخص منه فی اللغة
حسبما یدکر بحول اللہ

اور اسکی یہ موجودہ ہیئت بدعت کہلاتی ہے اور
کبھی اس عمل کو بھی جس کو اسی طرح سے وجود میں
لایا جائے اور معمول بنایا جائے بدعت کہہ دیتے
ہیں۔ پس اسی معنی کر کے اس عمل کو جس کے جواز پر کوئی
شرعی دلیل نہ ہو بدعت کہا جانے لگا جو کہ لغوی مفہوم
سے کچھ خاص ہو گیا۔

ثبت فی علم الاصول ان
الاحکام المتعلقة بافعال العباد
واقوالہم ثلثة حکم یقتضی معنی الامر
کان للایجاب او الذنب وحکم یقتضی
معنی النہی کان لکراہة او التحريم
وحکم یقتضی معنی التخییر و هو الاباحة
فافعال العباد واقوالہم لا تعدو
هذه الاقسام الثلاثة وعلو فیعلہ

(نیز یہ سمجھو کہ) علم اصول میں یہ امر ثابت شدہ
ہے کہ جو احکام بندوں کے افعال یا اقوال سے
متعلق ہیں انکی تین قسمیں ہیں ایک تو وہ حکم جس کو امر تقاضا
کرے خواہ وہ وجوب کے لئے آیا ہو یا مذنب اور استحباب
کے لئے۔ اور ایک وہ حکم جو نہی کا تقاضا ہو خواہ وہ
کراہت کے لئے ہو یا تحريم کے لئے۔ اور تیسرا وہ حکم چکا
بندے کو اختیار دیا گیا ہو جسے کوئی امر مباح (جس کو
چاہے تو کرے یا نہ کرے) پس بندوں کے افعال

و مطلوب ترکہ و ما ذون اور اقوال ان اقام ثلاثہ سے باہر نہیں ہوں گے یعنی یا تو
 ف فعلہ و ترکہ اس کام کا کیا جانا شرعاً مطلوب ہوگا یا نہ کیا جانا منظور ہوگا
 و المطلوب ترکہ لم یطلب اور یا کرنے نہ کرنے کا بندے کو اختیار دیا گیا ہوگا۔
 ترکہ الا لکونہ مخالفۃ پنا پھر جسکا ترک مطلوب ہے تو وہ اسی لئے کہ وہ دوسری
 للقسمین الاخرین یکتا علی ضربین دو قسموں کے خلاف ہوگا لیکن پھر اسکی بھی دو قسمیں ہیں
 احدھما ان یطلب ایک تو یہ کہ ترک اسکا مطلوب ہو اور اس کے
 ترکہ و ینہی عنہ لکونہ مخالفۃ کرنے کی ممانعت ہو اسلئے کہ وہ فی نفعہ ایک خلاف
 خاصۃ مع مجرد النظر عن ذالک اور قبیح ما معلوم ہوتا ہے قطع نظر کسی اور جہت کے
 و ہوان کان محرماً سہی فعلاً تو یہ اگر حرمت کی حد تک ممنوع ہو تو اسکو حرام کہیں گے
 معصیۃ و اثماً و سہی فاعلہ اور اس فعل کو معصیت اور اثم (گناہ) کہا جائے گا
 عاصیاً و آشماً و الا لم یسم بذکرہ اور اسکے کرنے والے کو عاصی اور اثم یعنی گنہگار
 و دخل فی حکم العفو حسبہا کہا جائے گا ورنہ اگر حرمت کی حد تک ممنوع نہیں ہے
 ہو مبیت فی غیر ہذا الموضع تو اسکو حرام تو نہ کہیں گے بلکہ وہ عفو و چشم پوشی کا
 و لایسہی بحسب الفعل جائزاً حد میں داخل سمجھا جائیگا جیسا کہ اپنے مقام پر اس
 و لا مباحات لان ارجع تفصیل آجائے گی لیکن باعتبار فعل کے اسکو جائز
 بین الجواز و النہی مباح بھی نہ قرار دیں گے اسلئے کہ وہ منہی عنہ ہے
 جمع بین جمع حرمت نہ ہو پس نہی اور جواز دونوں کو جمع کرنا تو
 المتنافیین جمع بین الافراد کرنا ہو جائے گا۔

والثانی ان یطلب اور دوسری قسم یہ ہے کہ اسکا ترک جو مطلوب
 ترکہ و ینہی عنہ لکونہ اور اس سے منع بھی کیا گیا ہے تو وہ اسلئے کہ وہ
 مخالفۃ بظاہر التشریع ظاہر شرع کے مخالف ہے یوں کہ اسکی حدیں
 من جمۃ ضرب کیفیات کی تعیین ادنیات غاصہ کا التزام اور مخفیات
 الحدود و تعیین کیفیات زمانہ کی تعیین اور غیر ضروری افعال کی دائمی پابند

بالتزام المعیّنات المعینۃ او ان سب امور کا لوگوں نے اپنی جانب سے اضافہ کر لیا ہے جس کا شرع میں کچھ تہ نہیں ہے۔

وهذا هو الابتداع البدعة ویستخی فاعله مبتدع

البدعة اذ ب عبارة عن طريقة فی الدین مخترعة اضاهی الشرعیة یقصد بالسلو لیها المبالغة فی التعبد لله سبحانه

وهذا علی رأی من لا یدخل

لعادات فی معنی البدعة وانما نعیمها بالعبادات واما علی رأی من یجل الاعمال العادیة فی معنی البدعة فبقول

البدعة طريقة فی الدین مخترعة ضاهی الشرعیة یقصد بالسلو علیها ایقصد بالطريقة الشرعیة

لا بد من بیان الفاظ هذا الحد۔ الطريقة

لطریق والسبیل والسنن ہی بمعنی احد وهو ما رسم للسلو علیہا

مدت بالدین لانها فیہ تخترع الیہ یغنیفها صاحبها وایضا

لو كانت طريقة مخترعة فی الدنیا

لی الخفوص لم تسم بدعة لاحد

هنا ثم والبلدان التي لا عهد بها فیما تقدم

پہلے تک نہ تھا ان سب کو بدعت نہ کہا جائے گا۔

گرمی کا زمانہ تھا مولانا نے نیچے کی منزل میں قیام کا انتظام فرمایا تاکہ گرمی میں اوپر آنے کی زحمت بالکل نہ کی جائے۔ اسکا بھی اہتمام کیا گیا کہ کسی ضرورت کے لئے باہر نہ نکلنا ہو، کئی بار انار شیریں کہہ دینے اس پیغام کے ساتھ بھیجے گئے کہ یہ آنکھوں کے لئے مفید ہیں۔ پھر شام کو بڑی شفقت کے ساتھ ملاقات فرمائی، کھانے کا اہتمام فرمایا ان نوازشوں میں محض بزرگاری نہیں بلکہ مادۂ شفقت کی جھلک بھی نظر آئی تھی جو نابینا رسول کا امتیاز ہے عزیز علیہ ما عندہ حریص علیکم

ایک بار مجلس مشاورت کے جلسے کے سلسلہ میں جو الہ آباد میں ہونا طے پایا تھا الہ آباد جانا ہوا، مولانا ہی کے دولت خانہ پر قیام تھا صدر مجلس ڈاکٹر سید محمود صاحب بھی تشریف لائے تھے، ڈاکٹر صاحب کو مولانا سے بڑی عقیدت پیدا ہو گئی تھی اور کچھ ایسا بھی سنا جاتا تھا کہ وہ داخل سلسلہ بھی ہو گئے، پس مجلس کے بعض دوسرے قائدین بھی الہ آباد آئے ہوئے تھے وہ بھی مولانا کی خدمت میں حاضری دیتے رہتے تھے۔ مولانا ابواللہ صاحب ندوی (امیر جماعت اسلامی) خاص طور سے حاضری کا اہتمام کرتے تھے اور مولانا بھی ان پر خصوصی شفقت فرماتے تھے اب وہ وقت آگیا کہ مولانا کے لئے اپنے مرض رعاف کیوجہ سے الہ آباد کی گرمیوں میں رہنا مشکل ہو گیا اور معالجین نے معتدل آب و ہوا کے کسی مقام پر گرمیاں دس دیاں گزارنے کا مشورہ دیا اس علاج و مشورہ میں ہمارے شہر کھنؤ کے نامور طبیب یونانی شفا الملک مولانا حکیم خواجہ شمس الدین صاحب پیش پیش تھے جنکو اپنی خداقت نیز مناسبت و عقیدت کیوجہ سے مولانا کے خاص معتمد و مقرب بننے کا شرف حاصل ہو گیا تھا۔ اب بمبئی کی قسمت نے زور کیا، ظاہر میں سمجھے کہ مولانا اپنے علاج کے لئے تشریف لے جاتے ہیں لیکن حقیقت میں اہل بمبئی کا علاج مقصود تھا اور وہاں ایک روحانی مطلب کھانے کا تھا و قدر میں فیصلہ ہو چکا تھا، مولانا کی دہشتگی (جسکے ساتھ اہل بمبئی کی دہشتی وابستہ تھی) بمبئی اور اہل بمبئی سے بڑھتی گئی اور اہل بمبئی کو بھی مولانا کی ذات سے گردیدگی اور عقیدت آنا فائز ترقی کرتی گئی، سارے قرآن و اسباب اس بات کے مدد تھے کہ مولانا کی آمد و قیام سے ہندوستان کے اس عظیم ترین شہر جسکا مزاج ہمیشہ سے تجارتی اور کاروباری رہا ہے وہ کسی زمانہ میں مسلک دیوبند کے

داعیوں اور علم برداروں کے لئے ارض ممنوعہ کی حیثیت رکھتا تھا) کے ساکن سمندر کی سطح میں
ادنیٰ سا تہوج و حرکت بھی پیدا نہ ہوگی مولانا کے پاس ان اسلحا اور وسائل میں سے کوئی ایک
چیز بھی نہ تھی جو بمبئی کے لوگوں کو گردیدہ اور متاثر کر سکتی یعنی خطابت، ظاہری وجاہت
پر و پیگنڈا اور ظاہری شان شوکت وغیرہ لیکن قضا و قدر کے فیصلے ان میں سے کسی چیز کے بھی
تابع اور پابند نہیں لوگوں نے جو کچھ دیکھا تمام تر قیاسات کے برخلاف تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی
غیبی قوت کام کر رہی ہے اور لوگوں کے دلوں اور دعوں کو انہی طرف متوجہ کر رہی ہے میں نے
ان تاجروں اور بمبئی کے چوٹی کے کاروباری لوگوں کی عقیدت و رجوع کو دیکھا جو اس سے پہلے
کسی دینی دعوت و تحریک سے متاثر نہیں ہوئے تھے اور جو علمائے حق کی طرف سے شدید
بدگمانیوں اور غلط فہمیوں میں مبتلا تھے انکار و رجوع برابر بڑھتا گیا اور تیزی سے ان میں اصلاح
و تغیر آنے لگا دیکھتے دیکھتے انہی صورت و سیرت میں نمایاں تبدیلیاں ہونے لگیں مجھے سنہ ۱۸۸۵ء
سے بمبئی جانے کا برابر اتفاق ہوتا رہا اور اس میں مشکل سے کسی سال وقفہ ہوتا تھا لیکن اب
مولانا کے قیام کے بعد جو بمبئی جانا ہوا تو وہاں کی حالت ہی دوسری دکھی، جن لوگوں کو مولانا
کی مجلس میں دیکھنے کی بالکل امید نہ تھی انکو وہاں سر پہ زانو پایا حالانکہ یہاں کشیش کے وہ سب
اسباب منقود تھے جو بمبئی کے لئے ضروری تھے سنہ ۱۸۸۵ء میں حجاز جاتے ہوئے چند روز
بمبئی میں ٹھہرا میں ایک دن صبح کڑلا جہاں مولانا کا قیام رہتا تھا ٹھیک صبح کے درس کے
وقت پہونچا مجھے مولانا کی کرسی کے پایہ کے پاس جگہ دی گئی، مولانا تشریف لائے میکرو فون
سلسلے تھا کچھ بیان فرمانا شروع کیا درمیان میں تفسیر و حدیث کی کتابیں منگو کر ان کی عباریں
سناتے اور تقریر فرماتے میں پایہ سے ٹکا بیٹھا ہوا تھا مولانا کے لہجہ اور طرز کلام سے بھی مانوس
تھا لیکن خود بھی گفتگو کا خاصا حصہ نہیں سمجھ سکا لیکن دیکھتا تھا کہ لوگوں کے چہرے اور آنکھوں
میں گہرا اثر ہے، کسی باریک طرح اس موقع پر بھی اندازہ ہوا کہ تاثیر کے لئے خطابت و الفاظ
کی کوئی شرط نہیں، ظہر، بسیار شیوہ ہاست تھاں، اگر نام نیست " ورنہ اس کے
برخلاف بڑے بڑے شیوہ بیان مقرر تقریر کا سماں باندھ دیتے ہیں لیکن نہ قلوب پر کوئی اثر
ہوتا ہے اور نہ زندگی میں کوئی انقلاب اس لئے کہ بقول جگر سے

آنکھوں میں سرورِ عشق نہیں چہرے پر یقین کا نور نہیں

بنظور موتا اور مولانا کے سفر و قیام کا سلسلہ چند سال اور قائم رہتا تو شاید بمبئی میں قاصصے
بانے پر دینی بیداری، اصلاحِ حال، اتباعِ سنت کا ذوق اور بیسیوں نہیں بلکہ
مازندگیوں میں انقلاب پایا ہو جاتا لیکن خدا کی حکمت اور امرِ الہی کوئی نہیں جانتا
لہذا کو یہ سلسلہ خیر و برکت اچانک ختم ہو گیا اور صرف بمبئی ہی نہیں بلکہ سارا ہندوستان
اسلام اس مبارک وجود سے محروم ہو گیا جس نے مشائخِ پیشین اور مصلحینِ اولین
زہ کر دی تھی اور اور ثابت کر دیا تھا کہ اخلاص و درد اپنے کام کی دھن اور نغمہ
مانی قوت بڑے سے بڑے ناسازگار حالات اور سخت سے سخت مادہ زدہ اور
ت دور اور ماحول میں بھی اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتی۔ 'ظہر'

جہانے را در گروں کر و یک مرد خود آگاہے

یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ مولانا کے قلب میں زیارت بیت اللہ اور کچھ عرصہ
ایہ میں قیام کرنے کا جذبہ اور شوق اس طرح موجزن ہوا کہ کوئی طبی مصلحت اور
ضرورت اس پر غالب نہ آسکی، مولانا نے حج کا عزم فرمایا اور اپنے خصوصی مخلصین
س پر آمادہ فرمانا شروع کیا، یہ جذبہ اس قوت اور شدت سے پیدا ہوا تھا کہ کوئی مشکل
و میں حائل نہ ہو سکی اور ہر خدا کی کچھ ایسی مدد ہوئی کہ موانع مرفوع ہوتے چلے گئے
بابی کے لئے ایک اچھا خاصا قافلہ تیار ہو گیا، میں اسی زمانہ میں رابطہ کے جلسے
ت کے لئے سفر حجاز پر روانہ ہوا تھا بمبئی میں جب بغرض ملاقات حاضر ہوا تو اپنے
اجس کا عام طور پر اعلان نہیں ہوا تھا ذکر فرمایا، رخصت ہو کر جب موٹر پر آکر بیٹھ گیا
جاتی صاحب کو یہ خصوصی پیغام دیکر بھیجا کہ واپسی میں عجلت نہ کیجئے گا میرا انتظار
کا لیکن میں بعض اسباب کی بنا پر زیادہ نہ ٹھہر سکا اور جلسہ سے فارغ ہو کر بمبئی
ہوا، وسط نومبر ۱۹۶۷ء کی غالباً ۱۹، ۲۰ تاریخ تھی مولانا سے ملا عرض کیا کہ میں تو
لیکن مجھے بعض اسباب کی بنا پر توقع ہے کہ میں رمضان المبارک میں حاضر ہونگا
طرح کچھ عرصے دہاں آپ کی خدمت میں رہنے کا موقع ملے گا مولانا بہت خوش ہوئے

اور فرمایا کہ ضرور ضرور کوشش کرتا۔

واپسی کے سفر میں رفیق محترم مولانا محمد منظور صاحب نعمانی بھی ساتھ تھے مولانا کی روانگی سے ایک دو روز پیشتر ہم لوگ کھنڈ روانہ ہونے والے تھے۔ ایک شام ایک معتقد کے یہاں جو ایک بڑے تاجر تھے مولانا کی چائے کی دعوت تھی، ہم دونوں اور مولانا ابراہیم صاحب بھی مدعو تھے مولانا نے اپنے گدے پر دائیں اور بائیں اپنے قریب ہم دونوں کو بٹھایا پھر بڑی راز داری سے لب مبارک کو میرے کان کے پاس لا کر فرمایا — ”حاضر کر دو“ حاضر ہو جائے۔ میں اس جملہ کا مطلب بالکل نہیں سمجھا کہ اب حاضری میں کیا تردد چند دن کا معاملہ ہے لیکن بعد کے واقعہ نے ثابت کر دیا کہ یہ جملہ بڑا معنی خیز تھا اور تقدیر الہی کو وہاں حاضری کے بجائے کچھ اور منظور تھا وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔

روانگی چار شنبہ کے روز ۲۲ نومبر ۱۳۷۷ء کو ہوئی ابھی جہاز کو روانہ ہونے دو ہی روز ہوئے تھے کہ ۲۴ نومبر بعد نماز مغرب غشی کا دورہ پڑا اسی شب میں چند گھنٹے کے بعد گیارہ بجے شب میں بیت کے بجائے رب البیت سے جا ملے اور مکان کے بجائے مکین سے داخل ہوئے ان الی ربک الرجعی

یہ خبر جب دائر لیس سے حجاز پہنچی تو وہاں کے مخلصین نے اور خود مدحت کامل متاسب فریقہ متعین سعودی عرب نے جنت معلیٰ میں تدفین کے لئے حکومت سعودیہ کی منظوری حاصل کرنے کی کوشش کی جو کامیاب ہوئی اور بالکل استثنائی طریقہ پر جسد مبارک کو البلد الامین لانے کی سرکاری طریقہ پر اجازت ملی جنت المعلیٰ میں شیخ الشیخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ہاجر کی کی لحد کی جگہ پر قبیر تیار بھی کر لی گئی اور مدرسہ مولیٰ میں غسل کی تیاری بھی شروع کر دی گئی لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا خصوصی معاملہ رہا اس غلط فہمی کی بنا پر کہ اجازت نہیں ہوئی ہے غسل و تکفین اور نماز جنازہ میں عجلت سے کام لیا گیا اور جسد مبارک جہاز کے توائین کے مطابق سمندر میں اتار دیا گیا۔ سنا ہے کہ مولانا بمبئی سے رخصت ہونے سے پہلے بار بار یہ شعر پڑھتے تھے

پھول تربت پر مری ڈالو گے کیا؟ خاک بھی تم سے نڈوالی جائیگی

یہ واقعہ جس طرح پیش آیا اس میں تدبیر کی بے بسی اور تقدیر کی قہاری صاف نمایاں تھی تفصیل کا یہ موقع نہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون اس طرح ان برگزیدہ افراد کی نودانی فہرست میں جن کے مدفن ہونے کا شرف بجائے آغوش خاک سمندر کے سینہ کو عطا کیا گیا اور جن میں حضرت مولانا مفتی عنایت احمد صاحب کاکوروی مصنف علم العیغہ اور تارخ حبیب الہ اور قاضی محمد سلیمان صاحب منصور پوری مصنف رحمۃ للعالمین جیسے صلحا اور مقبولین شامل ہیں ایک اور مرد کامل کا اضافہ ہوا اور سمندر کو شکایت نہ رہی کدوہ دولت سے یکسر محروم ہے جو زمین کے نصیب میں آئی ہے۔

حضرت مولانا ابوالحسن علی صاحب ندوی مدظلہ کا بیان جو پرانے چراغ سے ماخوذ تھا ختم ہوا اس سے قبل حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدظلہ کے قلم سے حضرت مصلح الامۃ سے ملاقات کے واقعات اور خود مولانا کے تاثرات ملاحظہ سے گزر چکے ہیں اسی سلسلہ میں چند باتیں اور عرض ہیں جو راقم کے اپنے مطالعہ اور تاثر سے متعلق ہیں وہ یہ کہ:-

آخری دور میں مولانا نعمانی مدظلہ اور حضرت مصلح الامۃ میں بہت ہی قریبی اور مخصوص تعلقات ہو گئے تھے یعنی ایسے کہ مولانا نعمانی حضرت والا کو اپنے حق میں ایک ایک مربی سے کم نہ تصور فرماتے تھے اور حضرت والا بھی ان کے حالات اور انداز ملاقات سے یہ سمجھتے تھے کہ مولانا کو اب اشارۃً طریق سے بھی خاصا تعلق ہو گیا ہے جسکی وجہ سے اہل طریق سے یہ انس و محبت ہے اس لئے حضرت والا کے قلب میں بھی مولانا نعمانی کی خاص قدر و محبت تھی۔ چنانچہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بمبئی کے زمانہ قیام میں ایک مرتبہ مولانا نعمانی حضرت مصلح الامۃ کے یہاں کُرلا تشریف لے گئے اور چند دن حضرت ہی کے یہاں رہے اور یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے کسی کمرہ کے ایک گوشہ میں جگہ دیدہ بجا اہل بیٹی سے مولانا نعمانی کا جو تعلق تھا ظاہر ہے۔ چنانچہ علم ہونے پر معتقدین اور خلعین ملنے آئے اور ہر چند اہل راہ کیا کہ مولانا ان کے یہاں قیام کریں اور جب جب حضرت والا

کے یہاں آنا چاہیں گے کار کا انتظام دسے گا بے تکلف آجاسکیں گے۔ لیکن مولانا نے
نے وہاں کی خانقاہ کے گوشہ اور چٹائی کو ترجیح دی اور کسی پر تکلف اور آرام وہ قیام گاہ
نشریعت لیجانا پسند نہیں فرمایا اور یہی فرماتے رہے کہ میرا یہ سفر اپنی ایک ضرورت سے
حضرت کی خدمت میں قیام ہی کی غرض سے ہوا ہے۔ چنانچہ اس سفر میں مولانا نے کسی
عظمت و تقریر یا تبلیغی وغیر تبلیغی کسی پروگرام کو بھی منظور نہیں فرمایا اور یہی فرماتے رہے
اس وقت تو میرا یہ سفر ایک دوسری ہی ضرورت سے ہوا ہے اس میں دوسرے امور کو شریک
میں کرنا چاہتا۔

اب آپ خود خیال فرمائیے کہ حضرت والا کو جب مولانا نعمانی کی اس نیت کا
ال معلوم ہوا ہوگا تو آخر حضرت پر بھی اسکا کچھ اثر ہوا ہوگا یا نہیں؟ بزرگوں کے پاس
س طرح کے آنے جانے والے آج دنیا میں کتنے ہیں؟ اور مشائخ اور بزرگ تو بجا خود
سے آج حج کو جانے والوں اور زیارت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی غرض سے
فر کرنے والوں کی نیتوں کا خالص ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ بے عمل نہ ہوگا اگر اسی نیت
کے مسئلہ کو خود حضرت مصلح الامہؑ ہی کی زبان فیض ترجمان سے آپ یہاں بھی سن لیں۔
یہ سلسلہ کلام میں فرمایا کہ

”سنئے! ہر آدمی اپنے تجربہ و دیانت کا مکلف ہے۔ میں دیانت سے
کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں سبھی لوگوں کی نیت بزرگوں کے پاس آنے جانے
میں دین ہوا اس میں مجھے کلام ہے۔ لیکن آپ لوگ اس کو سنئے گا نہیں
اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آج جو عوام خراب ہوئے ہیں تو خواص کی وجہ سے
جب ہمارے خواص اچھے تھے تو عوام بھی اچھے تھے، صاف کہتا ہوں کہ
عوام کو ان علماء نے خراب کیا ہے۔ اور میرے سوا تم اسکو کسی اللہ سے نہ منو گے
ہم لوگوں کا تم نے بہت امتحان لیا، ہمارا ایک تماشا بنا لیا ہے اس کو
کہتا ہوں سنئے ہو تو سنو، اور یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ باتیں تمکو سخت لگیں گی لیکن
مجھے اسکی پرواہ نہیں ہے بہت نرم نرم کہہ دو کچھ لیا جب سخت بات

کہی جائے گی تو سخت معلوم ہی ہوگی اسی لئے تو سخت کہہ رہا ہوں کہ آپ
اثر لیں اور یہ میں عوام کو نہیں علمدار کو کہہ رہا ہوں“
(۲ معرفت حق جنوری ۱۳۱۰ھ)

سبحان اللہ! کیا کلام کی شان ہے، دیکھئے اصلاحی کلام ہے اور واقعی قدرے
تلخ بھی ہے لیکن اخلاص کی نشوونما اسکو کیسا شیریں اور پیارا بنا دیا جو جی چاہتا ہے کہ
حضرت والا اسی طرح کی باتیں فرماتے جائیں اور ہم سنتے جائیں افسوس آج اسی قسم کی باتیں
سننے کو تو طبیعت ترس گئی ہے۔

۱۔ محمد رشید مولانا نعمانی مدظلہ کے اس عمل میں ہمارے لئے یہ تعلیم ہے کہ کسی دینی سفر میں
بڑا اہم معاملہ نیت کا ہے۔ چنانچہ میرے علم میں ہے کہ ایک دفعہ گورکھپور میں جب حضرت والا
کا قیام تھا اور حضرت زیادہ علیل ہو گئے تھے اسوقت بھی مولانا نعمانی مدظلہ حضرت کی عیادت
کے لئے تشریف لے گئے تھے ظاہر ہو کہ کسی کی عیادت ایسی کوئی چیز نہیں کہ اس کے ساتھ کسی
اور شے کی شرکت عرفاً کچھ قبیح شمار ہو، چنانچہ شہر کے اہل تبلیغ تشریف لائے اور مولانا نعمانی
سے خواہش ظاہر کی کہ ایک تقریر اور ایک اجتماع تبلیغی سلسلہ کا آپ کی صدارت میں
ہو جائے تو اچھا ہے، مولانا نے وہاں بھی اسکو منظور نہیں فرمایا اور کسی طرح تیار نہیں ہوئے
بعض لوگوں نے کہا بھی کہ حضرت والا سے ہم اجازت لئے لیتے ہیں مگر مولانا یہی فرما
رہے کہ نہیں بھائی اسوقت میرا یہ سفر صرف حضرت کی عیادت اور جتنا وقت مل سکے حضرت
کی صحبت اور خانقاہ میں قیام کے لئے ہوا ہے اس سفر میں میرا اور کوئی پروگرام نہیں ہوگا
اس جواب پر اہل شہر تو مایوس ہو کر چلے گئے لیکن جب اقدس کو اسکی اطلاع ہوئی تو دیکھا
حضرت نے کیا معاملہ فرمایا (سبحان اللہ! سبحان اللہ! حضرت واقعی حکیم تھے اور اللہ تعالیٰ
نے موقع شناسی اور تیقظ اور مقتضائے حال کے مطابق کوئی حل تجویز فرمایا لینے کا تو مکہ
عطا فرمایا تھا) — شہر کے بااثر علماء مولانا افتخار احمد صاحب اور مولانا سید وحسی
صاحب کو طلب فرمایا اور غالباً حکیم وحسی الدین سلمہ کو بھی بلایا کہ ان دونوں حکیم صاحب
کے مکان میں حضرت کا قیام تھا اور فرمایا کہ آپ لوگ مولانا محمد منظور صاحب کے پاس

جائیے اور اپنی جانب سے ان سے یہ درخواست کیجئے کہ حضرت آپ جامع مسجد میں آج وعظ فرمادیں اور ہم لوگوں نے حضرت سے اجازت لیکر آپ سے یہ درخواست کی ہے لہذا اب آپ ہماری اس درخواست کو رد نہ فرمائیے ہماری دلی خواہش ہے کہ آپ کا یہاں ایک وعظ ہو جائے۔ اب صورت حال ایسی آن پڑی تھی کہ مولانا کو یہ درخواست منظور ہی کرنی پڑی۔ چنانچہ جامع مسجد میں وعظ ہوا اور حضرت مولانا نعمانی مدظلہ نے جب ابتداء بقدر اخلص کا معاملہ فرمایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انتہا تک اسے باقی رکھا یعنی مولانا نے کسی معروض عنوان پر وعظ نہیں فرمایا بلکہ خالص خانقاہی قسم کی باتیں بڑے اچھے اور موثر انداز میں بیان فرمائیں یعنی نفس کی شرارت، اصلاح نفس کی ضرورت، بزرگوں کی صحبت، طریقی اور اہل طریقہ کے آداب کی رعایت غرض یہی ساری باتیں موضوع وعظ رہیں۔

غرض مولانا نعمانی نے ہر طرح سے حضرت کے ماننے کا ثبوت دیا تو پھر حضرت والا بھی دل سے مولانا کی طرف متوجہ رہے چنانچہ بمبئی کے اسی سفر میں یا کسی دوسرے سفر میں میرے ہی واسطے حضرت والا نے مولانا نعمانی مدظلہ کے پاس کہلایا کہ مولانا سے جا کر کہو کہ میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں آپ بھی اسے لینے کے لئے تیار ہیں؟ یہ سن کر مولانا نعمانی مدظلہ متاثر ہوئے اور کچھ توقف کے بعد فرمایا کہ چلئے اسکا جواب میں خود حضرت سے عرض کر دوں اور حضرت والا کے کمرہ میں تشریف لے گئے خادم بھی ہمراہ تھا مولانا کچھ آبدیدہ سے تھے، حضرت نے خادم سے فرمایا کہ تم نے میری بات مولانا سے کہہ دی؟ خادم نے عرض کیا کہ جی ہاں عرض کر دی مولانا خاموش تھے حضرت نے فرمایا پھر مولانا کیا فرماتے ہیں؟ اسنے میں مولانا خود بے شکل لب کشا ہوئے کہ حضرت کا نہایت ہی کرم ہے اس پر میں اللہ تعالیٰ کا جقدر بھی شکوہ کر دوں کم ہے۔ بس حضرت والا سے اپنے لئے دعا چاہتا ہوں۔ حضرت والا مسکرائے اور فرمایا کہ ہاں دعا تو آپ کیلئے کرتا ہی ہوں۔

اسی کو میں نے عرض کیا تھا کہ آخر آخر مولانا نعمانی علیہ السلام کے تعلقات حضرت مصلح الامۃ سے دلی اور محبت کے ہو گئے تھے۔

ہم آؤ گویہ موت بہ از فوت وقت
موت انقطاع است از خلق
انفوت انقطاع است از خالق ہم آؤ
گفتی ادنیٰ مراتب انبیاء اعلیٰ مراتب
شہداء و ادنیٰ مراتب شہداء
اعلیٰ مراتب صلحا و ادنیٰ مراتب صلحا
اعلیٰ مراتب مومنان بود۔ ہم آؤ گویہ
قیمت ہر آدمی اندانہ ہمت او
باشد بس بیچارہ کسے کہ او را ہمت
نباشد مگر دنیا یعنی او را بیچ قیمت
نباشد چنان گویند کہ روزی او را
یکی رنجانید چوں دید کہ او بیچ گفت
معذرت کردن گرفت خواہ گفت
خوش باش ما ترا در میاں ندیم او
از آنجا کہ ایں ہمار سید آنجا خود
غلطی ترسد۔

نیز فرماتے تھے کہ موت فوت سے بہتر ہے اسلئے کہ موت میں
(طاعت کا چھوٹ بھلاؤ)
تو خلق ہی سے انقطاع ہوتا ہے اور فوت میں خالق سے
دوری ہو جاتی ہے۔ نیز فرماتے تھے کہ انبیاء کا جو سب سے
کم مرتبہ ہے وہ شہداء کا سب سے اعلیٰ مقام ہے
اور شہداء کا جو سب سے ادنیٰ مقام ہے وہ صلحا کا
سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور صلحا کا جو سب سے
کم درجہ ہے وہ مومنین کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔
نیز فرماتے تھے کہ ہر شخص کی قیمت بقدر اسکی ہمت
کے ہے پس بقدر اور بے منزلت وہ شخص ہے
جس کے اندر کوئی ہمت نہ ہو بجز دنیا طلبی کے۔ بیان
کرتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص نے آپ کو کچھ ایذا
پہنچائی جب دیکھا کہ آپ نے صبر کر لیا اور اسکو
کچھ نہیں کہا تو لگا معافی مانگنے تو حضرت نے فرمایا جاؤ
اطمینان رکھو میں اس معاملہ میں تمہارا واسطہ اور
وغل نہیں سمجھتا اور جہاں سے یہ کچھ پہنچی ہے وہ سرکار ایسی
کہ وہاں غطا اور غلطی کا احتمال نہیں (میں ہی اسکا سزاوار تھا)۔

ترجمہ قطعہ

۱۰۔ نخبی خلق کے جوہر و ستم پر تجید نہاد اس نصیحت کو
عالم ملک کی نصیحت جانو بیچارہ انسان کیا ہوتا ہے جو
کسی کو کچھ زخم لگا سکے جو کچھ بھلا بُرا ہوتا ہے آسانی
حکم سے ہوتا ہے۔

قطعہ

نخبی از جفا می خلق مرغ
ایں نصیحت ز عالم ملکی است
آدمی کیست کو زند زخم
ہر بد و نیک کاں زند ملک است

سلک صد چہل و نہم

باید دانست کہ سفیان ثوری اذا نہا بود کہ ثور آسمان را گاو گرفتگی و اورا ثوری ازاں گویند کہ اوروزی در مسجد اول پای چپ نہاد از گوشہ مسجد آوازی شنید یا ثور تا فریاد از نہاد او برآمد و می گفت اسی سفیان اگر تو دریں راه پای پوشش مہمادی از دائرہ انسان بروں نیفتادی ہم او گفتی اصحاب حدیث را زکوٰۃ حدیث می باید داد یعنی اگر برہمہ عمل نتواند کہ دباری پنج از دو ویست می باید داد و روزی سفیان در گرماہ بود امر وی آنجا آمد گفت اورا بیروں کنید کہ برہمہ زنی مسلط یک دیو باشد و برہمہ امر و شرہہ وقتی اورا پرسید ایں روزہ گار کدام روزہ گار است گفت ہذا زماں السکوت و لزوم البیوت۔ ہم او گفتی ہرچہ از وجہ حرام صدقہ دہند و باخیر کنند

سلک ۴۹ (حالات حضرت سفیان ثوری)

جاننا چاہیے کہ حضرت سفیان جو تھے وہ ثوری تھے وہ ثوری اسلئے ہوئے کہ انھوں نے آسمان کے (برج) ثور کو گائے بنالیا تھا یعنی سخاوت و تابع کر لیا تھا مطلب یہ کہ مرتبہ میں اس بھی بلند ہو گئے تھے) باقی ان کو ثوری اسلئے کہا جاتا ہے کہ انھوں نے ایک دن مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بایاں پر پہلے رکھ دیا مسجد کے ایک گوشہ سے آوازی اُدی (یہ کس طرح داخل ہوئے) یہ سنتے ہی دل سے ایک چیخ ماری اور اپنے کو غافل کر کے کہا افسوس اے سفیان! اگر تو اس راہ میں ہوش کے ساتھ قدم رکھے ہوتا تو انسانیت کے دائرہ سے آج باہر نہ نکلتا اور تجھے بیل نہ کہا جاتا) نیز آپ فرماتے تھے کہ زبان سے وعظ و پند کرنے والوں کو اپنے وعظ کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے یعنی اگر سب باتوں پر عمل نہ کر سکیں تو چالیس باتوں میں سے کم سے کم پانچ باتوں پر عمل کر لیا کریں۔ ایک دن حضرت سفیان حمام میں تھے ایک امرد (لڑکا) بھی آئیں آگیا فرمایا کہ اسکو باہر کر دو کیونکہ ہر عورت پر ایک شیطان مقرر ہوتا ہے اور ہر لڑکر پر اٹھارہ۔ ایک مرتبہ آپ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ زمانہ کیسا زمانہ ہے؟ منہرایا یہ وقت بس سکوت اختیار کرنے کا ہے اور اپنے گھر میں بیٹھے رہنے کا نیز آپ فرماتے تھے کہ لوگ جو حرام آمدنی میں سے صدقہ و خیرات دیتے ہیں اسکی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص ناپاک کپڑے کو خون سے یا پیشاب سے دھوئے نیز فرماتے تھے کہ محبوب (حقیقی) کی معیت ہو

مثل مہمناں باشد کہ جامہٴ پلید را
 بخون می شونید و یا بول ہم او گفتی
 بادوست بودن بی بیج چیز سے
 خوش است و بی دوست بودن
 با ہم چیز ناخوشی۔ چون سفر آخرت
 سفیاں را پیش آمد می گفت کاشکہ
 جملہ سفر با چناں بودے کہ در و کوزہ
 و عصا کافی باشد گویند سفیان ثوری
 وقت نزع امیاں کہ ہزار دینار
 در و بود از تہ خرقہ بشید بیاراں
 داد کہ ایں صدقہ کنید گفتند ہم وقت
 مارا از داشتن زہر و محبت آل
 مانع بودی و خود چند سگاہ چرا
 با خود داشتی گفت دین حق خودا
 از شیطان بزد رہا یندم یعنی ہر بار
 کہ شیطان دوسو سہ کردی کہ امروز
 چہ خواہی خورد و یا امروز چہ خواہی پوش
 گفتی اینک از ہر من موجود است
 از من مایوس شدہ باز گشتی و نخواستی
 کہ مرا برد و امروز دید برد

قطعہ

نخشی زیر سقف خلوت خلق
 ہست بیشک ستون - منہ

اور چاہے کچھ نہو تو وہ بہتر ہے اس سے کہ اسکی
 معیت نہو اور سب کچھ ہو۔ حضرت سفیان کا
 جب آخر وقت ہوا یعنی سفر آخرت کا وقت
 آیا تو منبر مایا کہ کاش! تمام اسفار اسی طرح
 کے ہوتے کہ بس اس میں آدمی ایک لائٹل اور
 ایک لوٹے پر اکتفا کرتا۔ بیان کرتے ہیں کہ نزع
 کے وقت حضرت سفیان ثوریؒ نے اپنی کمر سے
 ایک تھیلی نکالی جس میں ایک ہزار دینار تھے اور
 فرمایا کہ اسکو اجاب پر تقسیم کر دیا جائے لوگوں نے کہا
 کہ حضرت آپ ہم لوگوں کو تو روپہ پیسہ کے جمع کرنے سے
 منع فرماتے تھے اور خود اتنا مال جمع کر رکھا ہے؟
 فرمایا کہ بیشک میں تم لوگوں کو مال کی محبت رکھنے سے
 منع کرتا تھا اور خود جو یہ رکھتا تھا تو مال کی محبت
 کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے دین حق کو شیطان یعین سے
 اسی کے ذریعہ محفوظ رکھنے کے لئے ایسا کیا یعنی جب جب شیطان
 یہ دوسو ڈان کا آج کیا کھاؤ گے یا آج کیا پہنؤ گے تو یہی تھیلی
 دکھلا کر اس سے کہتا تھا کہ یہ کیا میرے پاس روپہ موجود ہے
 بس اسکی وجہ سے وہ مجھ سے مایوس ہو کر چلا جاتا اور محبت
 اس پر قادر نہو سکا کہ مجھے خدا کی جانب سے ہشاکہ زید و عمر یعنی
 غیر اللہ کی جانب لگا سکے

ترجمہ قطعہ

"اے نخشی مخلوق سے خلوت گزینی اختیار کرنے میں بلاشبہ
 انسان کو منفعت کا ایک ستون (بڑا حصہ) دستیاب ہو جاتا ہے"

زہر قاتل کہ شد مفترت جاں
نیست او ہم بروں ز منفعت

زہر قاتل کہ شد مفترت جاں
نیست او ہم بروں ز منفعت

زہر قاتل کہ شد مفترت جاں
نیست او ہم بروں ز منفعت

سلک سہ (حالات حضرت شقیق بلخی رحمہ)

سلک یکصد و پنجاہ

باید دانست کہ شقیق بلخی کہ
طرہ بلخ طریقت بود، گویند روزے
اور باغی نشہ بود و گل
می بوید ناگاہ فریاد برآمد کہ شکر کفار
در رسید او بعد باطن آن شکر را
منہزم کرد و ہمدراں حال منافق
آنجا رسید اور اوید در میان تودہ گل
نشہ گفت امی خواہم در چہیں روز
اینچہ رعنائی است خواہم گفت اری
منافقاں ہم در تودہ گل بینند
اما شکیلی لشکر روزی خواہم شقیق
تذکیر میکرد و سے جانب خلق کرد کہ
امی قوم اگر مردہ اید اینک گورستان
داگر کودک اید اینک دبیرستان
داگر دیوانہ اید اینک بیمارستان
داگر کافرید اینک کافرستان داگر
مسلمانید اینک نشان اسلام !
گویند روزی پیری برآمد و گفت

جاننا چاہیے کہ حضرت شقیق بلخی جو بلخ طریقت کے طرہ
تھے بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک دن ایک باغ میں پھول کے
درخت نگار رہے تھے کہ اچانک ایک آواز کان میں آئی کہ کانڑا
کا شکر آہو بچا! آپ نے ایک قلبی اور باطنی توجہ سے اس
لشکر کو شکست دیدی اسی وقت ایک منافق آپ کے پاس
پہونچا آپ کو دیکھا کہ پھولوں کے درمیان بیٹھ ہوئے
ہیں کہنے لگا کہ ارے حضرت ایسے مصیبت کے دن میں
اک کفار حملہ آور ہوئے ہیں، یہ بناؤ سنگار کے مشاغل کا
کیا جوڑ؟ سرمایا کہ ہاں منافقین کو بس پھولوں کا ڈھیر
تو نظر آتا ہے لیکن لشکر کی ہزیمت کی انہیں کچھ
خبر نہیں۔ ایک دن حضرت شقیق رحمہ لوگوں کو کچھ نصیحت
فرما رہے تھے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگو! اگر
تم سب مردہ ہو تو یہ قبرستان موجود ہے یہاں جاؤ، اور
اگر تم سب بچے ہو تو وہ باغ ہے وہاں جا کر کھیلو اور سیکو
اور اگر پاگل لوگ ہو تو یہ اسپتال موجود ہے اس میں جا کر علاج کراؤ
اور اگر خدا خواستہ منکر اور کافر ہو تو اس طرہ کفرستان ہے وہاں جلاؤ
اور اگر مسلمان ہو تو اسلام کی نشانی تو یہ ہے ان باتوں کو اپنا غنا
پیدا کرو۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک

باید دانست کہ شقیق بلخی کہ
طرہ بلخ طریقت بود، گویند روزے
اور باغی نشہ بود و گل
می بوید ناگاہ فریاد برآمد کہ شکر کفار
در رسید او بعد باطن آن شکر را
منہزم کرد و ہمدراں حال منافق
آنجا رسید اور اوید در میان تودہ گل
نشہ گفت امی خواہم در چہیں روز
اینچہ رعنائی است خواہم گفت اری
منافقاں ہم در تودہ گل بینند
اما شکیلی لشکر روزی خواہم شقیق
تذکیر میکرد و سے جانب خلق کرد کہ
امی قوم اگر مردہ اید اینک گورستان
داگر کودک اید اینک دبیرستان
داگر دیوانہ اید اینک بیمارستان
داگر کافرید اینک کافرستان داگر
مسلمانید اینک نشان اسلام !
گویند روزی پیری برآمد و گفت

گناہ بسیار کردہ ام میخوام تو بہ کسم
گفت نیک باشد پیر گفت بعد از
دیر سی می آیم شقیق گفت ہر چہ
پیش از مرگ اید اینک دیر نباشد
روزی اورا گفتند بدترین مردوں
کیست گفت آنکہ گناہ کند بامید تو بہ
دو تو بہ نہ کند بامید زندگانی ہم گفتی
حضرت عزت چوں اہل طاعت را
مرگ و ہدایشاں را چناں دارد
کہ زندگان را اہل معصیت را
در حالت زندگانی چناں دارد
کہ مردگان را وقتی اورا پرسیدند
کہ صدق چیست گفت صدق ہمہ
بر زبان صادقاں رفته است
و ذکر او در زبان کاذباں ماندہ
گویند کہ روزی شقیق جامہ سفید
پوشیدہ بود میگفت یا لیت
دل من امروز میان دہا چناں بود
کہ جامہ من میان جاہاں است
وقتی اورا گفتند تو زنی چرا نخواہی
گفت طاقت دو شیطان ندام
ہم گفتی اول حال صنعت من
از گرسنگی بود و قوت من از میرزا

بڑھا شخص آیا اور عرض کیا کہ حضرت میں نے بہت گناہ کیا ہے
اب چاہتا ہوں کہ توبہ کروں فرمایا بہتر ہے اس بڑھے نے
کہا کہ شاید بہت دیر میں مجھے اسی توفیق ہوئی ہے فرمایا کہ بھائی نے
سے پہلے پہلے جو کام ہو جائے وہ دیر نہیں ہے۔ ایک دن آپ
سے لوگوں نے پوچھا کہ سب سے بڑا آدمی کون ہے؟ فرمایا کہ
وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ تو کرے اور بقا زندگی کی امید
پر توبہ میں جلدی نہ کرے۔ نیز آپ فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ جب
اہل طاعت کو موت دیتے ہیں تو انکو اس طرح سے رکھتے ہیں
جیسے کہ زندوں کو اور اہل معصیت کو جیسے کہ حالت میں اس طرح
سے رکھتے ہیں جیسے مردوں کو۔

ایک مرتبہ آپ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت
صدق کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ صدق وہی ہے جو کہ کچوں کی زبان
پر جاری ہے اور چھوٹوں کی زبان اس سے قاصر اور عاری ہے
بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت شقیق سفید لباس زیب تن
فرمائے ہوئے تھے اسکو دیکھ کر فرمایا کہ اے کاشکہ جس طرح
سے میرا لباس سب لوگوں سے زیادہ صاف اور سفید ہے
میرا دل بھی سب سے زیادہ منور اور سفید ہوتا۔ ایک دن
آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ عورت کی جانب
کچھ زیادہ رغبت کیوں نہیں رکھتے فرمایا کہ بھائی
دو شیطانوں کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا۔ نیز فرماتے
تھے کہ ابتدا میں تو میرے صنعت کا سبب بھوک
تھا اور قوت کا ذریعہ شکم سیری تھا اور اب جبکہ
ایک زمانہ گزر گیا تو میرا صنعت بوجہ سیری کے ہونے لگا

چوں روزگار برآمد ضعف من از
سیری شد و قوت من از گر سنگی
ہم اورا پر سیدند کہ متوکل کیست
گفت کسیکہ از کسی چیزی نخواہد
و اگر ناخواستہ برسد قبول کند
و چوں قبول کند نگاہ ندارد و روزی
اورا پر سیدند مردگو ہری گفت
درویشی کہ او خود را تو انگو نماید
و گر سنے کہ او خود را سیر نماید
داند و گیس کہ خود را شاواں نماید
و مردے کہ با دشمن ہم دوست
نماید۔ قطعہ

نخشبہ دوست را دلاں دشمن
وقت ادخوش کراں زبان دانست
دشمن کس نہ شد کسی کا نکس
دشمنان را چو دوستان دانست

اور بھوک سے مجھے قوت حاصل ہونے لگی۔ نیز
لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ متوکل کی کیا تعریف
ہے؟ فرمایا کہ متوکل وہ ہے جو کہ کسی سے
کوئی شے طلب نہ کرے لیکن اگر بدو طلب
کے مل جا دے تو اسکو قبول کر لے اور جب
قبول کر لے تو اس پر نگاہ نہ رکھے (یعنی اسکو بچانے
اور پس انداز کرنے کی ٹھہرنے لگا) ایک دن لوگوں نے آپ سے پوچھا
کہ وہ شخص جو ہر اسچھ جانے کے لائق ہے کون ہے فرمایا
کہ وہ درویش اور صوفی جو خود کو تو انگو (امیر و مستغنی) ظاہر کرے
اور وہ بھوکا جو اپنے کو شکم میر ظاہر کرے اور وہ مصیبت زدہ
جو دکھ شاداں و فرماں ظاہر کرے اور وہ دشمن کے ساتھ کڑے
دوست سا نظر آئے۔

اے نخشبہ تم دوست کو تو قطعی دشمن نہ جانا خوش نصیب
ہے وہ شخص جو ہم سے اس نصیحت کو قبول کرے۔
اور وہ شخص کسی کو اپنا دشمن نہ سمجھے گا جو کہ دشمنوں کے ساتھ
بھی دوستی کا معاملہ دار رکھتا ہو۔

سلک یک صد و پنجاہ و یکم

باید دانست کہ بقار عالم از
برکت قدم مردان دین است کہ
لولا الصالحون لملک الطالحون نہیں
گویند سی صد تن انداز بندگان

سلک ۱۵۱ (اللہ والوں کی اقسام اور ان کے نام)

سب سے پہلے یہ بات سمجھ لو کہ اس عالم کا بقتار
دین والوں کے قدم کی برکت سے ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ
اگر یہ صالح لوگ نہ ہوتے تو طالع اور برے لوگ سب کے
سب ہلاک ہو جاتے۔ علما طریق بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

خدا کے عزوجل کہ دلہائی ایشاں
مانند دل آدم است و ہفتاد تن
اند کہ دلہائے ایشاں مانند
دل نوح است یعنی اذ آفتاب
روشن تر و چہل تن اند کہ دلہائے
ایشاں مانند دل ابراہیم است
و ہفت تن اند کہ دلہائی ایشاں
مانند دل عزرائیل است و پنج تن
اند کہ دلہائے ایشاں مانند
دل جبریل است و سہ تن اند
کہ دلہائے ایشاں مانند دل میکائیل
است و یکی تن است دل او
مانند اسرافیل است صلوة اللہ
و سلامہ علیہم اجمعین چوں آں یکی
کہ از ہم بہتر و گزیدہ تر ہمہ است
بمیر و حضرت محمدیت تعالیٰ و تقدس
ازاں سہ تن یکی را بدر جہا و رساند
چوں ازاں سہ تن یکی بمیر و ازاں
پنج تن یکی را بمقام او برد چوں
ازاں پنج تن یکی بمیر و ازاں
ہفت تن یکی را بمقام او برد
چوں ازاں ہفت تن بمیر و ازاں
چہل تن یکی را مرتبہ را بخند

کے مخصوص بندوں میں سے تین سو حضرات ایسے ہیں کہ ان سب
کے قلوب حضرت آدم کے قلب کے مانند ہوتے ہیں اور شتر حضرت
ایسے ہیں کہ ان کے قلوب حضرت نوح علیہ السلام کے قلب کی طرح
ہیں یعنی آفتاب سے بھی زیادہ روشن اور چالیس حضرات
ایسے ہیں کہ ان کے قلوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب
کی طرح ہیں اور سات حضرات ایسے ہیں کہ ان کے قلوب
مانند عزرائیل علیہ السلام کے ہیں (جو کہ اللہ کے مخصوص فرشتے ہیں)
اور پانچ حضرات ایسے ہیں کہ ان کے قلوب مانند جبریل علیہ السلام
کے قلب کے ہیں اور تین حضرات انھیں بزرگوں میں سے
ایسے ہیں کہ ان کے قلوب مانند میکائیل علیہ السلام کے قلب
کے ہیں اور ایک بزرگ ایسے ہیں کہ ان کا قلب حضرت اسرافیل
کے قلب جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلام ان سب
حضرات پر ہو۔ پھر جب یہ بزرگ جو کہ سب سے بہتر اور سب
میں برگزیدہ ہیں وصال فرما جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے
نیچے کے درجے کے تین حضرات میں سے ایک کا انتخاب فرما کر
انہی جو پُر زنا دیتے ہیں اور اگر ان تین میں سے کسی کا انتقال
ہو جاتا ہے تو پانچ واسے طبقے میں سے ایک کو اسکی جگہ مقرر
فرما دیا جاتا ہے اور اگر ان پانچ میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے
تو سات والی جماعت میں سے ایک کو وہاں کر دیا جاتا ہے اور
اگر ان سات میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان چالیس میں
سے ایک کو انہی جو مقرر کر دیا جاتا ہے اور اگر ان چالیس
میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو ستر والی جماعت میں سے
ایک کو اسکی خلعت پہنا دی جاتی ہے اور اگر ان ستر

اس ازاں چہل تن یکی بمیر و ازاں
 مفتاد تن یکی را خلعت او پوشانند
 چوں ازاں مفتاد تن یکی بمیر و
 نساں سیصد تن یکی را اوروزی
 مند و اگر ازاں سی صد تن یکی بمیر و
 زعامہ خلق یکی را میاں آں سیصد
 بر باد شاہاں تخت ایں اصطلاح
 آں سیصد را نقباء خوانند زیرا کہ
 یشاں نقیبان ایں امت اند
 آں مفتاد را نجباء خوانند زیرا کہ
 یشاں برگزیدگان حق اند و روشندان
 ملت اند و آں چہل را ابدال خوانند
 زیرا کہ ایشان بدل انبیا اند
 ملوۃ اللہ علیہم اجمعین و آں
 ہفت تن را اختیار خوانند
 زیرا کہ ایشان بہترین خلق اند
 آں پنج را عماد خوانند زیرا
 ایشان ستون عالم اند چنانچہ
 رام خانہ از ستون باشد قوام
 عالم ازاں یشاں ست و آں سہ را
 و تاد خوانند زیرا کہ ایشان بمنزل
 پنج اطنبہ دنیا اند و دار و دنیا
 ز یشاں ست و آں یکے را

میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو تین سو والی عبادت
 میں سے ایک کو اسکی جگہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور اگر ان
 تین سو میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو عامۃ ان س
 میں سے ایک شخص کا انتخاب کر کے ان میں شامل کر دیا
 جاتا ہے اس اصطلاح کے تحت کے جو بادشاہ لوگ
 ہیں وہ ان تین سو والی جماعت کو نقباء کے لقب سے
 یاد کرتے ہیں اس لئے کہ یہ حضرات اس امت کے
 نقیب ہیں اور ان ستر کو نجباء کہتے ہیں اس لئے کہ
 وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ لوگ ہوتے ہیں۔
 اور اسکی مخلوق میں سے روشن دل لوگ ہوتے ہیں
 اسی طرح سے ان چالیس حضرات کو ابدال کے لقب سے
 پکارتے ہیں اسلئے کہ یہ لوگ حضرات انبیاء علیہم السلام کے
 بدل ہوتے ہیں اور ان سات حضرات کو اختیار کہا جاتا ہے
 اسلئے کہ یہ حضرات مخلوق خدا میں سے بہترین لوگ ہوتے
 ہیں اور ان پانچ کو عماد کہتے ہیں اسلئے کہ یہ حضرات
 عالم کے لئے بمنزل ستون خمسہ کے ہوتے ہیں جس پر
 خیمہ رکا ہوتا ہے ایک ایک چاروں کونوں میں اور ایک
 درمیان میں بس جہ طرح سے کہ مکان کا کادستون سے ہوتا
 ہے عالم کا روک ان کے ذریعہ سے ہے اور ان تین حضرات
 کو تاد کہا جاتا ہے تاد کے معنی بیخ کے ہیں یہ حضرات ہی
 خیر دنیا کیلئے بمنزل بیخ کے ہوتے ہیں اور دنیا کا قیام انہی
 ذات سے وابستہ ہے اور وہ ایک ہستی جو ہر وقت کہلاتی
 ہے اسلئے کہ وہ دنیا والوں کے فریاد رس ہوتے ہیں مطلب کہ

غوث خواستہ زیر اگر افراد و س
جہانیاں است چوں در جہاں
عادتہ ظاہر گرد و آں سی صد تین
دعا کنند اگر دفع نشود آں مقاد
دعا کنند اگر با جابت مقرون نگردد
آن چہل دعا کنند اگر مستجاب
نشود آں ہفت دعا کنند و اگر
آں ہم قبول نگردد باز آں پنج دعا
کنند و اگر باز آں قبول نیفتد آں سہ
کنند و اگر آں دعا نہ چکس باب آجابت
مقرون نگردد آں یکے کہ غوث است
از دستجاہ گرد و دعای او سچ و در
رود نشود۔ چیں گویند بودن نقیاء
دھود و مسر است و نواحی آں و بودن
ابدال در شام است و نواحی آں
و بودن اخیر در حجاز است
و نواحی آں و بودن عماد اطراف
روئے زمین است و گراہنای
و بودن اوتا و متفرق است
میان خلق مسلماناں و بودن غوث
در مکہ است بمجاوری کعبہ
سلطان مملکت فقر صلی اللہ
علیہ وآلہ و احبابہ می مسر ماید کہ

جب دنیا میں کوئی عادتہ رونما ہوتا ہے تو وہ تین سو دانی
جماعت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے اگر وہ دفع نہو تو
وہ شستر والی جماعت دعا کرتی ہے اور اگر انکی
دعا بھی قبول نہ ہوئی تو پھر وہ چالیس والی جماعت
دعا کرتی ہے اور اگر انکی دعا سے بھی مصیبت دفع
نہوئی تو وہ سات والی جماعت دعا کرتی ہے اور
اگر وہ بھی قبول نہوئی تو پھر وہ تین والی جماعت دعا
کرتی ہے اور اس سے بھی کچھ کام نہ چلا تو پھر وہ ایک
ذات جو غوث کہلاتی ہے دعا فرماتے ہیں اور انکی
دعا قبول ہو جاتی ہے اور انکی دعا کبھی رد نہیں فرمائی جاتی
(پس غوث بھی خدا سے کہتا ہے اور چونکہ ہوتا ہے سبحانہ عوات اسلئے
دعا اسکی قبول ہوتی ہے یہ نہیں کہ وہی حاجت اور بذات خود فریاد رس
ہوتا ہے اس باب میں بڑی جہات شائع ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو
شرک سے بچائے۔) ایسا بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان نقباء کا قیام
معاہدہ اسکے اطراف میں ہوتا ہے اور ابدال شام اور اسکے اطراف میں
ہو گئے ہیں اور اخیر حجاز اور اسکے اطراف میں ہوتے ہیں اور عماد
روئے زمین کے اطراف اور اکناف میں ہو گئے ہیں اور اوتا و
مسلمانوں میں سے کہیں بھی ہو سکتے ہیں باقی غوث کے لئے مکہ
مخصوص ہے اور اس کے لئے جوار کعبہ لازم ہے۔
مملکت فقر کے جواد شاہ ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ
والہ و احبابہ و اصحابہ وسلم — وہ یہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے بندے بھی
ہیں کہ انکے فقر اور دلوں عالی کی وجہ سے مخلوق انکی

حضرت حمدیت تعالیٰ و تقدس جانب نظر اٹھا کر دیکھنا پسند نہیں کرتی لیکن بند گانند زندہ پوشش کہ بہ سبب حال ظاہر ایشیاں غلق دریشاں ننگو دامایشاں ہر چہ از خداوند تعالیٰ خواہند در حال یحزا جابت مقرون گردود

اسی خالق نوش و نیش و امی راز قی شاہ و درویش بعزت ایں بندگاں کہ تو ازیشاں خوشنودی خضک کان خواب غفلت را انتباہی کرامت کن و برہنگان عالم جہالت را خلعت عیم علم و طاعت پوشاں و تشنگان باد یہ ضلالت را شہریت لطف خود بنوشاں بحق البنی الہامی والہ الطاہرین الطیبین اجمعین و سلم تسلیم کثیرا کثیرا۔

میں اسے وہ ذات جو کہ نوش و نیش ہر دو کا خالق ہے اور اسے وہ ذات جو کہ شاہ و درویش ہر ایک کا روزی رساں تجھ سے یہ دعا ہے کہ اپنے ان صانع بندوں کے طفیل کرتو جن سے خوش اور راضی ہے مہمے ان سلمان بھائیوں کو جو کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں بیدار فرما دے اور عالم جہالت کے جو غریباں کو ہیں انکو عیم علم و طاعت کا جامہ زیب تن فرما دے، ضلالت اور گمراہی کے جنگل میں پڑ کر جو پیاسے گھوم رہے ہیں انکو اپنے لطف و عنایت کا ثمرت پہنچان اپنے جی ہاشمی کے اور انکی آل طاہرین و طیبین کے (اور صحابہ منتخبین کے) اور ان سب پر بہت بہت صلوات و سلام نازل فرما۔

خاتم النبیین

الحمد للہ علی احسانہ کہ در ایام سیمت التیام سوزناور الوجود و در علم سلوک اعمی سلک السلوک کرمش خود و در شکر طابع و مصنفہ مولانا غنیاء الدین شہی رحمۃ اللہ علیہ علیہ حضرت بابا فرید گنج شکرؒ کہ الان قالب طبع زیادہ حسب یکاے جناب مولانا حافظ عبدالاحد طبع مجبائی دہلی مطبوعہ گریو و سرسبز چشم اہل ایقان گروید۔

عرض مترجم اللہ تعالیٰ میری اس جسارت کو معاف فرمائے کہ میں نے اس کو چھ سے قطعی نا بلند اور بزرگوں کے مال و مقال سے ناواقف ہونے کے باوجود سلک ان معنایں کا ترجمہ کرنے کی ہمت ہی کیوں کی؟

حضرت مرشدی مصلح اللہ کی چند روزہ معاشرت نے انکی ہمت پیدا کی اور حضرت والاؒ کی توجہ روحانی اس باب میں میری سوسن دودگار بنی۔ بہر حال اگر کچھ غلطی ہو گئی ہو خدا اسکو معاف فرمائے اور حضرت شہی رحمۃ اللہ علیہ نیز حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہر دو بزرگ کے فیض سے سب سہلانوں کو مستفیض فرمائے بالخصوص میں تا تم مترجم کے انتقال کو حال بناؤ۔ آمین (شوال المکرم ۱۳۸۰ھ)

(مکتوب نمبر ۲۳۲)

حال : احقر ارشاد عالی پر بحمد اللہ عمل کرنے کی سعی میں لگا ہے۔ حضرت کی دعار و توجہ سے فکراً آخرت و امنگیر ہو گئی ہے۔ دنیا کی محبت میں بہت کمی محسوس کرتا ہوں بلکہ یہ عالم ناسوت بے بنیاد نظر آتا ہے۔ تحقیق : الحمد للہ

حال : نہ یہاں کی جاہ کوئی جاہ ہے اور نہ یہاں کی دولت و ثروت ہی کو ثبات ہے، اللہ تعالیٰ عزت و عافیت کے ساتھ زندگی گزار دیں اور اپنی طلب میں ہر آن لگائے دیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تحقیق : بیشک

حال : حضرت والا سے استدعا ہے کہ احقر کے لئے اور اسکے اہل و عیال کیلئے عافیت کی دعار فرمائیں

تحقیق : دعار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو عافیت دار میں نصیب فرمائیں

(مکتوب نمبر ۲۳۳)

حال : باعث تحریر آنکہ حضرت والا جو پور تشریف لائے ہم لوگوں کو روشنی ملی، اب تک جو پور میں بہت سے علماء تشریف لائے، لیکن وقتی طور پر بس واہ واہ ہوئی، لیکن دین کی حقیقت سے ہم لوگ بے بہرہ رہے اور ہم لوگ یہی سمجھتے رہے کہ دین بس یہی ظاہری چیزوں کا نام ہے لیکن حضرت والا کی تشریف آوری سے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کیا جائیگا اور اسی کو شعل راہ نہ بنایا جائیگا فلاح نصیب نہ ہوگی۔

تحقیق : خوب سمجھے ! ماشار اللہ۔

حال : حضرت والا میں دین سے بالکل ہی ناواقف ہوں مگر حضرت والا کی چند گفتگوں مجلس میں بیٹھنے سے اور چند کتابوں کے مطالعہ سے یہی سمجھ رہا ہوں کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے اور آخرت کا کوئی سامان نہیں ہو رہا ہے۔

تحقیق : بڑی بات سمجھ میں آئی ۔

حال : اور میں اپنے اندر صلاحیت بھی نہیں پاتا کہ ذخیرہ آخرت اکٹھا کر سکوں گا اسلئے حضرت والا سے درخواست ہے کہ بندہ کو اپنے سلسلہ میں داخل فرمالیں اور اور حضرت والا بندہ کو اجازت مرحمت فرمادیں کہ حاضر خدمت ہو کر بیعت ہو جاؤں تحقیق : اجازت ہے ۔

(مکتوب نمبر ۲۳۴)

حال : بمبئی کی حاضری سے قبل اکثر دھیان حضرت والا کی طرف لگا رہتا تھا ، حاضری کے بعد سے اب یہ کیفیت ہے کہ دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہتا ہے بعض وقت شدت سے دھیان لگ جاتا ہے اور ایسے وقت گر یہ بھی ہوتا ہے تحقیق : الحمد للہ ۔

حال : نماز میں جب یہ حالت ہوتی ہے تو ایک ایک لفظ ادا کرنے میں دیر لگتی ہے اور طبیعت امنڈ آتی ہے ۔ تحقیق : خوب حال : خوب جی کھوکھور ہونے کو جی چاہتا ہے اور اس وقت نماز میں کافی دیر لگاتی ہے تحقیق : الحمد للہ ۔

حال : اس حالت میں یہ خوف معلوم ہوتا ہے کہ جو دھیان حضرت والا کا پہلے رہتا تھا اب اتنا نہیں ، یہ میرے لئے مضر تو نہیں تحقیق : نہیں

(مکتوب نمبر ۲۳۵)

حال : اس دفعہ کی حاضری الہ آباد میں حضرت والا کی شفقت بے انتہا کو دیکھا ، اگرچہ بظاہر پریشانی اور غم رہا بار بار میرا ضمیر مجھ کو ملامت کرتا رہا کہ میں اذیتیں علیہ حضرت والا کی تکلیف کا باعث ہوا لیکن مدتوں کے بعد الحمد للہ نماز میں علاؤ اور خشوع و خضوع حاصل ہوا ، نماز و دعائیں گریہ کے ساتھ ہوتی رہیں ، دل میں

سرت کی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ تحقیق : الحمد للہ
حال : اپنی عملی کوتاہیوں پر نادم ہو کر پھر نئے سرے سے عمل کرنے کا
ارادہ کیا ہے تحقیق : الحمد للہ

حال : حضرت والا سے استدعا ہے کہ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ احکام شرعی اور
سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور
ہر وقت اپنے ذکر میں مشغول رکھیں۔ تحقیق : آمین

حال : شریعت نے جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام منہیات
اور ممنوعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تحقیق : آمین۔

حال : حضرت والا کے چند دن صحبت بابرکت میں رہنے سے الحمد للہ کھانے پینے
لین دین میں احتیاط برتنے کی طبیعت عادی ہو گئی ہے۔ تحقیق : الحمد للہ

(مکتوب نمبر ۲۳۶)

حال : حضرت والا نے دعا مانگنے پر لوگوں کی توجہ مبذول کرائی ہے اس سے بڑی
ہمت بندھ گئی ہے۔ تحقیق : ما شاء اللہ

حال : دعا مانگنے کی طرف سے بہت دنوں سے لا پرواہی پیدا ہوتی چلی جا رہی تھی
اب مناجات مقبول کی ایک منزل پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے دل سے
دعا مانگنے کی توفیق کے لئے دعا فرمائیں۔ تحقیق : الحمد للہ دعا کرتا ہوں

(مکتوب ۲۳۷)

حال : بھئی کے دوران قیام میں جو بات اپنے اندر محسوس کرتا تھا وہ مندرجہ ذیل ہیں
۱۔ وضو نماز اور دعاؤں کا غایت اتمام تھا۔

۲۔ حضرت والا نے جتنی سنون دعائیں تسلیم فرمائی تھیں قریب قریب سب کو
حفظ کر لیا تھا اور پڑھنا تھا حفظ کرنے اور پڑھنے کا معمول مجد اللہ یہاں بھی ہے

تحقیق: الحمد للہ

حال: مگر فرق یہ ہے کہ وہاں حضرت والا کے قرب کی برکت، استحضارِ توجہ اور احکام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق ہوتی تھی وہ یہاں مفقود پاتا ہوں۔

تحقیق: فرق تو ہو ہی گا۔

حال: نماز وہاں توجہ کے ساتھ ہوتی تھی۔ نماز میں توجہ اور اخلاص سے متعلق کسی مولوی صاحب کا مکتوب جس اہتمام کے ساتھ حضرت والا نے پڑھوا کر سنایا اس سے نماز میں خاص میلان ہونے لگا اگر درمیان نماز میں تھوڑی دیر کے لئے بھی غفلت ہوئی یا کوئی خطرہ گزرا تو اس سے نہایت رنج و قلق ہوتا تھا اور اسکی تلافی کی کوشش سنت اور نوافل سے کرنے کے باوجود اپنے کو غافل ہی تصور کرتا تھا۔ خیال ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار کی حاضری کے لئے بلایا تھا کہ نوازیں اور اس بدبخت نے اسکی ناقدری کی ویر تک اس کا اثر رہتا تھا اور ہر نماز کے بعد روتا تھا اس کیفیت میں یہاں اگر بہت کمی محسوس کرتا ہوں۔

تحقیق: شیخ کی خدمت میں جو کیفیت ہوگی وہ دوسری جگہ کیسے مل سکتی ہے۔

حال: حضرت والا کے پاس خواص حضرات کا تو ذکر ہی کیا عوام الناس جو حضرت کے یہاں آمد و رفت رکھتے تھے اور مجلس میں شرکت کرتے تھے ان کے چہرے پر نظر کرتا تھا تو محسوس کرتا تھا کہ بلا تفریق ان سب حضرات کا حال مجھ سے بہت اچھا ہے اور اپنی بدبختی اور حرمان پر حسرت کرتا تھا اور روتا تھا اپنی نظریں اپنے کو سب سے کمزور و ذلیل محسوس کرتا تھا اپنے اندر ذائل کا مغلوبہ محسوس کرتا تھا۔ نفس کے جتنے ذائل ہیں وہی محسوس ہوتے تھے۔ حضرت یہاں دنیا میں آکر پھنس گیا ہوں قلب کا ناس ہو رہا ہے

تحقیق: دنیا کے پھنساؤ میں قلب کا ناس تو ہوتا ہی ہے مگر اسی میں سب کچھ کرنا ہے کام کرتے رہو۔

(مکتوب نمبر ۲۳۸)

حال : حضرت اقدس نے جو کچھ ملا اسکا بیان دشوار ہے کہ کیا ملا مگر اتنا تو خوب جانتا ہوں کہ بہت کچھ ملا۔ تحقیق : احمدمشرد۔

حال : اور ایسی چیز ملی جو نہ دکھائی جاسکتی ہے نہ تحریر میں آسکتی ہے اور نہ اسکا نام ہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، دل پھاڑ کر دکھلانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں اسکو تو طبیب باطنی ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تحقیق : بیشک۔

حال : آنکھیں حضور کے دیدار کے لئے اسقدر ترسی ہوئی تھیں کہ چھپ چھپ کر دیکھتی تھیں جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تھے تو دل کی تڑپ اور نغم اور زیادہ بڑھ جاتی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضور کو یہ آنکھیں ابھی تک دیکھ ہی نہیں پائیں۔ تحقیق : یہ محبت ہے۔

حال : حضور کو دیکھ کر دل کو کافی ذوق و سرور اور آنکھوں کو ٹھنڈک اور نور حاصل ہوتا تھا۔ تحقیق : احمدمشرد۔

حال : دل کی بیتابی اور تڑپ کی تو کوئی انتہا ہی نہ رہی دل و دماغ حیران و پریشان تھے، بیشک اب پتہ بخوبی چل رہا ہے کہ بزرگوں کی خدمت میں کیا ملتا انیس کہ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوہ طور تو موجود ہے سوسا ہی نہیں اور جو کچھ اخلاص میسر ہوا اسکا کیا کہنا جسم کے ہر عضو میں حضور ہی حضور تھے اور سینہ میں بھی یہی کیفیت تھی تحقیق : ما شاء اللہ تعالیٰ۔

حال : اتنوں دل میں اجاڑا معلوم ہوتا ہے کہ موسم بہار سے نکل کر غزاں میں داخل ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر! جب حضور والا کے جسم مبارک دیکھنے میں یہ اثر ہے تو ارشاد فرمود کلام و معمولات اور حضور کے ایمان میں کیا کچھ اثر ہوگا انیس کہ سمندر کے ہوتے ہوئے اسکی بوند سے پیاس بجھانے کی توقع رکھتے ہیں، اپنا حال حد سے بھی گزر گیا ہے اس سے گرا ہی نہیں آئے اور کیا ہو سکتی ہے۔ اہل فہم کی حضور والا پر پروانوں کی طرح

گرنے کی تعداد دونوں دن بڑھتی ہی جا رہی ہے اور ایسا کیوں نہ ہو
 نکاحیں کاٹوں پر پڑ ہی جاتی ہیں زمانے کی کہیں چھپتا ہے اکبر پھول تپوں میں نہاں ہو کر
 اللہ کرے حضور گرامی کا سایہ تادیر ہمارے سر پر قائم رہے تاکہ تادم حیات نعمائے
 ظاہری و باطنی سے مالا مال ہوتے رہیں۔ تحقیق : آمین، امین
 حال : حضور ایسے دیوانے کے لئے دل سے دعا فرمائیں کہ نعمائے ظاہری و باطنی سے
 مالا مال ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر خلوص کے ساتھ چلنے کی توفیق ہو جائے
 حضور والا کے سینہ مبارک کے نور باطنی سے کچھ حصہ مل جائے، امید کہ ایسے دیوانے
 اور بھکاری کو محروم نہ فرمائیں گے اور یہ بھی دعا ہے کہ حضور والا کا صحیح معنوں میں سچا عاشق
 ہو جاؤں اور ارشادات و فرمودات معمولات کی تکمیل ہوتی رہے۔ تحقیق۔ آمین
 حال : — اپنی اہلیہ سے حضور کے متعلق کبھی کچھ ذکر نہ کرتا تھا کہ یہ عورت ہے نہ معلوم
 کیا فائدہ سمجھ جائے انکو یہ معلوم ہوا کہ یہ حضور والا کی خدمت میں جائیں گے ان کے دل
 میں بچانے کہاں سے یہ بات پڑ گئی کہ وہ بار بار کہنے لگیں کہ ہمارا کوئی کام پورا کیجئے گا
 یا نہ کیجئے گا مگر ہم کو خط لکھ کر مرید ضرور کرا دیجئے گا بچانے کہ تک کی زندگی ہے جیسے اور
 سب کام ہوتے ہیں یہ بھی تو ضروری ہے اور لکھنے پر بار بار اصرار کرتی تھیں حضور یہ باتیں
 بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اتنی بڑی بات ڈال دی شکوہ ہے اللہ کا
 حضور والا سے دست بستہ عرض ہے کہ انکو بھی بیعت فرما کر اپنے سلسلہ میں داخل فرمائیں
 تاکہ وہ بھی کام پر لگ جائیں اور ہم دونوں صحیح معنوں میں آپ ہی کے ہو جائیں۔ اور
 ہم دونوں کے لئے صلاح و فلاح حاصل ہونے کی، دینداری نصیب ہونے کی
 دل سے دعا فرمائیں۔ ہم لوگوں کے بخوبی نباہ ہو جانے کی بھی دل سے دعا فرمائیں
 آپ بزرگوں کے سوا ہم لوگوں کا ہے ہی کون ؟ بس آپ ہی ہیں۔
 تحقیق : — بیعت کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں۔

حکایت : ایک شخص نے جو کہ پوار گرمی کرتے تھے میرے پاس ایک مسئلہ فرائض کا بھیجا صورت مسئلہ یہ تھی کہ ایک شخص مرا اور اس ایک بھتیجی اور بیٹی چھوڑی میں نے جواب دیا کہ بھتیجے کو حصہ پہنچایا اور بیٹی محروم ہوگی کہنے لگے کہ آخر اسکی کیا وجہ بھتیجی بھی تو اس بھتیجے کی بہن ہے اسکو کیوں نہیں ملیگا؟ میں نے کہا کہ جناب آپ پوار گرمی کرتے ہیں اسکو چھوڑیے اور اگر درسیات نثر و کتب کی تین چار برس تک عربی کی کتابیں پڑھیں اسے بعد پھر دریافت کیجئے تو بتلا دینگے راز اس میں وہی ہے کہ طالب علم طالب فن ہوتا ہے اور عوام محض عمل کے لئے مسئلہ دریافت کرتے ہیں ان کو اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں کہ حکم مسئلہ کا معلوم ہو جاوے اور بس۔ دوسرے ایک راز اس میں یہ بھی ہے کہ طالب علم کو یہ تمیز ہوتی ہے کہ کونسی بات دریافت کرنے کے قابل ہے اور کون سی نہیں اسلئے وہ جو کچھ دریافت کرتا ہے سمجھ بوجھ کہ کام کی بات پوچھتا ہی رہتا ہے عوام کے کہ ان کو اس کی تمیز نہیں ہوتی۔

حکایت : ایک صاحب نے مجھ سے دریافت کیا کہ نماز پانچ وقت کی کیوں مقرر ہوئی میں نے بطور نظیر کے ان سے یہ کہا کہ اول یہ بتلائیے کہ آپ کی ناک چہرہ پر کیوں لگائی گئی کمر پر کیوں نہیں لگائی گئی جب اس ترتیب کے وجہ اور مصالح سب آپ کو معلوم ہو جائیں تو اسکے بعد اوقات نماز کی تعیین کے مصالح دریافت کیجئے گا۔ غرض جس کو جس فن سے مناسبت نہیں ہوتی اسکا بولنا ہمیشہ بے موقع ہوتا ہے اور اسلئے وہ اچھا نہیں معلوم ہوتا۔

حکایت : ایک مرتبہ امام ابو یوسف بیٹھے ہوئے کچھ بیان فرما رہے تھے اور لوگ لکھ رہے تھے اور پوچھ بھی رہے تھے ان ہی میں ایک شخص بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا آپ نے فرمایا بھائی تم بھی کچھ پوچھو عرض کیا اب پوچھوں گا بیان میں آپ نے منہ دیا کہ جب آفتاب غروب ہو جائے تو افطار میں دیر نہ کرے اس شخص نے کہا کہ اگر اجادت ہو تو میں بھی کچھ بولوں امام صاحب نے فرمایا کہ تو کیا کہتا ہے کہ اگر کسی روز آفتاب ہی غروب نہ ہو تو کیا کریں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ تمہارا خاموشی ہی رہنا بہتر ہے۔

حکایت : اسی طرح مشہور ہے کہ ایک دلہن بالکل بولتی ہی نہ تھی اسکی ماس نے اسے

کہا دلہن تم بھی بولا کرو تم خاموش کیوں رہتی ہو دلہن نے کہا بہت اچھا اب بولوں گی پھر ایک روز بولی ساس کو خطاب کر کے کہنے لگی کہ اماں بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارا لڑکا مرگ تو میرا نکاح کسی دوسرے سے بھی کر دو گی ؟ ساس نے کہا دلہن بس تم خاموش رہو۔ راکھ تمہارے لئے وہی بہتر ہے۔ تو دیکھئے تمیز نہ ہونے کی وجہ سے بات بھی پوچھو کیسی خوبصورت کہ ساس کا کلیجہ ہی ٹھنڈا ہو گیا ہو گا۔

(۱۸۶) احکام شریعت کے امتثال میں ہماری حالت بالکل عاشق کی طرح ہونی چاہیے

صاحبو! شریعت کے احکام کے ساتھ ہمارا بالکل وہ مذہب ہونا چاہیے جو عاشق کا معشوق کے ساتھ اور ملوک کا مالک کے ساتھ ہوتا ہے۔

حکایت : مشہور ہے کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا اور اس سے پوچھا کہ تیرا کیا تا اس نے کہا کہ جو آپ مقرر کریں، پھر آقا نے پوچھا تو کیا کھایا کرتا ہے غلام نے کہا جو آپ کھلائیں اسی طرح لباس کے متعلق سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ جو کچھ آپ پہنائیں وہ لباس ہے۔ تو صاحبو! کیا خدا سے جو علاقہ ہے وہ غلامی نہیں ہے ؟ بلکہ اگر غور کرو تو معلوم کہ خدا کے ساتھ ہم کو حقیقی غلامی حاصل ہے۔ دیکھو انسانی غلامی سے انسان ایک وقت نکل بھی سکتا ہے، یعنی جبکہ آقا غلام کو آزاد کر دے یا بر خلاف خدا کی غلامی کے کہ یہ طو ہماری گردن سے کبھی نکل ہی نہیں سکتا کیونکہ اس غلامی سے آزادی کی یہی صورت۔ کہ نعوذ باللہ ہم بندے نہ رہیں اور خدا خدا نہ رہے اور یہ غیر ممکن ہے تو ہماری آزادی غیر ممکن ہے نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری آزادی محال عقلی ہے اور ہم ہمیشہ ہمیش کے لئے غلام تو ہم کو غلامی ہی کا برتاؤ بھی کرنا چاہیے اور کسی حکم کے امتثال میں گرائی نہونی چاہیے اور میں کہتا ہوں احکام کے دشوار ہونے سے اس میں کسی قسم کا شبہ کرنا تو بالکل ہے کیونکہ احکام کا نفس پر گراں گذرنا ہی تو دلیل ہے اس حکم کے خداوندی حکم ہو۔ کیونکہ جو حکم نفس کے موافق ہو اس کو تو نفس خود ہی اپنے لئے تجویز کرتا ہے اس میں کسی

کے حکم کرنے کی کیا ضرورت۔ تو خدا کی جانب سے تو وہی احکام مقرر ہوں گے جو کہ نفس پر گراں ہوں تاکہ خدا تعالیٰ دیکھیں کہ جو کچھ کرتے ہو اس سے اپنے نفس کا خوش کرنا منظور ہے یا خدا کا اور اس خوش کرنے میں بھی ہماری ہی مصلحت ہے نہ کہ خدا کی۔ من بخود مخلق تا سودے کم۔ بلکہ تا بر بند گاہاں جو دے کم۔
 (اپنے مخلوق کو اپنے کسی نفع کے لئے نہیں پیدا کیا ہے بلکہ اسلئے پیدا کیا جو تاکہ بندوں پر احسان و بخشش کروں) اتنا وسیع نظام ہمارے ہی فائدے کیلئے ہے اور ہمیں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے ہر طرح ہماری ہی مصلحتوں پر نظر ہے البتہ یہ ضروری نہیں کہ ہماری مصالح حال کی بھی یعنی جن کو ہم نے اختراع کر کے مصلحت کا لقب دیا ہے ان احکام میں رعایت ہو لہذا ہم کو بھی یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ فی الحال ہماری کیا مصلحت ہے۔ بلکہ اگر مصالح حال پر نظر ہوتی تو احکام بتلانے ہی کی کیا ضرورت تھی جب ہم نے مصالح کو اختراع کیا انکے مناسب تجاویز بھی سوچ سکتے تھے

(۱۸۷) احکام شرعیہ کو حقیقت نہ جاننے کے سبب

بظاہر نفس کو گراں معلوم ہوں لیکن واقع میں خیر و ہی ہے
 غرض احکام کی سختی و سوسہ کا سبب ہوتی ہے لیکن غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سختی ہی ان احکام کے من اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھئے جب بچہ کا دودھ چھڑاتے ہیں تو کسی کچھ مصیبت ہوتی ہے کتنی تکلیف بچہ کو پہنچتی ہے اور دودھ پینے کے لئے کیا کچھ ہندیں کرتا ہے لیکن اسکی ایک نہیں سنی جاتی بلکہ کبھی ایوانہ کبھی کسی دوسری تدبیر سے اسکو دودھ پینے سے روکا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ مارا بچہ سے زیادہ اسکی مصلحتوں کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسوقت اسکی مرضی کے موافق کیا گیا تو جوان ہو کر تباہ ہوگا اور ساری عمر اسی بلا میں مبتلا رہے گا بعینہ یہی حالت انسان کے نفس کی ہے ارشاد ہے تَوَاتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَلُوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ط اگر حق انکی خواہشوں کے تابع ہو جائے تو زمین و آسمان

سب خراب اور برباد ہو جائیں ہیں ہمارے لئے یہی شفقت ہے کہ ہماری ایک ذہنی جائے جس طرح بچہ کی رائے کو نہیں سنا جاتا اور محض اسوجہ سے کہ جوان ہو کر جوازائے بڑھارت سے تحلیل ہوتے ہیں ان کے لئے صرف دودھ بدل یا تحلیل نہیں ہو سکتا بچہ کو ضد کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ بچے اور اسکے ماں باپ کا علم باوجود متفاوت ہونے کے پھر بھی کسی درجہ میں متقارب ہے کیونکہ دونوں متناہی ہیں اور متناہیین کا تقارب ظاہری ہے برخلات بندے کے علم اور خدا کے علم کے کہ دونوں میں کوئی مناسبت ہو نہیں بلکہ تمام کائنات کے علم کو بھی خدا کے علم سے کوئی تناسب نہیں ہے کیونکہ مجموعہ کائنات کا علم کیا کچھ بھی ہو پھر بھی متناہی تو ضرور ہو گا برخلات علم خداوندی کے کہ وہ غیر متناہی ہے خوب کہا ہے

اگر آفتاب است یک ذرہ نیست و گرفت دریا است یک قطرہ نیست

(اگر آفتاب بھی ہو تو وہ بھی مخلوقات خداوندی کا ایک ذرہ ہی تو ہے اور گرفت سمندر ہو تو وہ بھی بمنزلہ ایک قطرہ کے ہے چو سلطان عزت علم بر کشد جہاں سرنجیب عدم در کشد جب اللہ جل جلالہ کا شانہ علم بلند ہوتا ہے تو تمام عالم اپنا سر عدم کے گریبان میں چھپا لیتا ہے)

(۱۸۸) وَحَدَّةُ الْوُجُودِ كَمَعْنَى اَوَّلِ اَسْمَاءِ عَوَامِ كِي غَلَطِي اَوَّلِ اسْکِ اَصْلَاحِ

اور یہی وہ کیفیت ہے جس کو اہل فن نے وحدۃ الوجود کہا ہے۔ وحدۃ الوجود کے جو معنی عوام میں مشہور ہیں کہ میں خلا اور تو بھی خدا اور درو دیوار بھی خدا، یہ معنی بالکل غلط ہیں اور بعضے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی بالکل ہی موجود نہیں یہ بھی بالکل غلط ہے اور قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے ارشاد خداوندی ہے اِنَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے اور وہی ہر شے کا نگہبان و محافظ ہے) حقیقت میں یہ مسئلہ حالی ہے قالی نہیں وہ حال یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی ذات پیش نظر ہوتی ہے اسوقت دوسروں کا اور اپنا وجود کا عدم معلوم ہوتا ہے اسکی بالکل ایسی مثال ہے کہ ایک شخص اگر کسی خیال میں مہنک ہو تو اسکو دوسری تمام چیزوں کی طرف

مطلق التفات نہیں ہوتا اگر کوئی اسکو آواز دیتا ہے تو وہ نہیں سنتا بلکہ بعض اوقات خاص خیالوں میں اسقدر انہماک ہوجاتا ہے کہ اگر کوئی سر کے پاس آکر آواز دے تو مطلق خبر نہیں ہوتی اس کیفیت میں وہ شخص محاورے میں مجازاً کہہ سکتا ہے کہ لا موجود الا امر الفلانی لیکن ظاہر ہے کہ یہ کہنا واقع کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے ہے۔ اسی طرح وحدۃ الوجود بھی ایک اصطلاح ہے صوفیہ کی کہ وہ اپنی اس قسم کی کیفیت کو وحدۃ الوجود کے عنوان سے مجازاً تعبیر کرتے ہیں جس طرح قرآن وحدیث کے محاورات میں مجاز کا استعمال ہوتا ہے اسی طرح اصطلاح تصوف میں بھی کیونکہ وہ بھی قرآن وحدیث ہی سے مستنبط ہے تو خلاصہ وحدۃ الوجود کا یہ نکلا کہ وجوہات منکثرہ گویا نہیں ہیں پس حکم وحدت مجازاً ہوا اسی کو ان اشعار میں حل کیا ہے

اگر آفتاب است یک ذرہ نیست   وگر ہفت دریا ست یک قطرہ نیست

چو سلطان عزت علم بر کشد   جہاں منزعجیب عدم در کشد

بلکہ ان اشعار میں غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ موجودات کچھ ہیں ضرور کیونکہ ذرہ اور دریا کے ساتھ است کا حکم کیا گیا ہے باقی آگے جو کہا ہے کہ ”جہاں منزعجیب عدم در کشد“ اس سے بھی یہی مراد ہے کہ اسکا وجود کالعدم ہوجاتا ہے ایک دوسرے موقع پر اس سے بھی زیادہ صاف عنوان سے بیان کیا ہے لکھتے ہیں

یکے قطرہ از ابر نیماں چکید   خجل شد چو پہنائے دریا بدید

کہ ایک قطرہ ابر سے انا کذا و انا کذا کہتا ہوا چلا مگر دریا کی وسعت دیکھ کر ٹھرمندہ ہو گیا اور باوجودیکہ اپنے اندر نورانیت اور شفافیت سب کچھ پاتا تھا لیکن کہتا ہے

کہ جائیکہ اوہست من نیستم   گراوہست حقا کہ من نیستم

(کہ جہاں سمندر موجود ہو وہاں میرا کیا شمار؟ اور اگر وہ ہے تو بخدا میں نہیں ہوں) اور اسکے بعد شیخ نتیجہ نکالتے ہیں کہ

ہمہ ہرچہ ہستند از آں کمتر اند   کہ باہستیش نام ہستی بر ند

کہ اگرچہ سب موجود ہیں لیکن ذات باری کے سامنے سب کی ہستی ہیچ ہے۔ زیادہ وضوح

کے لئے اسکو ایک اور مثال میں سمجھو مثلاً کسی گاؤں میں جہاں سب جاہل ہوں ایک شخص قل ہو اللہ کا حافظ ہو اور تمام گاؤں کے لوگ اسکو حافظ کہتے ہوں اتفاق سے اسی گاؤں میں کوئی ماہر قاری آجائے جبکو علاوہ حفظ قرآن شریف کے سب سے بھی ہمارے ہو اور اس قاری کے سامنے کوئی شخص اس قل ہو اللہ کے حافظ کو حافظ کہہ کر پکارے تو اندازہ کیجئے اسکی کیا حالت ہوگی شرم سے گرا جائے گا اور اپنے کو اس قاری کے سامنے ہیچ تصور کرے گا۔ اور اسی پر کیا منحصر ہر شخص کے تمام دعاوی انانیت اسی وقت تک ہیں کہ جب تک کہ اپنے اوپر نظر ہے جس وقت کسی اپنے سے بڑے پر نظر پڑے اسوقت معلوم ہو کہ ہمارے کمالات کیا وقعت رکھتے ہیں۔ ایک اور حکایت لکھی ہے کہ

حکایت : ایک گاؤں کا چودھری اپنے بیٹے کے ساتھ چلا جا رہا تھا راستہ میں بادشاہ کا لشکر پڑا دیکھا اسکی مولت اور حشمت دیکھ کر ڈر گیا اور آگے جانے کی ہمت نہ ہوئی لڑکے نے کہا ابا آپ کیوں ڈرتے ہیں اگر بادشاہ ہے تو کیا ہوا آپ بھی اپنے گاؤں کے چودھری ہیں! جواب دیا کہ بھائی اگرچہ چودھری ہوں لیکن میری حکومت صرف اسی قطعہ گاؤں تک ہے اور وہ بھی جب کہ مجھ سے بڑا کوئی وہاں موجود نہ ہو یہ بادشاہ ہے اسکی حکومت سارے ملک پر ہے میں اسکے سامنے کوئی چیز بھی نہیں۔ اس پر شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تو اے غافل از حق چناں دردی کہ بر خویش تن منہی می نہی

(تو بھی اے غافل حق تعالیٰ سے اس لئے تجھ پر ہے کہ اپنے لئے کوئی منصب تجویز کئے ہوئے ہے) تحصیلدار اسی وقت تحصیلدار ہے کہ گورنر اس کے سامنے نہ ہو لیکن اسکے سامنے آنے کے بعد اسکی تحصیلدار ہی ہیچ ہے اگر گورنر کے سامنے کوئی اسکو حضور کہہ دے تو عرق عرق ہو جائے گا بس یہی حالت وحدۃ الوجود کی ہے۔ میں قسم کہتا ہوں کہ جس وقت حضور خداوندی ہوتا ہے اپنی تعظیم سے بلکہ اپنے موجود کہنے سے شرم آتی ہے اور جس قدر حضور میں ترقی ہوگی اس کیفیت میں ترقی ہوتی جائیگی۔

(۱۸۹) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور اسکا راز اور صحابہ کا ادب چنانچہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ اعلم باللہ میں چنانچہ ارشاد

ہے انا اعلیٰ علم کہ اللہ آپ کی کیفیت ملاحظہ فرمائیے کہ باوجود سرور عالم ہونے کے کس قدر سادگی آپ کے ہر ہر انداز میں تھی بیٹھنے میں کبھی آپ نے کوئی متاز جگہ نہیں بنائی حتیٰ کہ لوگ زیارت کو آتے تو صحابہؓ سے دریافت کرتے مَنَ مُحَمَّدٌ فیکم (تم میں سے محمدؐ کون بزرگ ہیں؟) صحابہؓ جواب دیتے کہ هذا الا بیض المتکئی یہ جو گورے گورے سہارا لگائے بیٹھے ہیں اور سہارا لگانے کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ حضورؐ کوئی گاؤں کی لٹکا کر بیٹھتے تھے عربی محاورہ میں ہاتھ پر سہارا لگانے کو بھی اتکا کہا جاتا ہے یہ ضروری نہیں کہ تکیہ وغیرہ ہی ہو چلنے میں یہ حالت تھی کہ ہمیشہ لمبے چلے چلتے تھے آخر کیا وجہ تھی کہ باوجودیکہ آپ کی شان یہ ہے کہ صر۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بات یہ تھی کہ حضورؐ کو ذات باری کی عظمت ہمیشہ پیش نظر تھی۔ غرض آپ کے کسی انداز سے بھی امتیاز اور بڑائی کی شان نمایاں نہیں ہوتی اس سے زیادہ اور کیا ہو گا کہ جب حضورؐ مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے لوگ حضورؐ کو پہچان نہیں سکے حضرت صدیق اکبرؓ سے مصافحہ کرتے تھے کیونکہ ان کے کچھ بال پک گئے تھے جس کی وجہ سے وہ سب سے بڑے معلوم ہوتے تھے۔ حضرت صدیق اکبرؓ کا ادب دیکھئے کہ برابر خود ہی مصافحہ کرتے رہے اور حضورؐ کو تکلیف نہیں ہونے دی اسی طرح دوسرے صحابہؓ بھی خاموش رہ کر بیٹھے رہے کیونکہ سب حکیم تھے۔ اگر آجکل کوئی شیخ مجلس کے سوا غلطی سے کسی دوسرے سے مصافحہ کر لے تو جملہ حاضرین غل جمانا شروع کر دیں اور جس سے مصافحہ کر لیا ہے تو اسکی تو ایسی بری گت بنے کہ الامان۔ حتیٰ کہ جب دھوپ آئی اور حضورؐ کے جد مبارک پر شاعیں پڑنے لگیں تو حضرت صدیق اکبرؓ اتان کر کھڑے ہو گئے اسوقت حاضرین نے پہچانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہے انی اکمل کما تامل العبد کہ میں غلام کی طرح کھاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ صاحبو! یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں اسکی قدر اسوقت ہوگی کہ جب اپنے اوپر یہ کیفیت غالب ہو اور یہی راز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھانا کھانے میں کوئی لقمہ گر جائے تو مٹی صاف کر کے کھا لو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا جلدی ہاتھ و تال فرماتے تھے آج اسکو سخت عیب سمجھا جاتا ہے

کہتے ہیں کہ فلاں شخص اس طرح کھاتا ہے کہ گویا کبھی اس کو کھانے کو نہیں ملا وہ یہ ہے کہ جو چیز مضمون کو پیش نظر تھی ہم اس سے محروم ہیں۔ صاحبو! میں پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی والی ملک کسی معمولی سے آدمی کو بلا کر ملوا کھانے کو دے اور کہے کہ میرے سامنے بیٹھ کر کھاؤ تو ذرا غور کیجئے کہ یہ شخص کس طرح کھائے گا ظاہر ہے کہ اسکے ہر لقمہ کا اندازہ ہو گا کہ اس سے معلوم ہو گا کہ بڑی شوق و رغبت سے کھا رہا ہے اور یہی انداز اس وقت محبوب ہے اس کو طمع کہنا ہرگز درست نہیں، اور اگر فرض کر دو کہ یہ طمع ہی ہے تو سمجھ لو کہ یہ جوں طمع خواہد زمین سلطان دیں خاک برفرق قناعت بعد ازیں

(جب شاہ دین ہی ہم سے طمع کی خواہش کرے تو پھر اسکے بعد قناعت کے سر پر خاک ڈال دینا چاہیے) ع۔ ہر عیب کہ سلطان پسند و ہنراست - اور اگر کھاتے ہوئے کوئی لقمہ اسکے ہاتھ سے گر جائے تو یہ کیا کرے گا ظاہر ہے کہ اس کو اٹھائے گا اور صاف کر کے کھا جائیگا علیٰ ہذا یہ بھی سوچو کہ بادشاہ کے سامنے کس انداز سے بیٹھ کر کھائیگا کیا اسی طرح جیسے اپنے گھر میں بیٹھ کر کھاتا تھا؟ کبھی نہیں بلکہ نہایت ادب سے بیٹھ کر کھائے گا تو جب شاہان دنیا کے سامنے ان تینوں باتوں کا لحاظ ضروری ہے تو کیا خداوند جل و علا کے سامنے ضروری نہیں۔ آجکل کی تہذیب 'نرمی لفاظی' رہ گئی ہے جس میں اصل حقیقت کا نام و نشان بھی نہیں ہے کہ اسمیں 'کامی جگہ' بدل دیا جائے 'یعنی تہذیب کو تعذیب کہا جائے' کہ اسم بھی سمنی کے مطابق پڑے۔

(۱۹۰) ظاہری افعال کا اثر بھی باطن پر پہنچتا ہے

اور صاحبو! مضمون نے کھاتے کے آداب کی تسلیم جو فرمائی ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ جس طرح باطنی حالات کا اثر ظاہری اعضاء پر پڑتا ہے یوں ہی ظاہری ہیئت کا اثر بھی انسان کی اندرونی حالت تک پہنچتا ہے اگر ظاہری ہیئت پر دعوت تکبر ہوتا ہے تو دل تک بھی اسکا پھیلنا ضرور ہو جائے گا اور یہ ملکہ بد دل میں ضرور پیدا ہونا شروع ہو گا اور اگر ظاہری حالت نکسر ہے تو دل میں بھی انکسار و خضوع، تذلل کے آثار نمایاں ہوں گے۔

عنا

دس روپے

چند سالہ

عشر

بیس روپے

العَرَفَاتُ

السلامة

از تبریز رستی حضرت مولانا قاری شاه محمد مبین صاحب مد ظله العالی

بَانِیْنِ حَقَرَتْ مُصْلِحُ الْأُمَّةِ

دورے

میر: عبد المجید عفی عنہ

فِي بَرَحٍ

۲۱۱

شماره ۱۰ | ذی الحجه سنه ۱۳۳۷ | مطابق اکتوبر ۱۹۸۱ء

شماره ۱۰۵

فهرست مضامین

2

۱۵۱۵

۱۔ پیش فقط

مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ دمی اللہ صاحب قدس سرہ ۳

٢- تعلیمات مصلح الامم

معصوم الامام حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب قدس سرہ

۳: مکتوبات اصلاحی

۲۵ مولانا عبد الرحمان صاحب جامی

٣٠ - حالات مصطلح الارزاق

مولانا عبدالرحمان صاحب جامی ۲۳

۵۔ مسلک السلوک (حالات مصنف)

حضرت مولانا مہاوی

4- وعظ حكيم الامير

ترسیل زر کا پتہ: مولوی عبد المجید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد ۳

اعزازی پبلشر: صغیر حسن۔ نے با اتمام عبد المجید فقار ٹرنو بیجا سر اکر می پریس الالباء سے چھپوا کر

دفتر ہمامہ وصیۃ العرفان ۲۳ بخش بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پیش لفظ

اکتوبر ۱۹۸۷ء کا شمارہ پیش قدمی سے ختم سال میں صرف دو ماہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت اسکو بھی اہتمام کو پہنچا دے۔ بہت سے اجاب نے اب تک چندہ نہیں رواد فرمایا ممکن ہے کان کے ذہنوں میں یہ ہو کہ چندہ سال کے ختم پر دینا ہے جبکہ ذہن میں واجب ہو جائے حالانکہ اصول و سالا کی دوسے اسے پیشگی ہی آنا چاہیئے۔ بہر نوع اب بھی توجہ ہو جائے تو دیکھ کر درست آید کامیاب ہو جائے۔

الحمد للہ کہ سال کو اہل علم حضرات پسند فرما رہے ہیں بنارس سے ایک مدرسہ کے مہتمم صاحب مظلہ تحریر فرماتے کہ: ”آپ سے جیسی دشمنی ملاقات تو نہیں ہوئی مگر روحانی ملاقات بذریعہ رسالہ ہوئی۔ رسالہ مطالعہ کیا آپ کے فضل اور آپ کی ذہنیت اور حرص فی الدین کو جانا رسالہ کی اہمیت کا اندازہ ہوا اشارہ اللہ مضامین بہت اچھے تھے بہت لطف اندوز ہوا۔ مریضہ آفریں برہمت مراد تو۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ جتہ جتہ (تشریحی) ریماک اور نکات نے اس میں چار چاند لگا دیئے ہیں جن سے رسالہ اور اسکے مضامین پر ہی نہیں بلکہ مطالعہ کرنے والوں پر بھی افادات کے انوار کی بارش ہو جاتی ہے۔ طلباء و علمائے دوزن ہی کے لئے اپنے پیش بہا مضامین جمع کر لیئے ہیں اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے۔ بیشک دہلیز رسالہ ہے براہ کرم رسالہ روانہ فرما کر ممنون فرمائیں۔ والسلام“

اسی طرح سے کتا بچہ ”درد و درماں“ کے متعلق ایک دوست نے اپنے ایک دوست کا خط سنایا انھوں نے کانپور سے لکھا کہ: ”دو عدد ”درد و درماں“ تو موصول ہوا کتا بچہ پڑھ کر طبیعت اور روح خوش ہو گئی رب کریم بصدقہ“

نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) قاری محمد مبین صاحب مظلہ العالی کے دیہات بلند فرمائے!

آپ کا یہ بھائی۔ فلاں کو پیش کر دوں گا ”درد و درماں“ اور بھیج دیں اسکا پیش لفظ خوب ہی خوب ہے اور آفریقہ

غضب کی نصیحت ہے۔ مسلمانوں کا کام کا وقت ہی کام کرے باوجود کہ تو کام کی بات کہو کہ تو کام کی بات کر دو

اور سب لغویات چھوڑ دو (الحمد للہ کہ رسالہ ادکنا بچہ کا نفع عام ہے اللہ تعالیٰ مزید عام فرمائے)

گزشتہ جینے پیش لفظ میں لکھا گیا تھا کہ پرانے سلسلہ موجود ہیں اجاب انکو نکالنے کی سعی فرمائیں یعنی حضرات کے

خطوط آئے انکو پیشہ ہوا انکی قیمت بھی ”درد و درماں“ کی شمار ہوگی ایسا نہیں ہے بلکہ متفرق قدیم شمارے پانچ دو پر میں بندہ

دیکھ جاتے ہیں۔ محصول ڈاک بذریعہ خرید ہو گا۔

(ادارہ)

اتباع سنت ہی اصل راہ ہے

فرمایا کہ — میں اس وقت آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اسکے بعد مراقبہ سے اسکی شرح بیان کرونگا جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اسلاف ایسے نہیں تھے جیسے ہم لوگ ہیں کہ ائمہ و رسول پر ایمان کا دعویٰ ہے لیکن ذوقان شریفین سے ذرا مس اور نہ حدیث شریفین سے ذرا مناسبت۔ اور ایک یہ حضرات تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی جو شرح یہ فرماتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سبحان اللہ کس قدر ائمہ و رسول کے نشانہ کو سمجھنے والے لوگ تھے۔

پھر حدیث کی شرح سننے کے بعد آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اور آپ کے مشائخ اس باب میں کیا فرماتے ہیں۔ نیز یہ بات بھی اچھی طرح سے سمجھ میں آجائیگی کہ امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر کے اپنا کس قدر نقصان کیا ہے

علماء کرام اور مشائخ عظام کی خدمات علی الرأس والعین لیکن انکی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعاذیت سے استغفار کسی حال میں بھی نہیں ہو سکتا۔ حدیث کی شرح کے بعد اس پر بھی کچھ کلام کرونگا جس سے آپ انشاء اللہ محفوظ و سرور ہونگے اور کچھ کام کی بات ہا تھ آئیگی۔ اب وہ حدیث بیان کرتا ہوں سنئے :-

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا عبد الله الم أخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى يا رسول الله
قال فلا تفعل صم وافطر و قم ونم فان لجسدك عليك حقاً وان لعينك عليك
حقاً وان لزوجك عليك حقاً وان لردك عليك حقاً الخ

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پایا کہ اے عبد اللہ! کیا مجھے جو یہ خبر پہنچی ہے صحیح ہے کہ تم دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور شب کو نمازیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ درست ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کرو۔ (اس لئے کہ یہ تمہارے

حق میں مضر ہے کیونکہ اسکی وجہ سے بدن میں منفعہ ہوگا اور وہ مفقذی ہو جائیگا بعض ضروری عبادات کے ترک کی جانب اگرچہ آخر عمر میں ہی کیوں نہ ہو روزہ بھی رکھو (مگر اسکا بھی ایک موقع ہے یعنی فطر کے وقت رکھو اور یہ ظاہر ہے کہ یہ بھی ہوگا اور کبھی نہ ہوگا۔ اسی طرح سے جب نفس میں طینا پیدا ہو جائے توڑنے کے لئے رکھو) اور افطار بھی کرو (یعنی کبھی روزہ نہ بھی رکھو یہ اس وقت جبکہ روزہ رکھتے رکھتے طبیعت میں کلال و طلال پیدا ہو جائے، یا نفس میں سکون ہو اور شہوت ٹوٹی ہوئی معلوم ہو، یا آن ایام میں روزہ رکھو جنکی فضیلت احادیث میں وارد ہے تاکہ ثواب حاصل ہو اور ان کے علاوہ دوسرے دنوں میں کھاد پیو تاکہ تمہارے جسم میں قوت پیدا ہو نیز تمہارے اخلاق و عادات بھی اچھے رہیں۔ یہ اسلئے فرمایا کہ آدمی جب بھوکا ہوتا ہے تو اسکی وجہ سے اسکا مزاج بھی چڑچڑا ہوتا ہے اور اسکے اخلاق بھی برے ہو جاتے ہیں مشہور ہے کہ 'صبر' چوں کہ سنی شوی سگ می شوی۔ (جب بھوکے ہو گئے تو کتے ہو گئے)

اسی طرح سے نماز بھی پڑھو (یعنی شب کے اول حصہ میں اور آخر حصہ میں۔ اور سوؤ اور آرام بھی کرو) یعنی ان دونوں کے درمیانی وقفہ میں۔

آگے صاحب مراقاة بطور نصیحت کے ایسا عمدہ کلام فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اپنے طبیب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو سنو اور بلا دلیل طلب کئے ہوئے سنو اور مانو اسلئے کہ جب کوئی عاذق اور شفیق طبیب کوئی بات کہتا ہے تو اس پر اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاتا پورا محو وہ طبیب اپنے طہ پر چاہے تو دلیل فراہم کرے مگر وہ مردوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس سے دلیل طلب کریں۔ محض اسکی مذاقت اور شفقت کی وجہ سے اسکی بات سنی اور مانی جاتی ہے اور اسکی نصیحت قبول کی جاتی ہے چہ جائیکہ جب وہ دلیل بھی بیان کر دے تب کیوں نہ اسکی بات سنی جائیگی۔ جیسا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو صرت تکثیر میام و قیام سے منع ہی نہیں فرمایا بلکہ اس ممانعت کی وجہ بھی بیان فرمادی کہ یہ اس لئے کہ تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے یعنی کھاپی کر اور قیام کے بعد سو کر اور آرام کر کے اس بدن کی حفاظت کرو۔ کیونکہ ہمیشہ دن میں روزہ نہ کھئے اور شب کو رات بھر نمازیں پڑھنے سے قوی میں اغلال اور بدن کے نظام میں اغلال پیدا ہو جائے گا لہذا کھانے اور سونے میں کمی کر کے نہ تو بدن کی اعانت اور اسکا تباہ کرنا چاہئے

ان امور میں زیادتی کر کے اسکو نقصان پہنچانا جائز ہے۔ کیونکہ دونوں صورتوں میں انجام
ناک بدن ایک دن کام سے رہ جائے گا اور عبادت کے کرنے سے قاصر ہو جائے گا اور
دائے حقوق سے عاجز ہو جائے گا اسلئے ہر کام میں اعتدال ہی مناسب ہے۔

اور بلاشبہ تمھاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے (لہذا جاننے میں اور سونے میں افراط و تفریط
، بنیائی پر بھی اثر پڑے گا اسلئے نہ بہت زیادہ جاگنا مناسب ہے اور نہ زیادہ سونا) اسی طرح
تمھارے لہجہ کا بھی تم پر حق ہے جو کہ میام دالمی اور قیام سے فوت ہو جائے گا۔ اور تمھارے
آنے جانے والوں کا یعنی تمھارے اجاب کا بھی تم پر حق ہے۔ لہذا جب تم برابر روزہ ہی
تہ رہو گے اور ساری رات قیام ہی کرتے رہو گے تو ان کے ساتھ من معاشرت کا معاملہ
نہ سے عاجز رہ جاؤ گے اور انکی خدمت نہ کر سکو گے اور نہ ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا موقع
لیگا۔ یا تو اس لئے کہ بدن میں ضعف ہو چکا ہو گا یا اس لئے کہ تمھارے اخلاق بُرے
ہائیں گے۔

دیکھا آپ نے! آج تک آپ جس عمل کو بزرگی کا ذریعہ سنتے اور جانتے تھے آج آپکو
م ہوا ہو گا کہ یہ سو اخلاق کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ نیز اسکو دیکھئے کہ آپ کے شارح کیا فرماتے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ مولانا رومؒ تو فرماتے ہیں کہ
صحمت این جس ز معصوم می تن صحمت آں جس ز تخریب بدن
(اس جس مراد جسم کی صحمت تو تن کی معصوری اور اسکو برقرار رکھنے سے ہے لیکن اس جس
مت یعنی روح کی صحمت تو اس بدن کی تخریب ہی سے حاصل ہوتی ہے۔

اب ملاحظہ فرائیے کہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے مولانا روم کا یہ شعر بالکل اس حدیث
مضمون سے متصادم ہے کیونکہ فرماتے ہیں کہ روحانی ترقی اس جسم کی تخریب کے ساتھ ہوتی
ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تفعل ایسا نہ کہ صحمت خراب ہو جائیگی
جسم کے نظام میں خلل آجائے گا جسم کی حفاظت بھی ضروری ہے کہ یہ سرکاری مشین ہے
بالجسدک علیک حقاً وان لعینک علیک حقاً وان لزواجک علیک حقاً۔ اب معلوم
آج لوگ جو نہیں پہنچ رہے۔ یہیں تو اسی لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل

نہیں ہے اور عمل تو اس وقت ہو جبکہ پہلے بن کا علم ہوا اور اس زمانہ میں باوجودیکہ مدارس اور اسباب علم کی کثرت ہے مگر صحیح علم لوگوں کو نہیں رہ گیا ہے۔ الا ماشاء اللہ۔ لوگوں نے مشائخ کے طریقہ کو تو یاد رکھا اور اس پر چلے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جانب سے بے اعتنائی کی گئی۔

ایک صاحب ایک پیر صاحب کے متعلق کہتے تھے کہ وہ ایسے ہیں کہ کھلا پلا کر خدا تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں ان کو تو کچھ نہیں کہتا ایسے ہی ہوں گے لیکن جس کسی نے کسی کو اس طرح کسی کو پہنچا دیا ہو ایسے پہنچے ہوئے کو پہلے دکھلاؤ پھر تو اس کے کہنے کا موقع اور حق ہو جاتا ہے ورنہ نرا دعویٰ ہی ہو گا۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیشک یہ امر باطل صادق ہے کہ آپ نے لوگوں کو کھلا پلا کر اور سلاسلہ کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیا ہے چنانچہ دیکھئے ان صحابی کو اس قدر مجاہدہ کرنے سے منع فرما دیا جسکی وجہ سے اب وہ حرام ہو گیا اور کھلایا پلایا سلا یا اور اس حال میں بھی ولی کامل بنا دیا سبحان اللہ۔

یہاں پر ایک کام کی بات اور سن لیجئے اور وہی دراصل نشانہ ہے صاحب نبوت کی تعلیم اور ارباب ولایت کی تعلیم کے فرق کا کہ ہمارا نفس یا ہمارا بدن جو ہمارے پاس ہے اس کی دو حیثیتیں ہیں ایک تو یہ کہ اسکی نسبت ہماری جانب کی جاتی ہے یعنی ہمارا نفس ہمارا بدن کہا جاتا ہے جس سے ایہام ہوتا ہے کہ شاید ہم ہی اسکے مالک ہیں، دوسرے یہ کہ مالک تو ان سب کے اللہ تعالیٰ ہیں اور ہمارے پاس یہ بطور عاریت اور امانت کے ہیں لہذا ان میں تصرف کرنے میں بھی ہم ناسب ہیں اصل اور خود مختار نہیں۔ پس جس تصرف کی اجازت اللہ اور رسول کی جانب سے ہوگی وہی کر سکتے ہیں اس سے زائد نہیں۔ ان دونوں حیثیتوں کو سامنے رکھئے

پھر دیکھئے کہ مشائخ نے جو معاملہ اپنے تن بدن کے ساتھ جائز رکھا اس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ان حضرات نے اپنے کو اسکا مالک ہی سمجھ رکھا ہے بخلاف اسکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید العارفین تھے اور عبودیت میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے آپ نے ہماری صحیح حیثیت کو پہچان کر اسی کے مطابق تعلیم فرمائی کہ یہ جسم بھی تمہارا نہیں ہے تم اسکے مالک نہیں ہو بلکہ ایک سرکاری امانت ہے جو تمہاری حفاظت میں دی گئی ہے لہذا اسکو نقصان

پہنچانے والے امور حرام، اور جن چیزوں سے اسکا نظام درست رہے وہ ضروری
چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ان لجسدك عليك حقاً الخ اس سے کس قدر آپ کی شفقت
کا اندازہ ہوتا ہے۔

اس حکم کے ذریعہ آپ نے ہمارے نفس کی اصلاح فرمائی جس سے کہ اہل پر
انفاق وغیرہ کی ترغیب فرما کر آپ نے ہماری تدبیر منزل کی اصلاح فرمائی مولانا روم فرماتے
ہیں کہ

اے بااساک کو انفاق بہ مال حق راجز بہ امر حق مدہ

یعنی بہت سا خرچ نکو نا انفاق سے بہتر ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کے دیئے ہوئے مال کو
بزان کے حکم کے صرف مت کرو۔ میں کہتا ہوں کہ جس طرح یہاں مال کے متعلق یہ حکم ہے اسی طرح
سے بدن کا بھی حکم ہے کہ وہ بھی غذائی عطیہ ہے اسلئے اسکو بھی انھیں کے حکم پر صرف کرنا
چاہیئے۔ اور جب وہ کسی کام کو منع کر دینا تو وہ کام بند کر دینا چاہیئے کیونکہ اسکا ایک ضرر تو لازم
ہے جو کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جسم کا نظام خراب ہو جائے گا لیکن ایک دوسرا ضرر متعدی
بھی ہے وہ یہ کہ جو لوگ اتنا مجاہدہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے وہ اس شخص کے مجاہدہ کو دیکھ کر
مایوس ہوں گے کہ اتنا کام تو ہم کر ہی نہیں سکتے لہذا کچھ بھی نہ کریں گے لیکن جب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو اس طرح سے سہل کر کے بیان فرما دیا تو ہر شخص کو ہمت ہوگی اور
اسکا عملہ بڑھے گا کہ اتنا تو ہم بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح دین عام ہو جائے گا۔

غرض کہ اصل دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی سے حاصل ہو سکتا
ہے۔ مشائخ نے جو اعمال کئے تو جن حضرات کا بزرگ ہونا مسلم ہو چکا ہے انھیں اقوال و افعال
کی ہم کوئی تاویل کر لیں گے مگر اسکو معمول بہا نہیں بنائیں گے کیونکہ متبوع و مطاع دراصل
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کے افعال میں نور ہے اور آپ کے ارشادات میں
برکت ہے۔ مثلاً دیکھئے اہل معاصی پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی شفقت
فرمائی ہے، ایک شخص نے شراب پیا، اس پر مد لگی صحابہؓ نے اسپر کھڑے طعن کیا آپ نے
منع فرمایا اور فرمایا کہ اسکو اللہ و رسول سے محبت ہے ایسا مت کہو۔ حضرت عائشہؓ کو حد بنا

گئی، جس شخص نے ان سے کہا تھا کہ جا کر اقرار کرو طاہر ہو جاؤ گے، آپ نے ان سے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہ کیا کہ اس کو اپنے کپڑے سے ستر کر لیتے مطلب یہ کہ یہ تلقین صحیح نہ تھی، چھپا لیتے کو کہتے بعد میں وہ توبہ کر لیتے، میرے ساتھ نماز پڑھتے معاف ہو جاتا، انہی جان تو بچ جاتی دیکھا آپ نے! کیسی شفقت اور کتنا کر مہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے عامی امتیوں پر؟

اس زمانہ میں اب کام کرنے کی ضرورت ہے

فرمایا کہ — مردہ جماعت جو اقامت دین اور خدمت دین کے لئے آمادہ ہوئے اسکے لئے ضروری ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ ایسے پرفتن زمانے میں ہمارے سلف صالحین کیسے دین کی خدمت کی ہے اور اپنے ایمان و اسلام کی حفاظت اور دوسروں کی تربیت و ہدایت کے لئے کونسا طریقہ اختیار کیا ہے؟ جب تک یہ پیش نظر نہ ہوگا ہرگز وہ جماعت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اچھٹا کہ اب کام کرنے والوں کی توجہ اس طرف ہونی ہے اور اس قسم کی باتیں متعدد لوگوں سے سننے میں آرہی ہیں چنانچہ بعض علماء کے ایک رسالہ میں یہ دیکھ کر بہت غوشی ہوئی کہ جو جماعت کبھی اقامت حق کیلئے کھڑی ہوگی وہ صوفیاء کرام کے طریق کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ بیشک کام کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے کارناموں اور طریق کار کو برقرار رکھا جائے اور اسی کو بنیاد بنا کر کام کو بڑھایا جائے۔ یہ طریقہ نہیں کہ انہی تعلیمات کو نیا سنیا کر دیا جائے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انہی مخالفت کی جائے اور ہر کہ آمد عمارت نو ساخت کے طریقہ پر اپنا طرز اختیار کیا جائے۔

ان حضرات کی خدمات عند اللہ مقبول ہیں، انہی کے کام کے طریقے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں جو جماعت اسکی مخالفت کرے گی ہرگز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام نہیں کر سکتی حضرت مولانا رومؒ فرماتے ہیں :-

چراغے را کہ ایزد بر فروز دہراں کس تفت زند ریش بسوزد
(جس چراغ کو حق تعالیٰ روشن فرمادیں جو شخص اسکو بجھائے گی اسکی داڑھی جل جائیگی)
اگر گیتی سراپا باد گیر د چراغ مقبلاں ہرگز نہ میرد
(زمانہ میں اگر ہر چار طرف ہوا ہی ہوا ہو جائے تو بجلی اللہ والوں کا چراغ بجھنے والا نہیں ہے)
چونکہ صوفیاء کرام کے طریق کے مطابق کام کرنے کو کہا جا رہا ہے اسلئے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بیان کیا جائے کہ صوفیاء اور اولیاء کرام کا کیا طریق تھا لہذا شیئہ کچھ :-

یہ حضرات خود ظاہراً و باطناً اعمال شرعیہ کے پورے پورے پابند تھے، دین اور دینی احکام ان کے دل میں رہے ہوئے تھے، عبادات، معاملات، معاشرت سب میں رسم سے نکل کر حقیقت پر فائز تھے اور اپنے متعلقین سے بھی اسی چیز کا مطالبہ فرماتے تھے کہ انہی اعمال اور آدورفت محض رسم تک نہ رہنا چاہیے بلکہ اس میں حقیقت اور اصلیت پیدا کرنی چاہیے، جو مرید یا متعلق اس پر نہیں آتا اسکو زجر و توبیخ فرماتے تھے۔ امام غزالی ایجاد العلوم میں اخوت و صحبت کے چند حقوق بیان کر کے فرماتے ہیں کہ :-

فان لم تصادف نفسك في رتبة بس اگر تم اپنے بھائی کے ساتھ حقوق کے ان مراتب میں
من هذه المراتب مع اخيك سے کسی مرتبہ میں نہ پاؤ تو جان لو کہ ہنوز عقد اخوة
فاعلم ان عقد الاخوة لم ينعقد باطن میں منعقد نہیں ہوا ہے اور تمھارے درمیان جو آمد و رفت
بعد في الباطن و انما الجاری بینکما ہے محض ایک رسمی میل جول ہے جسکا تو عقل کے نزدیک
مخالطة رسمية لا وقع لها في العقل کوئی اعتبار ہے اور نہ دین ہی میں اس کی کچھ وقعت
والدین ہے۔

میرا مقصد اس عبارت سے محض اتنا ہے کہ ہر وہ آمد و رفت اور بھائی چارگی اور دوستی کا عقد اور اقرار لسانی جو ہنوز باطن تک نہیں پہنچا ہے یہ محض ایک رسمی میل جول ہے جس کا

نہ عقل کے نزدیک کچھ اعتبار ہے نہ دین ہی میں کچھ وقعت ہے۔

اس مضمون کو میں نے سوائے اجارا العلوم کے اور کہیں نہیں دیکھا نہ کسی کو بیان کرتے ہوئے سنا جب سے یہ مضمون دیکھا بہت قدر ہوئی اور اسے یاد رکھتا ہوں۔ امام جمعی کا منصب ہے جو اس قسم کی باتیں بیان فرماتے ہیں ہر شخص بیان نہیں کر سکتا اس لئے کہ یہ مضامین الہامی اور منجانب اللہ ہوتے ہیں۔

امام کی اس عبارت میں تین قسم کے عقد اور تعلق کا بیان ہے ایک تو رسمی اور دوسرے عقلی تیسرے دینی۔ جو عقد رسمی ہوتا ہے اسکا اعتبار تو نہ عقل کے نزدیک ہے نہ شرع میں اور ایک عقد عقلی ہے جو عقلاً تو مستحسن ہے مگر دین میں اسکا کوئی درجہ نہیں ہے اور ایک تعلق وہ ہے جو عقلاً بھی مستحسن ہے اور شرعاً بھی۔ یہی تیسرا درجہ تعلق حقیقی کا ہے جسکا مطالبہ مشائخ حقانی اپنے مریدین سے فرماتے ہیں۔ رسم سے اسکا تقابل تام ہے۔ یہ حضرات بعض مرتبہ اپنے یہاں لوگوں کو آنے سے منع فرما دیتے ہیں تو یہ منع مطلق نہیں ہوا کرتا بلکہ مفید ہوتا ہے بایں طور کہ یہ آنا جانا اور عقد و تعلق کا قائم کرنا محض رسمی اور سانی ہی نہ رہے بلکہ حقیقی اور باطنی اور قلبی ہو جائے کیونکہ جب تعلق قلبی قائم ہو جائے گا تو غیبت باقی نہ رہے گی پھر ایسے لوگوں کے لئے روک ٹوک نہیں ان کے ساتھ تو جلوت بھی غلوت ہی رہے گی کیونکہ غلوت ذایا نہ ازیارہ میں ان مضامین کو برابر بیان کیا کرتا ہوں مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انکی طرف التفات نہیں کرتا اسلئے کہ کبھی کسی نے کچھ نہ کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں مگر ایک انگریزی داں نے امام غزالی کے اس مضمون کو بہت پسند کیا اور بڑی قدر کی اور نکھو اکڑے گئے اور اپنے ہم خیال لوگوں میں جا کر کہتے تھے کہ جو کچھ ہم لوگوں کے درمیان دوستی وغیرہ کے تعلقات قائم ہیں انکا کوئی درجہ بھی نہیں دین کے اعتبار سے تو کیا عقل کے نزدیک بھی اسکا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ مجھے انکی اس قدر دانی سے بہت ہی خوشی ہوئی فامحمد اللہ علی ذلک، اور ساتھ ہی تعجب ہوا کہ انھیں مضامین کو روزانہ بیان کرتا ہوں اور اتنے اتنے آدمی آتے ہیں کسی کو بھی کا حقہ التفات نہیں ہوتا اور کچھ بھی نہیں سمجھتے۔

پہلے کے مریدین میں اور اس زمانے کے مریدین میں یہی فرق ہے کہ اسوقت کے لوگ اپنے مشائخ کی ایک ایک بات اور ہر ہر نصیحت کو یاد کر لیا کرتے تھے اور اسکو اپنے لئے وظیفہ گردانتے تھے اور اسکی کماحقہ قدر کرتے تھے اور اسی سے ان حضرات کو بڑے بڑے درجات حاصل ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ البیان الشیخہ میں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سید عبدالملک اکو بونی قدس اللہ سرہ سے عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا اے احمد! دھرا دھرا دیکھنے والا داخل نہیں ہوتا (یعنی مقصود تک پہنچنا اسکو نصیب ہوتا ہے جو سب طرف سے نگاہ ہٹا کر مقصود کی طرف ہمت من متوجہ ہو جائے) اور تنگ کرنا والا کامیاب نہیں ہوتا (کامیابی کا مدار یقین پر ہے کہ یہ سمجھ لے کہ میرا شیخ اللہ تک پہنچانے کا راستہ خوب جانتا ہے اور مجھے پہنچا سکتا ہے جس کو شیخ پر اعتماد نہیں وہ محروم ہی رہتا ہے) اور جس شخص کو اپنے اندر نقصان نہ معلوم ہوتا ہو اس کے تمام اوقات نقصان ہی میں گزر رہے ہیں۔ میں سال بھر تک شیخ کی اس وصیت کو زبان اور دل سے دہراتا رہا اور جب میرے دل میں کوئی خیال اور وسوسہ آتا اس وصیت کو نور یاد کر لیتا تو وسوسہ دور ہو جاتا۔ پھر میں دوسرے سال شیخ کی زیارت کو گیا اور جب کچھ قیام کرنے کے بعد ان سے رخصت ہونے لگا تو پھر وہی درخواست کی کہ حضرت مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا اے احمد! طبیبوں کے لئے بیمار ہونا بہت برا ہے، اور عقلمند کے لئے جاہل ہونا اور دوستوں کے لئے بے مروت ہونا۔ یہ سب میں رخصت ہوا اور سال بھر تک اس نصیحت کو دہراتا رہا۔ مجھے شیخ کی ذات سے اور انکی وصیتوں سے بہت نفع پہنچا۔ (البیان الشیخہ ص ۹)

دیکھئے سیدنا رفاعی جو اتنے بڑے شیخ کامل ہوئے تو آخر کس وجہ سے ہوئے؟ اور اتنا بڑا منصب انکو کیسے ملا؟ محض شیخ کی نصائح کی قدر اور اسکی تکرار اور حفظ و عمل سے انکو یہ درجہ ملا۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ مشائخ حکومرت و ظلیف بتلا دیں اور اسی سے ہلکے مقصود تک پہنچ جائیں۔ جو باتیں بتلائی جاتی ہیں خواہ وہ کتنی ہی انفع ہوں اسکو نہیں سمجھتے اور نہ اسکو وظیفہ بناتے ہیں تو وہ اسکی یہی ہے کہ اب تک انکا تعلق باوجود ظاہر عقد و تعلق قائم ہونے کے دم سے تھا و ذکر کے حقیقت تک نہیں پہنچا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عقد

ظاہر قائم ہو اور باطن میں نہ قائم ہوا ہو، جیسا کہ ذہبین کے تعلقات میں ہمیں دن رات مشاہدہ ہے کہ عقد و وجہ قائم ہونے کے باوجود باہم نہیں لہا سال تک حقیقی اور قلبی تعلق قائم نہیں ہوتا یہی حال تمام عقود کا ہے اور یہ حضرات جو کچھ کہتے تھے خود اس پر عامل ہوتے تھے اسوجہ سے لوگ ان کے کہنے کو تسلیم کرتے تھے کیونکہ یہ تبلیغ عملی ہے اور اس قسم کی تبلیغ قوی تبلیغ سے زیادہ نفع اور موثر ہوتی تھی، چنانچہ امام غزالیؒ "احیاء العلوم میں بالتفصیل تحریر فرماتے ہیں :-

(الوظیفۃ الثامنه) ان یكون المعلم عاملاً بعلمه فلا یکنذ ب قوله فعله لان العلم یدرك بالبصا والعل یدرك بالابصار وارباب الابهصار اکثر فاذا خالف العمل العلم منع الرشده وكل من تناول شيئاً وقال للناس لاتناولوه فانه سم مملک سخرا للناس به واتهموه و زاد حرصهم علیه فيقولون لولا انه اطيب الاشياء والذ هذا كان يتاثر ومثل المعلم المرشد من المسترشد مثل النقش من الطين والظل من العود فكيف ينقش الطين ما لا نقش فيه ومتى استعجل النفل والعود اعوج واذا اعوج العود اعوج النفل ولذا قيل في المعقوفه لانه عن خلق وفاق مثله عار عليك اذا فعلت عظيم

معلم کا آٹھواں وظیفہ یہ ہے کہ اپنے علم پر عامل ہو اسکا قول اسے فعل کی محذوب نحو ہے اسلئے کہ علم کا ادراک تو باطن آنکھ سے ہوتا ہے اور عمل ظاہری آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اور ظاہری آنکھ والے بہ نسبت باطنی کے زیادہ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ علم کا ادراک نہوا اور بے عملی کا ادراک ہو جائے پس اگر عمل علم کے خلاف ہوگا تو ہدایت سے مانع ہوگا اور جو شخص خود تو کوئی کام کرے اور لوگوں سے کہے کہ تم نہ کرو، تو یہ سم قاتل ہے لوگ اسکا مذاق اڑائیں گے اور اسکو متہم گردانیں گے اور اس چیز کے کرنے پر ان کی حرص زیادہ ہوگی یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ اگر کوئی پتہ اور اچھی چیز نہ ہوتی تو وہ خود کیوں کرتا۔ اور مثل ہدایت کرنے والے معلم اور اس سے ہدایت حاصل کرنے والوں کی ایسی ہے جیسے نقش اور مٹی اور سایہ اور کوہی، پس گندھی ہوئی مٹی کو کیونکر نقش کیا جاسکتا ہے ایسے سانچے سے جس میں نقش نہ ہو اور سایہ کیسے سیدھا ہو سکتا ہے جبکہ کوہی ہی میڑھی ہو، جب کوہی میڑھی ہوگی ظاہر ہے سایہ بھی میڑھا ہوگا اور اسی معنی میں یہ شعر ہے (ترجمہ) ایسا نکرو کہ ایک بات سے دوسروں کو منع کرو اور خود اسے کرو

وقال تعالى اَنَا مَرْسُومٌ لِلنَّاسِ
 بِالْبَرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ
 وَلَنْ يَكُنْ كَاثِرٌ زُرَّ الْعَالَمِ
 فِي الْمَعَاصِيهِ الْكُبْرَى وَزَلَّ الْجَاهِلُ
 اِذْ يَزِلُّ بِزَلَّتِهِ عَالَمٌ وَيَقْتَدُونَ
 بِهِ . وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَهِيَ
 زُرَّهَا وَزُرَّ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا وَلَنْ يَكُنْ
 قَالِ عَلَى رَضَى اللّٰهُ عَنْهُ قَصَصُهُمْ
 رَجُلَانِ عَالَمٌ مَّتَعْتِكَ وَجَاهِلٌ
 مَّتَنَسَّكَ فَا
 يَغْرُ الْمُنَاسُ بَتَنَسَكِهِ
 وَالْعَالَمُ يَغْرُهُمْ بَتَمَتِكَ
 وَاللّٰهُ اَعْلَمُ -

اگر ایسا کیا تو تمہارے لئے یہ بڑے شرم کی بات ہے۔
 اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا غضب ہے کہ کہتے ہو
 لوگوں کو نیک کام کرنے کو اور اپنی غیر نیکیاں لیتے! اسی وجہ سے
 عالم کا گناہ اس کے گناہوں میں جاہل کے گناہوں سے بڑا ہے
 کیونکہ اسکی لغزش سے ایک دنیا کو لغزش ہو جاتی ہے۔ اور لوگ
 اس کی اقتدار کرتے ہیں (حدیث شریف میں ہے کہ) جو شخص کوئی
 برا طریقہ ایجاد کرے تو اس پر اپنا وبال بھی ہوگا اور ان لوگوں
 کا بھی وبال ہوگا جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے۔ اسی واسطے
 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری کمر دآدمیوں نے
 توڑ رکھی ہے، ایک عالم جو حکم شرعی کی پردہ دری کرتا ہو یا ہر
 اور تک کرتا ہو اور دوسرا جاہل عابد اسلئے کہ لوگ اسکی عبادت
 سے دھوکے میں پڑیں گے اور عالم اس لئے کہ اپنی بے عملی سے
 لوگوں کو دھوکے میں ڈالے گا۔

(احیاء للنفالی)

مولانا رومؒ نے بھی ثنوی شریف میں حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ابتدائے
 خلافت کا قصہ نقل فرمایا ہے اور یوں عنوان قائم کیا ہے کہ "قصہ آغاز خلافت عثمان و خطبہ
 دے در بیان آں کہ ناصح فعال بفعل بہ از ناصح قوال بقول یعنی حضرت عثمانؓ کا ابتدائی خطبہ
 اس مضمون پر کہ امیر فعال امیر قوال سے بہتر ہوتا ہے۔ اس عنوان کے چند اشعار بیان کرنے کے
 بعد فرماتے ہیں :-

بعد ازاں بر جائے خطبہ آں وودود تا بقرب عصر ب فاموش بود
 (اس کے بعد میر ہی پر وہ مخلوق کا ناصح اور انکی محبت کا مارا تقریباً عصر تک فاموش بیٹھا رہا)
 زہرہ نکس را کہ گوید ہیں بجاں یا بروں آید ز مسجد آں زماں
 (کسی شخص کی بوجہ رعب کے جہاں دھکی کی زد مست کرتا کہ حضرت کچھ فرمائیے یا کچھ نہیں کہنا تو مسجد سے باہر تشریف لے چلے)

ہیبت نشستہ بد پر غاص و غاصم پر شد از نور خداں صحن و بام
 بات یہی کہ اس کے اغلاص کی وجہ سے سب لوگوں پر ایک ہیبت بیٹھی ہوئی تھی اور صحن و بام سب نورانی ہو رہے تھے
 ہر کہ بنی ناظر نورش بد سے کور از آں خورشید ہم گرم آمدے
 (جس کے آنکھ تھی اس نے اس نور کو دیکھا یعنی اپنے قلب کو منور پایا اور جو اندھا تھا اس کو بھی اس آفتاب گرمی تول ہی گئی)
 دیکھئے حضرت عثمانؓ کے فرمانے سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ فعلی نصیحت قولی
 نصیحت سے موثر اور بہتر ہے۔ ہمارے سلف کا یہی حال تھا کہ زیادہ تحریر یا تقریر سے کام
 نہ لیتے بلکہ خود عمل کرتے تھے اور ائمہؒ کے صحیح تعلق اور نسبت پیدا کرتے تھے پھر اسکے بعد جو کچھ
 فرماتے تھے چونکہ یہ ناشی ہوتا تھا قلب اور باطن سے اسلئے لوگ اس کو قبول کرتے تھے اور اس کی
 اقتدا کرتے تھے۔ اسی طرح بڑی بڑی خدمتیں انجام دیں۔ عزنی کے چند اشعار مع ترجمہ کے
 لکھتا ہوں جس سے میرے مضمون بالا کی تائید ہوتی ہے وہ یہ ہیں۔

یا ایہا الرجل المعلم غیرہ ہلا لنفسک کان ذال تعلیم
 تصفت الدواء لذی السقام وذی الفنا کیا یصعب و انت سقیم
 ابدأ بنفسک فانہما عن غیہما فاذا اتممت عنہ فانت حکیم
 فعناک یقبل ما وعظت ویقتدی بالعلم منك و ینفع التعلیم

(ترجمہ: اے شخص جو دوسروں کو نصیحت کرتا ہے خود اپنے نفس کا معلم کیوں نہیں بن جاتا تو
 اور بیماریوں سے تو انہی بیماری کو بیان کرتا ہے کہ وہ صحت مند ہو جائیں اور حال یہ ہے کہ تو
 خود بیمار ہے اپنے نفس کی اصلاح سے کام شروع کر اور پہلے اس کو برائیوں سے روک جب اس پر
 قادر ہو جائے تو تو حکیم ہو جائیگا اور اب اس وقت تو جو وعظ کہے گا وہ سنا جائیگا اور اس پر عمل کیا جائیگا
 لوگ علم حاصل کریں گے اور تیری تعلیم نافع ہوگی)

یہ تمام حضرات جو فعل اور عمل کو ضروری فرما رہے ہیں تو اس لئے کہ آدمی جب قول کے
 صحیح ہونے کے باوجود فعل کو خلاف دیکھتا ہے تو وہ بھی عمل میں سست ہو جاتا ہے، بلکہ
 قول و قائل دونوں سے ایک قسم کا سوطن پیدا ہو جاتا ہے۔

اس بات پر کہ فعل کو قول کا کذب نہونا چاہیے ایک فقہ حضرت مولانا (تھانوی) سے

نہ ہوا یاد آیا کہ ایک صاحب نے کوئی تصوف کی کتاب لکھی وہ ایک ایرانی کو ملی اس نے اسکا مطالعہ کیا تو بہت پسند ہوئی اسکو غائبانہ مصنف سے اسقدر اعتقاد پیدا ہوا کہ ملاقات اور بیعت کی غرض سے سفر کے ان کے پاس پہنچا تو اتفاق سے وہ صاحب دارلہی منڈوا رہے تھے یہ دیکھ کر اعتقاد کتاب پڑھ کر پیدا ہوا تھا سب ختم ہو گیا اور عمل کو خلافت دیکھ کر اسکو بہت تعجب ہوا اور کہا کہ ”آغا ریش می تراشی؟“ (مفتخر آپ دارلہی ترشواتے ہیں؟) انھوں نے کہا کہ ”بلے ولكن دل کے نمی خراشم“ (لیکن کسی کے دل کو زخمی نہیں کرتا) تو اس ایرانی نے کیا ہی عمدہ بات کہی کہ ”دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می خراشی؟“ (آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زخمی کرتے ہیں)۔ یہ سن کر انکو وجد آگیا نانی سے کہا وہ درہو اور وجد ہی میں پیشمر پڑھنے لگے۔

جزاک اللہ کہ چشم باز کر دی مرا با جانِ جاں صبر از کر دی
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ نے میری آنکھیں کھول دیں اور مجھکو میرے محبوب سے واصل کر دیا۔
آپ لوگ یہ ملاحظہ فرمائیے کہ ان عالم صاحب نے فوراً حق بات مان لی آجکل لوگ ہوتے تو ہٹ دھرمی پر آمادہ ہو جاتے۔ حق بات کے مان لینے پر ایک واقعہ یاد آیا وہ یہ کہ حضرت گنگوہیؒ کی خدمت میں ایک شیخ تشریف لیجا یا کرتے تھے ایک مرتبہ مہریدین کے حضرت گنگوہیؒ کی خدمت میں حاضر تھے تو فرمایا کہ ”کہو تو کہہ دوں“ انھوں نے کہا کہ ارشاد فرمائیے حضرت مولانا گنگوہیؒ نے فرمایا کہ ”کچھ نہیں ہو“ یہ سنتے ہی مریدین کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ آپ لوگوں نے سن لیا! اب اپنا راستہ لیجئے۔ پھر حضرت مولانا کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا حضرت اب کچھ دیجئے اسی لئے تو حاضر ہوا ہوں۔ پھر حضرت نے انکو دیا اور انھوں نے لیا اور بہت بڑے شیخ کامل ہوئے۔

ایک اور واقعہ سنئے اس سے معلوم ہو گا کہ ہمارے سلف کقدر قول کو فعل سے مطابقت کا التزام فرماتے تھے۔ ایک عورت اپنے بچہ کو لیکر پیر کے پاس آئی عرض کیا کہ یہ گلو بہت کھانا ہے اسکے لئے دعا فرما دیجئے اور منع فرما دیجئے تو انھوں نے فرمایا کہ کل آنا دوسرے روز جب وہ عود پھر بچہ لیکر حاضر ہوئی تو اسکے لئے دعا بھی کی اور فرمایا کہ بیٹے کو نہ کھایا کرو، اسکے بعد جب عود

اپنے بچہ کو لیکر چلی گئی تو مریدین نے دریافت کیا کہ کیا بات تھی کہ حضرت نے اس کو آج پھر بلا یا اتنی بات تو کل بھی فرما سکتے تھے فرمایا کہ بھائی میں غم گڑ کھاتا تھا تو کیسے منع اب چونکہ میں نے توبہ کر لی ہے اس واسطے منع کر دیا۔

دیکھئے اس وقت کے مریدین بھی کیسے مخلص تھے کہ جو بات سمجھ میں نہیں آئی اس پر بطور استعلاام و استہقام کے دریافت کر لیتے تھے اور شبہات کو دور کر لیتے تھے اور اب یا تو دریافت ہی نکویں گے دل ہی دل میں اس کو لئے رہنے ہیں اور اگر پوچھتے ہیں تو ایہ طرز اختیار کرتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ سوال کر کے شبہات کو زائل کر لینا جائز نہیں بلکہ ضروری ہے۔ پہلے کے لوگ چونکہ مخلص ہوتے تھے اور شیخ کے معتقد ہوتے تھے اسلئے کوئی بات دل میں ظان رکھنا گوارا ہی نہ کرتے تھے چنانچہ حضرت مولانا قدس سرہ امداد الفوائد میں شامی سے نقل فرماتے ہیں کہ:-

قلت یؤیدہ ما فی العناۃ میں کہتا ہوں کہ اس بات کی تائید عنایت وغیرہ کے اور غیرہا من ان الشیخ مضمون سے بھی ہوتی ہے کہ شیخ عبدالحکیم ابوالقاسم کا یہ قول تھا عبدالحکیم ابی القاسم کان جب ان کے پاس کوئی امیر شخص آتا تو اسکی تعظیم کیسے کھڑے ہو جاتے اذادخل علیہ غنی لقوم لہ اور غریب اور طلبہ کیلئے نہیں کھڑے ہوتے تھے آپ کے متعلق دریافت کیا ویعظمہ ولا یقوم للفقراء کہ آیا کیوں فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ بھائی ایک امیر مجھ سے تعظیم و طلبۃ العلم فقیل لہ فی خواہشمند ہوتا ہے اب اگر میں اسکو ترک کر دوں تو اسکو ناگوار گذرتا ہے ذلک فقال الغنی یتوقع رہے بیچارہ طلبہ اور وہ مرے لوگ انکے لئے میرے سلام کا جواب دیا منی التعظیم فلو ترکتہ ہی بس ہوتا ہے اسی سے خوش ہو جاتے ہیں اور علم بالتضرر والطلبۃ انما یطمعون حاصل کر کے سرور ہو جاتے ہیں اس سے زیادہ کہ جواب السلام والکلام معہم تمنا ہی نہیں کرتے۔

فی العلم۔

دیکھئے اس سے بھی معلوم ہوا کہ کوئی فعل کسی عالم یا شیخ کا مہم ہو تو ادب سے سوال کر کے اسکا ازالہ کر لینا چاہیے جیسا کہ شیخ عبدالحکیم کے اصحاب نے کیا۔

خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استفہام فرمایا ہے چنانچہ صاحب روح المعانی آیت وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً کے تحت یہ حدیث نقل فرماتے ہیں

عن بروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قالت استاذن رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا عنده فقال رسول اللہ صلی علیہ وسلم ببش ابن العشیرہ او اخو العشیرہ ثم اذن له فالان له القول فخرج قلت یارسول اللہ قلت ما قلت ثم النت له القول ففتال یا عائشہ ان من اشوالنا من یترکہ الناس او یدعه

حضرت بروہ عن حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں وہ سنہاتی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی اجازت چاہی میں ہی آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی آپ نے سنہایا تو یہ تو بہ قبیلہ بدترین شخص سے پھر اسکو اندر بلایا اور اسکے ساتھ خوب نرم نرم باتیں فرمائیں جب وہ چلا گیا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے پر آپ نے تو ایسا ایسا سنہایا تھا اور اس کے ساتھ نرم گفتگو بھی فرمانے لگے اس پر آپ نے فرمایا کہ اسے عائشہ لوگوں میں سے ہے بروہ شخص ہے کہ جبکو لوگ اسے شر سے بچنے کیلئے چھوڑ دیں۔

الناس اتقاء فحشہ

بخاری شریف میں یہ حدیث ان الفاظ میں آئی ہے۔

عن عائشہ ان رجلاً استاذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما رآه قال ببش اخو العشیرہ او ابن العشیرہ فلما جلس تطلق النبی فی وجهہ وانبط الیہ . قالت له عائشہ رضی اللہ عنہا یا رسول اللہ حین رايت الرجل قلت له کذا وکذا ثم تطلقت فی وجهہ وانبط الیہ فقال صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ متی وجئتنی فحاشان شری الناس عند اللہ منزلة یوم القیامة من ترکہ الناس اتقاء شرک

علماء نے اس حدیث کو بہت مشکل سمجھا ہے اور لوگوں نے اس پر کلام کیا ہے
 احمد شہبے بھی اسکا ایک عمدہ حل سمجھ میں آیا ہے اسکو بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس شخص
 کے غائب ہونے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بٹن اخوالعشیرہ کا منہ مانا
 یہ ایک قول ہے اور آپ کے سب اقوال تشریع میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بتلانا
 مقصود رہا ہو کہ کسی شر سے بچنے کے لئے اسکے شر کی اطلاع اسکو نہ دینا اور دوسرے
 لوگوں کو اسکی بری حالت مطلع کر دینا کہ لوگ اسکے شر سے بچیں غیبت نہیں ہے بلکہ ضروری
 اور حضور کا انبساط اور لین کلام خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق اور حسن معاشرت تھا
 چونکہ آپ مجبول تھے اخلاق حسنہ پر اسلئے ہر شخص کے ساتھ اخلاق برتتے تھے۔ کسے بائند
 ہر حال یہ تو ضمناً کلام تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو جماعت بھی دعوت الی اللہ کی
 آمادہ ہو ضروری ہے کہ وہ عمل کی طرف توجہ کرے خود بھی عمل کرے اور صورت و سیرت
 سب کو شریعت کے سانچے میں ڈھال لے اور اپنی اہل و عیال کو احکام شریعیہ کا
 پابند بنا دے۔ جو شخص نہ اپنی نہ اپنے بال بچوں کی تربیت کر سکا وہ ساری دنیا کی
 کیسے اصلاح کر سکتا ہے اور داعی الی اللہ کے لقب سے کیسے لقب ہو سکتا ہے
 جبکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لقب خاص عطا ہوا ہے تو تعالیٰ
 داعیاً الی اللہ باذنہ و سر اجاً منیراً تو اب اس لقب خاص کے ساتھ وہی حضرات
 لقب ہو سکتے ہیں جو کہ صحیح معنوں میں شریعت اور سنت کا اتباع کریں اور نیابت کا اور
 قائم مقامی کا حق ادا کریں۔

اب ضرورت ہے کام کرنے کی ہر شخص پر لازم ہے کہ خود عملی نمونہ بنے
 اور دوسرے لوگوں کو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

(مکتوب نمبر ۲۳۹)

حال : حضرت والا کے قیام نے جون پور میں ایک نئی زندگی پیدا کر دی۔ تحقیق : اکہم شد
 حال : بہت سے لوگ دین کی طرف تھکتے نظر آ رہے ہیں۔ تحقیق : اکہم شد
 حال : انشاء اللہ اس بات کی کوشش کرتا رہوں گا کہ جو پور کی یہ نفا قائم رہے۔
 تحقیق : انشاء اللہ تعالیٰ

حال : مجھے یقین کامل ہے کہ حضرت والا کی توجہ اہل جون پور اور مشرقی یوپی کے اضلاع
 کے لئے بہت مفید ثابت ہوگی۔ تحقیق : خدا کرے ایسا ہی ہو۔
 حال : مطب میں حضرت والا کی تعلیمات کا ذکر رہتا ہے لوگ سنکر متاثر ہوتے ہیں اور
 عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تحقیق : اکہم شد
 حال : دعا فرمائی کہ حضرت والا کی تشریف آوری نے جو حرکت پیدا کر دی ہے اس میں
 استحکام کی لگاتار کوشش کرتا رہوں۔ تحقیق : دعا کرتا ہوں

(مکتوب نمبر ۲۴۰)

حال : کوپا گنج حاضری ہوئی یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ ہمارا قیام طویل نہ ہو سکا تقریباً
 دو دن حاضر خدمت رہا بھگت اللہ پاس انفاس جاری رہا اور برابر رہا۔ ذکر قلبی
 بھی اکثر کرتا رہا موقع تلاش کرتا رہا کہ آپ کی دعائیں اور توجہ حاصل کروں مگر
 محروم رہا۔ ذکر میں لذت ملتی ہے مگر دوام نہیں رہتا۔ غفلت اور ذکر دونوں کے
 زمانوں میں فرق کرنے کے باوجود استحضار پر قدرت نہیں ہوتی کچھ تو مشاغل کچھ محرمی
 اس لئے آپ کی خدمت میں چند ہندہ ذکر و تذکرہ کی لذت حاصل کرنے کو جی چاہتا
 ہے کوشش میں ہوں کہ گھر کے ماحول سے ہفتہ عشرہ میں یکسو ہو جاؤں تاکہ
 والدہ وغیرہ پریشان نہوں تو انشاء اللہ تعالیٰ حاضری دوں اور کم از کم ایک عشرہ
 خدمت میں قیام کروں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے اپنی یاد کی حرمت عطا فرمادے

وعار کی درخواست ہے۔

تحقیق: عزیزم سلمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ پہلے تو میرے رسالے دیکھئے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے اور میرے طریق سے آپ کو مناسبت بھی ہے یا نہیں کیونکہ کسی شیخ کے پاس نفع باطنی کے لئے رہنے میں اولاً اس چیز کا دیکھنا ضروری ہے اور یہ اس لئے کہ ہر شیخ کا طرز تعلیم اور طریقہ اصلاح جدا ہوتا ہے۔ چنانچہ دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں کہ لوگوں کی زبانوں پر مراقبہ - مشاہدہ - پاس انفاس یہ سب چیزیں بہت ہوتی ہیں اور میری مجلس میں آپ کو انکا ذکر نہیں لیکن بلکہ اصلاح نفس، ازالہ نفاق تحصیل اخلاص اور اتباع سنت وغیرہ یہ سب باتیں آپ سنئے گا اس لئے کسی کی صحبت سے قبل ہی اس سے اپنی مناسبت کا معلوم کر لینا ضروری ہے۔ امید ہے کہ آن عزیز میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے

مکتوب نمبر ۲۴۱

حال: حضرت والا ایک ذہنی ابھن کو دور فرما کر احسان فرماویں وہ یہ کہ جب امور خیر عبادات وغیرہ پوری پابندی سے ادا کرتا رہتا ہوں تو میرے مزاج میں علو اور درشتی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں وعار میں قلبی تاثر زیادہ نہیں ہوتا اور باوجود کوشش کے خلوت کی وعار میں آسٹو نہیں نکلتے۔

تحقیق: اسکا نشان عبادت پر نظر اور عجب ہے، نفس اسوقت اپنے کو غافل نہیں سمجھتا بلکہ عبادت پر نظر اور غور کو کافی سمجھتا ہے اور عبادت کے زور سے خدا تک پہنچنا چاہتا ہے یہ ایک حال ہے جو کہ بہت ہی ہلک ہے۔ اس درجہ میں بہت سے لوگ دھنسکر رہ گئے ہیں۔

حال: مگر جب کوتاہی یا گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور اسکے بعد مذمت کے غلبہ کے ساتھ تنہائی میں دعا کرتا ہوں تو آسٹو خود بخود جاری ہو جاتے ہیں اور غلط محسوس کرتا ہوں

چونکہ نفس اپنے آپکو حقیقہً غاطی سمجھتا ہے اسلئے آنسو نکلتے ہیں اور یہ حالت پہلی حالت سے بہتر ہے۔

زادہ غرور داشت سلامت نہ بردارہ رند از رہ نیاز بدار السلام رفت
(زادہ غرور رکھتا تھا اسلئے راہ کو سلامتی کے ساتھ طے نہیں کر سکا اور رند نیاز و عاجزی کے راستے سے دارالسلام یعنی جنت میں پہنچ گیا)

(مکتوب نمبر ۲۴۲)

ال : کئی سال سے جناب کا رسالہ زیر مطالعہ ہے حقیقت میں ایسے معیاری پرچہ ہندوستان میں چند ہی نکلتے ہیں۔ تحقیق : اکھنڈ۔
ال : میں آپ سے رجوع ہوتا ہوں امید ہے کہ اس احقر کی جانب توجہ فرمائیں گے تاکہ آپ کی طرف سے فیوض و برکات اسکے ذریعہ ملتے رہیں۔
یقین : ضرور توجہ کروں گا۔

ال : یہ جناب کا احقر پر بہت بڑا احسان ہو گا۔
یقین : میں خود اسکو اپنے لئے سعادت سمجھوں گا۔
ال : میں جناب سے امید کرتا ہوں کہ کوئی ورد و وظیفہ بذریعہ ملفوف ارسال فرمائیں گے اور نصیحت آمیز باتیں تحریر فرمائیں گے۔

یقین : تلاوت قرآن شریف اور میرے رسائل کا مطالعہ کیجئے۔
ال : تاکہ آپ کے طریقہ تعلیم پر جدوجہد کر کے آگے بڑھ سکوں۔
یقین : اسکا طریقہ تصنیف کا مطالعہ ہے۔

ال : اللہ تعالیٰ حضرت کو ہر طرح سے نوازے حضرت کے رسالے کے مطالعہ کے بعد سے حضرت سے اس احقر کو خاص الخاص نگاؤ پیدا ہو گیا ہے۔
یقین : اکھنڈ۔

ال : خدا جو جس طرف چاہے، جھکا دے۔ تحقیق : بیشک۔

حال : اس احقر کو اپنی دعواتِ سما کو میں ضرور یاد رکھیں۔
تحقیق : بہتر ہے ، دعار کرتا ہوں

(مکتوب نمبر ۲۴۴)

حال : عریفیہ کا جواب موصول ہو کر باعثِ انشراح صدر ہوا تحقیق : الحمد للہ
حال : حضرت والا نے ایلیان بمبئی کے احساسات معلوم کر کے بمبئی تشریف آوری
کو فرمایا ہے سو عرض ہے کہ ایلیان بمبئی کے دلوں میں حضرت والا کی کافی محبت
اہمیت اور افادیت پائی جاتی ہے۔ تحقیق : الحمد للہ
حال : جس سے بھی معلوم کیا اس نے حضرت والا کے عاشقی کا احساس ظاہر کیا
تحقیق : الحمد للہ
حال : اور معلوم ہوا کہ ہر کوئی حضرت والا کی واپسی کا متمنی اور منتظر ہے تحقیق :
حال : بلکہ یہ عرض کروں تو شاید بالغہ نہ ہو گا کہ حضرت والا سے جو لوگوں کو عشق ہے
اسکے طفیل اللہ تعالیٰ کا عشق حاصل ہوتا ہے۔ تحقیق : الحمد للہ

(مکتوب نمبر ۲۴۵)

حال : الحمد للہ یہ خادم الہ آباد جاتے ہوئے بھی بعافیت گیا اور واپسی بھی بعافیت
ہوئی اور گھر میں بھی بعافیت رہیں۔
حال : یہ سب حضرت والا کا کم ہے جبکہ وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے
الہیہ کہنے لگیں کہ ہر رجب تم الہ آباد پہنچتی جاتے تھے تو رات میں ڈر بہت
لگتا تھا اس بار خیال تھا کہ بہت ڈر لگے گا مگر دونوں رات جب تم باہر تھے
معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کا نام بہت بڑے حروف میں ہمارے گھر کو ڈھلکے ہوئے
ہے اور میں بغور اللہ کے الف لام اور بار کو دیکھ رہی ہوں۔ کہتی ہیں
کہ فوراً خیال آیا کہ حضرت کے یہاں گئے ہیں اسلئے حضرت کی برکت سے

اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما رہے ہیں۔ تحقیق، خوب
 حال : دونوں رات بے خوف ہو کر آرام سے آنکھیں میسوسے۔ کل اپنے
 تہجد کے لئے اٹھی ہوئی تھیں اور بالکل مطمئن تھیں۔ حضرت والا کی کرامت
 کے لئے یہ واقعہ کچھ کم نہیں اگر ہم سمجھیں اور یقین کریں تو ایمان و اخلاص میں بہت
 اضافہ ہو۔ تحقیق : بیشک۔
 حال : حضرت والا کے لطف و کرم اور شفقت کا بہت حصہ پایا اور بہت لیکر آیا تحقیق محمد

(مکتوب نمبر ۲۲۵)

حال : بعد تمنائے قد مبوسہ عرض ہے کہ ناکارہ غلام بڑے بڑے ارمان و تمناؤں سے خدمتِ
 اقدس میں حضور گرامی کے کبھی تشریف لیجانے کے تین روز قبل الہ آباد پہنچا پہلے روز حضور گرامی
 سے ملاقات و مصافحہ کیا اور ایک ادنیٰ سی چیز بیٹہ پیش کی مصافحہ کرنے کے بعد ایسی کیفیت
 طاری ہو گئی کہ رونے لگا تحقیق : الحمد للہ

حال : اور اتنا تاب نہ رہا کہ کھڑا بھی رہ سکوں اور کسی سے کچھ کلام بھی کر سکوں اور سیکو
 ٹھیک سے پہچانتا بھی نہ تھا، قریب ہی جا کر بیٹھ گیا پھر بھی سکون نہیں ہوا بعد ازاں مسجد میں
 جا کر لیٹ گیا بہت دیر کے بعد کچھ سکون ہوا ایسا معلوم ہوا کہ دیگر خیالات کا فوراً نیکوڑا گئے ہیں
 تحقیق : الحمد للہ۔

حال : مجلس میں پابندی کے ساتھ با وضو حاضر ہوتا تھا، حضور گرامی کے زبان مبارک
 سے جو باتیں نکلیں اثر لیں۔ تحقیق : الحمد للہ۔

حال : قسم اس ذات پاک کی جس نے حضور گرامی کو اپنا ولی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
 نائب بنایا ایسی باتیں تو آج تک کسی اور سے سننے میں نہیں آئیں اثر کو کون کہے۔
 بس مجلس ہی میں رونے لگا اور مثل آئینہ کے اپنے پورے حالات نظر آنے لگے
 اور جو کچھ حضرت بیان فرما رہے ہیں وہ سب خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں، دل ہی
 دل میں حضور والا کے واسطے۔ نہ شرمندہ ہو کر توبہ کرتا تھا عجیب حال رہتا تھا تحقیق محمد

حال : روزانہ کی مجلس میں بس یہی حالت رہتی تھی کہ خرابیاں ضرور نظر آنے لگتی تھیں
شرمندگی اور توبہ کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آتا تھا اور دل ہی دل میں کہتا تھا کہ یا اللہ
اس رہنے زمین پر مجھ جیسا گنہگار کوئی ہوا نہ ہوگا۔ اور دل سے کہتا تھا کہ میرے دل
یہ رونے کا مقام ہے اگر یہاں آکر بھی نہ روؤ گے تو پھر کہاں روؤ گے ایسے شادی
میں رونا راحت سے خالی نہیں اور بقیہ جو حال ہوا وہ بیان سے باہر ہے کہ سیکڑا دل
سال اخلاص سے عبادت کرنے سے بھی یہ کیفیات میسر نہ ہوتیں، پس واضح ہو گیا کہ
تھوڑا سا وقت بھی ولی اللہ کی خدمت میں گزارنا سو سال کی بلاریا کی عبادت سے بہت
تحقیق، بیشک

حال : ہر مجلس میں حضور گرامی نے میرے ہی (نفس کے حالات) کو بیان فرمایا اور بعد میں
اس زخم پر حضرت مرشد ناہی کے زبان مبارک سے مرہم پٹی بھی بندھی جس سے
حضرت گرامی کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ الحمد للہ۔
حال : بیشک حضور والا تو تصوف اور اراض باطن کے گویا امام ہی ہیں اور جو اخلاص میسر ہوا
اسکا کیا کہنا کہ آج تک اسکا اثر باقی ہے۔ تحقیق، الحمد للہ
حال : حضور والا کے تشریف لیجانے کے بعد بندہ بھی اپنے وطن کو روانہ ہوا اور بعافیت
ارشاد عالیہ کا مزہ لیتے ہوئے پہنچا۔ تحقیق، الحمد للہ۔

حال : دن کے ہر حصہ میں صرف حضور ہی حضور ہیں۔ تحقیق، الحمد للہ
حال : حضور والا کی دلی دعاؤں اور توجہات کا ہر گھڑی جیچنی کے ساتھ محتاج ہوں
دعا فرمائیں فہم سلیم کی، اخلاص کی، اخلاق کی، حضور والا کے سینے سے کچھ عطا
ہونے کی، فیوض و برکات باطنی کی۔ اللہ تعالیٰ یہ سب نعمتیں محض اپنے فضل سے
عطا فرمائیں۔ تحقیق، دعا کرتا ہوں۔ آمین۔

حال : ہر مومن دعا گو ہے کہ حضرت گرامی کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رہے
اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارا ایمان سلامت رکھیں
تحقیق، آمین آمین۔

حضرت الامۃ؎ کی اصلاحی مساعی

حضرت والا کے مسند ارشاد پر فائز ہونے اور اصلاحی کام کے شباب پر ہونے کا ذکر کر رہا تھا درمیان میں حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدظلہ العالی اور حضرت مولانا سید ابوالحسن صاحب ندوی مدظلہ کے بعض تاثرات کا جواب نہیں کے قلم سے لکھے ہوئے تھے ذکر آگے اس کے بعد پھر اپنا سلسلہ کلام سابق سے جوڑتا ہوں۔

حضرت مصلح الامۃ؎ کی خانقاہ فتحپور میں طالبین اور سالکین کا ایک مجمع ہر وقت رہا کرتا تھا، اعظم گڑھ کے دیہات اور قصبات کے علاوہ اطراف کے شہروں سے بھی جو ق در جو ق لوگوں کی آمد و رفت رہا کرتی تھی۔ گورکھپور، غازیپور، بنارس، بلیا، دیواریا، جونپور اور الہ آباد کے علاوہ دور دور مثلاً کلکتہ، کنک، مدراس اور بھوپال وغیرہ سے بھی لوگ آنے لگے تھے، خانقاہ دو منزلہ بن چکی تھی، مسجد کی توسیع ہو چکی تھی، جمعرات اور اتوار کو باوجود اس وسعت کے بھی خانقاہ میں جگہ نہ رہ جاتی اس لئے زیادہ تر لوگ مسجد ہی میں آکر ٹھہرتے اور بعد ظہر مجلس میں شرکت کر کے بعد عصر واپس ہو جاتے اور یہ لوگ اطراف و جوانب کے ہوئے تھے طلبہ اور مدرسین کو خپشنہ کو موقع ملتا تھا اور اتوار کو منو کا بازار بند ہونے کی وجہ سے اکثر و بیشتر لوگ اس اطراف کے اسی دن کو اپنی حاضری کے لئے مخصوص کئے ہوئے تھے اس طرح سے ہر طبقہ کو حضرت والا کی مجلس سے استفادہ کا موقع ملتا تھا اور خود حضرت کی نظر عوام و خواص سب ہی کی اصلاح پر تھی۔ چنانچہ عوام کی اصلاح کے لئے واعظین اور دُعاة کا بند و بست فرمایا اور قاری ریاست علی صاحب مرحوم مولوی محمد امین صاحب مرحوم مفتی نظام الدین صاحب مدظلہ اور مولوی عبدالحکیم صاحب مدظلہ کو فتحپور اور اسکے اطراف جوانب کی بستیوں میں دفناً وقتاً و عفا کے لئے بھیجا شروع فرما دیا۔ فتحپور میں خود حضرت ہی کی ذات موجود تھی یہاں کے لوگوں کو جمع فرما کر دین و دیانت کی ترغیب، اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کا مشورہ اور دوسری جگہوں کے لوگوں کے لئے دین کا ایک عمدہ نمونہ بننے کی برابر ترغیب دیا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی بستی میں کچھ کام نکروں اور دوسری جگہ جا کر

ن سے دین کا مطالبہ کروں مجھے اس سے بہت شرم آتی ہے ہاں پہلے اپنے یہاں
رکام کر لوں تو پھر دوسری جگہ کہنے سننے کی ہمت پڑ سکتی ہے اور وہ لوگ اسکی وجہ سے
بھی قبول کریں گے اسکے لئے اصول تنظیم مقرر فرمائے اور انکو آنے جانے والوں کو
اسے بعضوں کو کھوائے کہ لوگ بات کو خوب سمجھ لیں۔ چنانچہ اسی زمانہ میں یہ چند
مول زریں مرتب فرمائے۔

اصول تنظیم

۱۔ ہمارا کام آج اس لئے خراب ہوا کہ ہم میں کوئی تنظیم نہیں، ہمارا کلمہ
سمیع نہیں ہر شخص اپنی رائے میں آزاد ہے کوئی کسی کا اتباع کرنا نہیں چاہتا غیروں
جانے دیجئے خود مریدین کو دیکھئے کہ اپنے مشائخ کی کامل اتباع نہیں کرتے اب
پہی بتائیے کہ جب کوئی مرید ہی اپنے شیخ کی بات نہ مانے گا تو اسکی آواز میں
اقوت اور اسکے فعل میں کیا اثر ہوگا۔ لوگ اس بات کو تو دیکھتے نہیں اور کام بھی چاہتے
ہے کسی کام کے جو اصول و شرائط ہیں انھیں اختیار نہیں کیا جاتا تو پھر کام ہونے کیسے ہو؟
حدیث شریف میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بیعت کا تذکرہ آیا ہے
سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات بیعت کے معنی کامل حوالگی کے سمجھتے تھے اور اسکے
عد پھر اپنی رائے اور اپنے ارادہ کا نام تک نہ لیتے۔ حضرت عبادة بن الصامتؓ
باتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ آپ کی
امام ہوں، نہیں گئے اور آپ کی اطاعت کریں گے تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی،
شا طوا لے امور میں بھی اور ان امور میں بھی جو نفس پر شاق ہوں اور اس بات پر
لی کہ اگر کسی امر میں (تلقیم غنائم یا تقویض مناصب میں) ہمارے غیر کو ہم پر ترجیح
ہی جائیگی تو ہمکو کوئی ناگواری نہ ہوگی (ہم دل سے اس پر راضی رہیں گے) اور
اس بات پر بیعت کی کہ ہم کسی معاملہ میں اس کے اہل سے منازعت نہ کریں گے اور
ہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی ملامت

کرنوالے کے ملازمت کی پرواہ نہیں کریں گے۔

آج اپنا حال دیکھئے کہ شیخ اگر کوئی کام کسی کے حوالہ کر دے تو دوسروں کو اس شخص پر حسد اور شیخ کے فعل پر دل ہی دل میں انکار ہوتا ہے۔ تنظیم کا جو پہلا ذریعہ ہے وہی درست نہیں ہے

۲۔۔۔۔۔ آج مسلمانوں کا کام اسلئے بھی خراب ہو رہا ہے کہ لوگ مل جل کر کام نہیں کرتے اور کوئی شخص کوئی کام اٹھاتا ہے تو دوسرے لوگ اس کی پوری طرح اعانت نہیں کرتے اور وجہ اسکی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں خلوص تو ہوتا نہیں دیکھتے ہیں کہ کام ہم کرتے ہیں اور نام دوسرے کا ہوتا ہے اسلئے علیحدہ رہتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مقام پر کسی ایسے شخص کے ذریعہ کام ہو رہا ہو تو وہاں کسی شخص میں حرکت ہوتی ہے کہ میرے یہاں یہ اپنا اثر پیدا کر لیں اور میں منحہ دیکھتا رہ جاؤں اسلئے اسکا اثر زائل کرنے کے لئے خفیہ ریشہ دوانی شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے کبھی انکو اسکی ہوس بھی دل میں نہیں گزرتی اگر اخلاص ہوتا تو سوچتے کہ مقصود کام ہے نہ کہ نام اور یہ تو بہت اچھا ہے کہ کام میں ہماری شرکت ہو اور نام نہ ہو، ہم اسکی وجہ سے رہا رہنا سے بچ جائیں گے ہمارے اجر میں اضافہ ہو گا اور جس کا نام ہو رہا ہے وہ تو آزمائش میں پڑ گیا اگر اپنے کو نہ سمجھالاتا تو اجر سب برباد ہو جائیگا اور نام و نمود کا جو وبال ہو گا وہ الگ ایک وجہ لوگوں کے اعانت نہ کرنے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کو کام کرنے والوں سے حد ہوتا ہے اور وجہ اسکی اوپر گزر چکی ہے یہی انکو حمایت سے باز رکھتا ہے۔

۳۔۔۔۔۔ مسلمانوں کی جو حالت آج درست نہیں ہو رہی ہے اس کو ایک وجہ یہ ہے کہ ہر بستی، ہر گاؤں، ہر قصبہ اور ہر شہر میں کچھ اہل علم حضرات یا چودھری صاحبان یا (وکیل اور) طبیب صاحبان ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں کا ہر ایک طالب جاہ ہوتا ہے اور ان میں آپس میں اقتدار کی لڑائی ٹھنی رہتی ہے، رہے ہمارے عوام اناس کو انہیں سے جس کسی کو جس سے عقیدت اور مناسبت ہوتی ہے اسکے ساتھ ہو جاتا ہے اس پر ساری قوم ٹولیوں ٹولیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور انکے اتفاق و اتحاد کا شیرازہ بالکل

نثر ہو جاتا ہے پھر کوئی کام سکون و اطمینان کے ساتھ نہیں ہو پاتا۔

اس خرابی کی اصلاح کی یہی صورت ہے کہ پہلے ان مقتداؤں میں اتفاق ہو
ایک دوسرے کی شکایت نہ کرے اور اپنے معتقدین سے نہ دوسروں کی شکایت
سے نہ ان سے دوسروں کے معتقد فیہ کی شکایت نہ کرے اور اگر کوئی کسی کی شکایت کرے تو
قی سے زجر کرے بلکہ اسکو اپنے یہاں سے نکال دے۔

۴۔ ایک خرابی آج مسلمانوں میں یہ ہو گئی ہے کہ لوگ ٹولی ٹولی
تقسیم ہو گئے ہیں اور ہر شخص اپنی ٹولی کو بڑھانا چاہتا ہے یہ چیز نہ صرف یہ کہ عوام ہی میں
جاتی ہے بلکہ اس سے متجاوز ہو کر مدارس اور خانقاہ تک میں بھی موجود ہے
اب لوگ مشائخ کے یہاں بھی جاتے ہیں تو اسلئے نہیں کہ انکا اتباع کریں گے
اس لئے کہ شیخ کو بھی اپنی ٹولی میں شامل کرنا چاہتے ہیں، الا ماشاء اللہ چاہتے ہیں
مشائخ ہمارا اتباع کریں اور ہم انکی اتباع نہ کریں۔

۵۔ اس زمانہ میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے اور اس میں ذرا بھی شک
ن کہ بعض لوگوں کو اپنے مقتداؤں پر اعتماد کم ہوتا ہے اور اعتماد کی کمی اعتقاد کی
سے ہوتی ہے۔ رائے میں امانت میں اور مسلمانوں کی بہبودی پیش نظر رکھنے میں
اپنے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ فواہ وادیلہ ویا حستراہ۔

نیز اس زمانہ میں سب سے اہم مسئلہ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد کا ہے۔ سب سے
چیز یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی اور باقی رکھنے کی کوشش کی جائے
یہ صرف اسی طور پر ہو سکتا ہے کہ دوسروں کی نسبت حسن ظن رکھا جائے اور زبان
رکھی جائے اور طعن و تشنیع، اعتراض و انکار اور سب و شتم سے غایت درجہ اجتناب
جائے بالخصوص مجالس و محافل میں لیکن آج ہم ان دونوں امر کے شکار ہیں (یعنی
ہم میں اتحاد ہے نہ دوسروں کے ذکر سے ہماری کوئی مجلس ہی خالی ہے۔

(۶)۔ آج مسلمانوں کی زندگی کا نہ کوئی اصول رہ گیا ہے نہ ان کے
میں کوئی نصب العین ہی ہے نہ کوئی نظام ہے اسلئے وہ ادھر ادھر دوسری جگہوں

میں داخل ہوتے پھرتے میں، انکو اپنے گھر کی بھی خبر نہیں ہے

ایک بد پرناں ترا بر فرق سر تو ہی جوئی لب نان و ر بد ر
قاعدہ ہے کہ جس شخص کی اپنے گھر عزت ہوتی ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے معزز ہی ہوتا
ہے اور جس کی خود اپنے گھر ہی میں عزت نہ ہوئی وہ ہر جگہ ذلیل و خوار رہتا ہے
دیکھئے جو شخص اپنے گھر کا رئیس ہوتا ہے جہاں جاتا ہے اسکی خاطر تواضع کیجاتی ہے
اور فقیر و درگھومتا ہے مگر کوئی ایک ٹکڑا روٹی کو بھی نہیں پوچھتا۔ اسی طرح آج مسلمہ
کا حال ہے کہ اپنے دین و مذہب سے بالکل غافل ہیں اسلئے کہیں بھی انکی قدر نہیں ہے
عزیزے کہ از دور گہش رو بتافت بہ سر در کہ شد بیچ عزت نیافت
(دو ایسا عزیز اور غالب ہے کہ جس شخص نے بھی اسکی درگاہ سے من موڑا تو پھر وہ جہاں بھی گیا اسکو عزت نہیں ملی)
اگر دین کو مضبوطی سے پکڑے ہوتے تو جہاں کہیں جاتے انکی عزت ہوتی۔

(۷) ————— نو جوانوں کو معاملات اور اخلاق کی درستی کی طرف متوجہ کریں
اور اسکی نگرانی رکھیں، اہم چیز معاملات کی اصلاح ہے کیونکہ سارے جھگڑے
اسی (بد معاہدگی) سے پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن معاملات سے بھی اہم اخلاق کی اصلاح
ہے۔ اخلاق کی اصلاح کی صورت میں بد معاہدگی کی نوبت ہی نہ آئیگی کیونکہ
برا اخلاقی ہی کی فرع بد معاہدگی ہے (جب اصل ہی موجود ہوگی تو فرع کا تحقق
کیونکر ہوگا۔)

۸ ————— اہل اسلام کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کریں
اور ہر شخص کے ذمہ لازم کر دیں کہ وہ اپنے بچوں کو اتنی مقدار میں تعلیم دین ضرور دلائے
جس سے وہ اپنی آئندہ زندگی میں اپنے دین و ایمان سے ناواقف نہ رہیں اور جو بچے
دنیوی تعلیم مثلاً (انگریزی یا ہندی) حاصل کر رہے ہیں انکے لئے بھی انکے اوقات تعلیم
کے علاوہ کوئی وقت مقرر کیا جائے جس میں وہ دین سیکھیں۔

ان اصول کو عوام، خوج و سنی کے ساتھ ساتھ علماء اور خواص پر بھی

نظر ہی اور مدرسین اور طلبہ کی اصلاح سے بھلی غافل نہیں رہے کیونکہ حضرت (قدس سرہ) یہ سمجھتے تھے کہ اصلاح کا کام تو علماء ہی کر سکتے ہیں لیکن کب جبکہ وہ اپنی اصلاح خود کر چکے ہوں اور ذائل نفس سے چھوٹ چکے ہوں اور اسکے عارف ہو چکے ہوں ورنہ تو صراطِ اوغلیشتن گم است کرار ہیری کند کا مصداق ہوگا۔ چنانچہ ایک بڑے مدرسہ کے بڑے عالم کے پاس تحریر ارسال فرمائی (اس مدرسہ کے اکثر مدرسین حضرت والا ہی سے غلبہ تھے اور بستی کے عوام و خواص کا اکثر طبقہ معتقد تھا اور حضرت کو ماننا تھا، تحریر یہ گئی

”یہ تحریر یعنی پیغام و ہدایت حضرت والا مدظلہ العالی کی جانب سے گو آپ کے نام لیکن مخاطب جلد مدرسین صاحبان مدرسہ میں امید کہ اس مختصر تحریر کو کافی سمجھتے ہوئے اپنے اپنے حالات کا جائزہ لیں گے اور از سر نو عزم اور اخلاص سے کام لیتے ہوئے اپنے مشاغل میں نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ لگے رہیں گے۔“

اولاً: یہ سمجھنے کہ اصل چیز اخلاص ہے اسکے پیدا کرنے کی اور ہمیں اضافہ کی برابری کرنی چاہیے۔ ہر معاملہ میں اسکو پیش نظر رکھا جائے کہ ہمارا اخلاص کا کیا تقاضا ہے اور اسکی رد سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔

ثانیاً: مسلمانوں کے بچے جو مدرسہ میں آتے ہیں یہ قوم کی بیش بہا امانتیں ہیں ہمیں انکا حق ادا کرنا چاہیے ہماری ہی توجہ سے یہ بھلی بن سکتے سکتے ہیں اور ادنیٰ اعدائے توحید سے انکا ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے ہر طالب علم کے متعلق یہ خیال ہر وقت پیش نظر رہنا چاہیے

(ہم آتم عرض کرتا ہے کہ یہ جو فرمایا کہ انکا ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے ”وہ بالکل ظاہر“ کہ آج اسلام کے ہی ٹوٹے پھوٹے عربی دینی مدارس سے جو لوگ پڑھ کر نکلتے ہیں آئندہ چل کر یہی لوگ قوم کے دینی پیشوا ہوں گے کیونکہ نہ کوئی دوسرا دین کی تعلیم پڑھتا ہے نہ اسکی ضرورت محسوس کرتا ہے توجہ اساتذہ کی بے توجہی سے یہ نوہالان اسلام کچھ دوی اختیار کر لیں گے اور راہ سے بے راہ ہو جائیں گے، دین کی اشاعت ادا

اور دھن کی جگہ انکشی انداز پیدا ہو جائے گا اور اقتدار کی ہوس قلوب میں جاگزیں ہو جائے گی تو پھر جس منصب کے لئے انھیں تجویز کیا گیا تھا اور جو کام ان سے متوقع تھا ظاہر ہے کہ وہ خاک حاصل ہو سکے گا اور ان حالات کے ساتھ وہ اگر کچھ پڑھ لکھ بھی لیں گے تو بقول مآلیٰ مرحومؒ وہ کھوئے گئے اور تعلیم پاکر اور بقول حضرت انور شاہ کشمیریؒ یہ لوگ عالم جاہل ہوں گے اور حسب ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم فضلوا و اضلوا کا مصداق ہی ہوں گے۔ یہی ہے وہ ناقابل تلافی نقصان جسکا اندیشہ حضرت مصلح الامۃ رحمہ فرما رہے تھے۔ افسوس کہ حضرت کا یہ اندیشہ صرف اندیشہ ہی نہیں رہا بلکہ ہماری شامت اعمال نے ہمکو آج وہ دن دکھائی دیا۔ فانا للہ وانا الیہ راجعون۔

بس اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہے مدارس دینیہ کی صلاح و فلاح اور اصلاح غالباً سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خواص امت کو خطاب کر کے فرمایا تھا یا ملاح الارض اصالحوا اے وہ لوگو جو بمنزلہ نمک کے ہو خود اپنی اصلاح کر لو کیونکہ ہر نمکین چیز کا ذائقہ نمک ہی سے درست ہوا کرتا ہے لیکن اگر کہیں نمک ہی ناسد ہو جائے تو پھر اسکی اصلاح کی کوئی صورت نہیں یہ تھا وہ ناقابل تلافی نقصان جسکا ردنا حضرت مصلح الامۃؒ فرماتے ہیں (

ثالثاً: آپ حضرات کے باہمی اخلاق کا اثر طلبہ پر ضرور پڑے گا اور دوسرے لوگ بھی اپنے بچوں کے مستقبل کو آپ ہی کے آئینہ میں دیکھیں گے چنانچہ عوام کا اپنے اپنے بچوں کو عربی پڑھانا اور آپ ہی کے مدرسہ میں پڑھوانا آپ ہی حضرات کے اخلاق پر موقوف ہے۔ لہذا اخلاق کے اس قحط کے زمانہ میں اہل مدارس کو اخلاق نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مکمل نمونہ ہونا چاہیئے اس میں جو صاحبِ عقلی زیادہ بھی ترقی کر سکیں کریں :

(۱) راقم عرض کرتا ہے کہ یہ جو فرمایا کہ دوسرے لوگ بھی اپنے بچوں کے مستقبل کو آپ کے آئینہ میں دیکھیں گے ”مطلب ہے (واللہ تعالیٰ اعلم) کہ ہر انسان اپنے بچے کو اسی شاہراہ پر لگانا چاہتا ہے جس کو وہ بہتر سے بہتر سمجھتا ہے چنانچہ آج قوم کا جو حق درجہ

کیا رکھ کے اور کیا لڑکیاں ہر ایک کا دنیوی تعلیم کبجا نب ر خ کو نا بھی اسی امر کی ایک کڑی ہے کہ لوگ دنیوی تعلیم میں نفع حاصل (فوری نفع) دیکھ رہے کہ اسے پڑھ کر کوئی انجینئر کوئی کمشنر کوئی جج کوئی کلکٹر کوئی وکیل کوئی ڈاکٹر کوئی پروفیسر کوئی ٹیچر و کم از کم کلرک تو ہو ہی جاتا ہے اور عربی تعلیم میں انتہائی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کلرک کی خواہ سے اسکی تنخواہ کم ہی ہو اسلئے کون اپنے سخت جھوکو فقیر بنانا پسند کر سکتا ہے عوام کے اسی جذبہ کی ترجمانی کرتے ہوئے اکبر مرحوم نے کہا تھا کہ

نہیں پرشش ہے اسکی طاعت اللہ کتنی ہے یہی سب پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے لیکن یہ اس طبقہ کا حال ہے جسکے نزدیک بس دنیا ہی دنیا ایک چیز ہے۔ اخلاقی اقدار اللہ تعالیٰ کی طاعت، خلعت نیک اور دینداری، دیانت و امانت، خدمت خلق وغیرہ سے اتھنا ان کے نزدیک کوئی قابل قدر چیز نہیں۔ تاہم دنیا ابھی ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہے جسکے نزدیک دنیا کی ضرورت تو ہے لیکن دین کی وقعت ان کے یہاں ابھی دنیا سے زیادہ ہے اور وہ اہل دنیا کی (دنیا کی بہتات کے باوجود) بد اخلاقیوں سے تنگ آکر وہ راہ نہ خود چلنا چاہتے ہیں نہ اپنی اولاد کے لئے پسند کرتے ہیں اور اکبر مرحوم اس شعر کو دل سے پسند کرتے ہیں

انہوں نے دین کب کبھی ہر وہ کرشیخ کے گھر میں پلے کالج کے چوک میں مرے صاحب کے دفتر میں چنانچہ اپنے بچوں کے لئے یہ درجہ انھیں طے ناپسند تھا اس لئے اس سے ہٹ کر اہل دین کی طرف انکا قدرے جھکاؤ ہوا دیکھا کہ ایک بچہ مکتب میں عربی پڑھ رہا ہے بڑے سلیقہ کا انسان ہے نہایت مہذب اور شائستہ، پڑھنے میں محنتی، استاد کا ادب سید، ماں باپ کی خدمت کے لئے مستعد نماز باجماعت کا پابند صفائی معاملہ اور صدق گفتار و کردار و احوال سے متصف نہ کسی سے لڑائی نہ باہم بھائی بہنوں میں گالم گلوچ۔ چونکہ ان صفات کی بھی اللہ تعالیٰ ایک قیمت رکھی ہے اسکی لالچ سے اس نے ملے کر لیا کہ اپنے بچے کو دینی تعلیم دینگا کہ بلا سے میرا بچہ دنیا زیادہ نہ کما سکے گا لیکن مال ہے بھی بڑھ کر جو شے میری عزت و اس جفا کو نصیب

عرض مترجم

حضرت ضیاء الدین بخشی کی کتاب سلک السلوک کا ترجمہ گذشتہ شمارہ پر ختم ہو چکا تھا بعض اجاب نے "بزم صوفیہ" سے ان کے حالات سنائے جو پسند آئے اور جی چاہا کہ اس کتاب کا جزو بنا دیا جائے چنانچہ اس سے اقتباس کر کے کچھ مضمون "حالات مصنف" کے سلسلے کے لکھ رہا ہوں اور سب سے آخر میں کتاب کے سلک کا عنوان قائم کر کے اس کی فرست بھی دیدی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا نفع عام و تام فرمائے۔

(حالات حضرت مولانا ضیاء الدین بخشیؒ)

اسم گرامی مینا الدین تھا بادیوں کے رہنے والے تھے۔ اصلی وطن بخش (بخارا) تھا اسی مناسبت سے بخشی تخلص کرتے تھے گو زندگی گوشہ تنہائی میں گذری مگر اپنی استعداد کی وجہ سے بڑی شہرت حاصل کی۔

"اخبار الاخبار اور خزینۃ الاصفیاء" میں ہے کہ مولانا ضیاء الدین بخشی کی ارادت سلطان التارکین شیخ حمید الدین ناگوریؒ کے پوتے حضرت شیخ فریدؒ سے تھی، بعض تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاؒ کے مرید تھے لیکن اخبار الاخبار میں ہے کہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاؒ کے زمانہ میں تین شخص ضیاء نام کے تھے ضیاء الدین سامی جو شیخ کے منکر تھے ضیاء الدین برنی جو شیخ کے مرید اور معتقد تھے اور ضیاء الدین بخشی جو شیخ کے منکر تھے اور نہ معتقد حضرت ضیاء الدین بخشی نے خواص اور عوام دونوں سے الگ تھلگ رہ کر اپنی فقیانہ زندگی زاویہ غول میں گذاری اور اس گوشہ عافیت میں زیادہ تر تصنیف و تالیف کا مشغلہ رکھا اس لئے ان کے حالات زندگی کی کوئی زیادہ تفصیل نہیں ملتی۔ "اخبار الاخبار" وغیرہ میں سال وفات ۸۵۷ھ درج ہے۔ مرقد بادیوں میں ہی ہے۔ آپ نے متعدد تصانیف چھوڑیں جن کے نام یہ ہیں:-

- ۱۔ سلک السلوک۔ ۲۔ عشرہ مبشرہ۔ ۳۔ کلیات و جزئیات۔ ۴۔ شرح دعائے سریانی۔ ۵۔ طوطی نامہ۔ ان تمام تصانیف پر خزینۃ الاصفیاء کے مصنف اپنی رائے کا اظہار

رہتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ :-

”یہ تمام کتابیں رعین اور دھسپ قطعات سے پڑیں جو کہ ایک ہی طریق اور ایک ہی طرز پر واقع ہوئے ہیں ان کتب میں سے سلک السلوک اور طوطی نامہ بہت مقبول ہوئیں“

(سلک السلوک پر ایک نظر)

سلک السلوک فن معرفت و سلوک میں ایک اہم تصنیف ہے اس میں تصوف کے مختلف مسائل کو الگ الگ عنوانات میں بیان کیا گیا ہے، ہر مسئلہ ایک علیحدہ سلک یعنی باب میں ہے کل ۱۵۱ سلک ہیں۔ شروع میں تصوف کے اصطلاحات کی تشریح ہے پھر صوفیانہ رموز و نکات کی تشریح و توضیح حکایتوں کے پیرایہ میں کی گئی ہے مثلاً یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رات کے وقت یا دحق ضرور کرنی چاہئے تو کھتے ہیں کہ :-

”ایک دن ایک خواجہ نے ایک لونڈی خریدی جب رات ہوئی تو لونڈی سے کہا اے کنیز ک میرا بچھونا درست کر دے کہ میں رہوں لونڈی نے کہا کہ اے مولیٰ کیا تمہارا بھی سولی ہے؟ خواجہ نے کہا ہاں، پوچھا کیا وہ بھی سوتا ہے؟ خواجہ نے کہا نہیں۔ لونڈی نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارا مولیٰ تو جاگے اور تم سو رہو“

اسی طرح یہ تلقین کرنا چاہتے ہیں کہ کسی محکوم ہونا نفس کے محکوم ہونے سے بہتر ہے تو رقمطراز ہیں،

”ایک سجادہ نشین ہر جمعہ کو اپنی خانقاہ سے مسجد جانے کیلئے باہر نکلتے تھے۔ جس کسی کو دیکھتے پوچھتے کہ مسجد کا راستہ کون سا ہے؟ ایک بار ایک شخص نے کہا کہ آپ کو برسوں مسجد جاتے ہو گئے لیکن راستہ یاد نہیں ہوا! انھوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں لیکن محکوم ہو کر چلنا حاکم ہو کہ چلنے سے بہتر ہے، چاہیے کہ اپنی ذات کو دوسروں کے طغیل میں رکھے“

شیخ کا یہ انداز بیان اور کبھی دلپذیر انداز مؤثر ہو جاتا ہے جب ناصحانہ طریقہ پر ایک ایک حکایت

بنو بنو! (سنو سنو) سے شروع ہوتی ہے مثلاً:-

سنو سنو! ایک مرتبہ حضرت موسیٰؑ کو حکم ہوا کہ تمہاری قوم میں جو نیک ہیں انکو بندوں سے الگ کر دو، حضرت موسیٰؑ نے آواز دی بہت سے لوگ باہر آئے۔ حکم ہوا ان میں سے ستر نیکوں کو جن لو، موسیٰؑ نے ان میں سے ستر آدمی نکالے۔ فرمان ہوا ان میں سے بھی چنو، چنانچہ ستر میں سے سات چنے۔ پھر حکم ہوا ان میں سے بھی چنو، پس ان میں سے تین چنے۔ حکم آیا کہ اسے موسیٰؑ میرے نزدیک یہ تینوں سب سے بڑے ہیں کیونکہ جب انھوں نے سنا کہ تم نیکوں کو پکارتے ہو تو یہ اپنے کو نیک سمجھ کر باہر آئے۔ ایگزیر! اگر کوئی عبادت نکوے تو اس سے بہتر ہے کہ عبادت کرے اور فخر کرے۔ شریعت میں مدعا علیہ کو قید کرتے ہیں لیکن طریقت میں مدعی کو قید خواہ بھیجا جاتا ہے

ایک اور حکایت ملاحظہ ہو:-

سنو سنو! ایک بقال نے ایک شخص کو شیر پر سوار اور سانپ کو کوڑا بنائے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ آسان ہے لیکن ترازو کے دونوں پلوں میں بیٹھنا مشکل ہے۔

ایک اور حکایت ہدیہ ناظرین ہے:-

سنو سنو! ایک بزرگ نے چاہا کہ بازار جا کر کچھ خریدیں، دینار کو گھر میں تو لایا جب بازار لیا تو دینار گھر کے وزن سے کم نکلا روئے بٹے لوگوں نے پوچھا کہ کیوں روئے ہو فرمایا جب گھر کا چیز یہاں ٹھیک نہیں ہوئی تو قیامت میں دنیا کی باتوں کا کیا حال ہوگا۔

ان دو چھپ چھپوں میں اور زیادہ تاکید پیدا کرنے کے لئے خاتمہ میں انکو اپنے قطعات سے بھی مزین کرتے ہیں مثلاً:-

سنو سنو! وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ کعبہ اجماع مسجد میں سب صغوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ان سے پوچھا گیا کہ اس میں کیا بھیند ہے فرمایا میں نے تودیت میں دیکھا ہے امت محمدیہ میں ایسے ایسے لوگ ہوں گے کہ جب مسجد میں سجدے کریں گے اور انھوں سر بھی نہ اٹھایا ہو گا کہ ان کے پیچھے والوں کو خدا بخند یگا میں اسی لئے سب سے پیچھے کھڑا ہوں تاکہ ان کے سجدے میں میرا کام بن جائے قطعہ ۵

نخشبِ دریاں میں خود را قطرہ را چہ سیلے من خوانی
 ہمہ کس در طفیل تو گرد و گرد تو خود را طفیل کس را نی
 (یعنی اسے نخشب اپنے کو درمیان میں کچھ نہ سمجھو، دیکھو بھلا ایک قطرہ کو کہیں تم سیلاب کہتے ہو
 اور یہ سمجھ لو کہ تمام لوگ تمھارے طفیل میں کامیاب ہو جائیں گے اگر تم اپنے کو کسی کا طفیل
 سمجھ لو گے تب۔)

ایک بار ایک خلیفہ نے ایک بوڑھی عورت کے لڑکے کو قید کر دیا۔ بوڑھی عورت نے
 خلیفہ کے پاس پہنچ کر فریاد کی اور کہا کہ میرے بچے کو رہا کر دیجئے خلیفہ نے کہا کہ میں نے حکم دیا
 ہے کہ جب تک میں خلیفہ ہوں تیرا لڑکا قید سے رہا نہیں کیا جائے گا۔ بوڑھی عورت نے
 یہ سن کر آسان کی طرف دیکھا اور درد بھری آواز سے بولی اے سلطان عالم! دنیا کی قیہ اور
 رہائی تیری قدرت میں ہے لیکن تیرے خلیفہ نے جو حکم دیا ہے کیا تو نے اسکو سنا نہیں!
 معلوم نہیں کہ اب تو کیا حکم کرے گا۔ بوڑھی عورت کی یہ بات خلیفہ نے سنی تو اسکے دل میں
 بڑی نرمی پیدا ہوئی اور اسکے لڑکے کو قید خانہ سے باہر لانے کا حکم کیا اسکو ایک خلعت دیا
 اور گھوڑے پر سوار کر کے بغداد کی گلیوں میں پھرایا اور ساتھ یہ منادی کیجانی تھی کہ نذاعطاء اللہ
 تعالیٰ علی الرحمہ خلیفہ بمقامہ و محلہ (یعنی یہ خلیفہ کے مرتبے اور درجے کے علی الرحمہ اللہ تعالیٰ
 کی عطا ہے) قطعہ ہے

نخشبِ حکم خلق چیزے نیست - مردایں رہ کجاست در عالم
 در جہاں گفت بیج کس نشود حکم حکم خداست در عالم
 (یعنی اسے نخشبِ مخلوق کا کوئی حکم حکم نہیں اس مرتبے کے لوگ دنیا میں کہاں ہیں؛ دنیا
 میں کسی کی بات چلنے والی نہیں کیونکہ حکم تو اس عالم میں بس خدا تعالیٰ کا حکم ہے)۔
 سنو سنو! بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا ستر سال عبادت کی ایک دن کسی موت
 روائی کے لئے دعا مانگی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی اپنے نفس سے برہم ہوا کہ اے نفس
 اگر تیری عبادت میں اخلاص ہوتا تو میری دعا ضرور قبول ہوتی، حق تعالیٰ کے یہاں سے
 اس زائد کے پیغمبر کے پاس فرمان آیا کہ اس زاہد سے کہو کہ نفس پر ایک ساعت کا عتاب ستر سال

کی عبادت سے بہتر ہے۔ قطعہ

نخشی در عتاب خود می باش ورنہ خود باطن تو خوں گردد
ہر کہ بانفس خود عتاب کند از عتاب ہمہ مصوں گردد
(یعنی اے نخشی اپنے ہی نفس کے عتاب اور اسکی سرزنش کی فکریں رہو
ورنہ یہ سمجھ لو کہ تمھارا باطن خوں ہو جائے گا جس شخص نے خود اپنے ساتھ عتاب کا معاملہ
رکھا تو تمام لوگوں کے عتاب سے وہ بچار ہا)۔

مولانا عبدالحق محدث دہلویؒ سلک السلوک کو بڑی شیریں و رنگین کتاب بتاتے
ہیں۔ انجاء الارباب میں رقم طراز ہیں کہ :-

”سلک السلوک او بغایت کتاب شیریں و رنگین است بزبانے
لطیف و موثر مشتمل بر حکایات مشائخ و کلمات ایشاں۔ و اکثر تعنیفات
مملو است بقضائے کہ ہمہ بیک طریقہ یک نہج واقع اند“

(ماخوذ از ہزم صوفیہ - (شکر کے ساتھ)

ترجمہ: آپ کی تعنیف سلک السلوک ایک نہایت ہی شیریں اور رنگین کتاب ہے زبان بھلی کی
نہایت شائستہ پر لطف اور پر تاثیر ہے اس میں اکثر و بیشتر مشائخ کی حکایات اور انکے
ملفوظات کا بیان ہے اور حضرت کی اکثر تعنیف قطعوں سے مملو ہے اور سب کے
سب ایک ہی انداز پر واقع ہوئے ہیں۔)

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آخر کتاب میں سلک السلوک کے منبرات کا عنوان بھی قائم
کر دیا جائے جو کہ مضامین سے راقم نے اخذ کیا ہے۔ حضرت نخشیؒ نے کوئی عنوان قائم نہیں فرمایا
امید ہے کہ ناظرین کو اسکی وجہ سے مطالعہ سے دلچسپی اور مضمون کی تلاش میں آسانی ہوگی

بندہ عبد الرحمن جامی

درس مدرسہ دینیہ العلوم۔ (اکابر)

فہرست عنوانات سلک السلوک

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲	مقدمہ از مترجم	۲۴	خدا کا نام سب کے لئے ہے
۳	مقدمہ از مصنف	۲۵	شرابِ محبت
۹	توبہ کا بیان	۲۶	محبتِ محبوب میں فنا ہوتا ہے
۱۲	مقام کے کہتے ہیں	۲۷	اہلِ اخلاص کی قربانی
۱۴	حال کے کہتے ہیں	۲۸	دنیا میں سلامتی کہاں ہے
۱۶	دجر کے کہتے ہیں	۲۹	نیستی اختیار کرو
۱۸	توابع کے کہتے ہیں	۳۰	ضعف کے باوجود عصیاں
۱۹	قبض و بسط کا بیان	۳۱	صحبتِ نیک اور زادِ آخرت
۲۱	چند اصطلاحات فن	۳۲	علمِ حقیقی
۲۲	اصطلاحات فن	۳۳	حیاتِ قلب حاصل کرو
۲۵	محمود اثبات اور فساد بقا	۳۴	رنج و راحت کا سبب
۲۶	قلبِ سلیم کے کہتے ہیں	۳۵	اللہ تعالیٰ قلب کو دیکھتے ہیں
۲۸	صحو و شکو اور جمع و تفرقہ	۳۶	صبر و شکر
۲۹	زبانِ حال کے کیا مراد ہے	۳۷	روزی مقدور ہے
۳۳	چند اصطلاحات فن	۳۸	ریاضتِ نفس
۳۵	اصطلاحات فن	۳۹	عبودیت کسے کہتے ہیں
۳۷	نورِ معرفت کا محلِ قلب ہے	۴۰	دینداریِ مرد کے ساتھ خاص نہیں ہے
۳۹	دعا کا بیان	۴۱	یقین اور حسنِ ظن
۴۱	اللہ والوں کے یہاں چوںِ چرامت کرو	۴۲	توکل
۴۳	انسان کی قسمیں	۴۳	فرستِ دنیا
۴۶	طلبِ خدا	۴۴	عملِ آخرت تک کا ساتھی ہے
۴۹	طلبِ آخرت	۴۵	امن اور غفلت
۵۱	غم و بکا اور فطران کے زیور ہیں	۴۶	محبت کے آداب
۵۳	علم و عمل اور اخلاص	۴۷	حق تعالیٰ کی عظمتِ شان
	ظاہر کے موافق باطن بھی ہونا چاہئے	۴۸	خدا کی غلامی سرمداری ہے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵۷	رحمت خدا اور شفاعت رسول خدا	۷۹	توبہ اور نالہ دونوں محبوب ہیں	۴۹	سکندر
۱۵۸	قنا و تقویٰ	۸۰	خمول اور استغنا عجیب دولت ہے	۱۰۲	۵۰
۱۶۰	شان مومن محبت و انابت ہے	۸۱	حُب دنیا	۱۰۵	۵۱
۱۶۲	ادبِ اراشد کی دلازاری	۸۲	رزقِ حلال	۱۰۷	۵۲
۱۶۳	رحمت خداوندی	۸۳	فقر و فاقہ سے دوستی آسان کام نہیں ہے	۱۰۹	۵۳
۱۶۵	معیتِ الہیہ	۸۴	سروت اور انانیت	۱۱۱	۵۴
۱۶۷	دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے	۸۵	قلب خدا کی تجلی گاہ ہے	۱۱۳	۵۵
۱۶۹	جنگِ رتبے میں سوا اکو سوا مشکل ہے	۸۶	نفقہ کی نفیست	۱۱۶	۵۶
۱۷۰	جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے	۸۷	ہر شخص دروغ کی سہار نہیں دھکتا	۱۱۸	۵۷
۱۷۲	نفیست زہد و صلاح	۸۸	انسان خود اپنا حجاب ہے	۱۲۰	۵۸
۱۷۳	وحدتِ مطلب	۸۹	اتباع حق اور تقلید اہل حق میں فلاح ہے	۱۲۱	۵۹
۱۷۵	محبتِ شرکت نہیں چاہتی	۹۰	مستی اور تائب کا فرق	۱۲۳	۶۰
۱۷۷	عشق را با حق و باقیوم دار	۹۱	خمول اور ستوری	۱۲۴	۶۱
۱۷۸	مولیٰ کی معیت اور دنیا کی حقیقت	۹۲	قلت طعام	۱۲۶	۶۲
۱۸۰	امیر اور مفلس	۹۳	ان الحکمہ الامم	۱۲۸	۶۳
۱۸۱	جب مانگتا رہی ہے تو خدا سے کیوں دعا	۹۴	سخاوت مال	۱۳۰	۶۴
۱۸۲	اعتساب نفس	۹۵	خلوص یعنی ترکِ شہوت	۱۳۲	۶۵
۱۸۶	پہلے علم پر عمل کر دپھر مزید علم حاصل کر د	۹۶	فقر و احتیاج اور دعویٰ	۱۳۴	۶۶
۱۸۸	برکتِ نماز	۹۷	وقت کی قدر کر د	۱۳۶	۶۷
۱۹۰	حنات الابرار سیئات المقرین	۹۸	دائستن اور دشتن میں فرق	۱۳۹	۶۸
۱۹۱	فقر حقیقی اور غفلت حقیقی و دلیل ایک ہیں	۹۹	بہی محبت	۱۴۰	۶۹
۱۹۲	بذریعہ دین دنیا طلبی کا انجام	۱۰۰	راہِ قرب بڑی دشوار گزار ہے	۱۴۲	۷۰
۱۹۶	عمل قبول ہو و عفو و غرض سے خالی ہو	۱۰۱	حق تعالیٰ کا کریم عظیم	۱۴۴	۷۱
۱۹۸	دلہاری عمدہ صفت ہے	۱۰۲	نام پرست جاؤ کام کر د	۱۴۶	۷۲
۲۰۰	شوکتِ نعمت	۱۰۳	خدمتِ خود ستائی	۱۴۷	۷۳
۲۰۳	تفکر کی اہمیت	۱۰۴	تاخیر محبت کیلئے استعداد شرط ہے	۱۴۹	۷۴
۲۰۴	حزن و غم	۱۰۵	عشق مولیٰ بھی ایک نعمت ہے	۱۵۱	۷۵
۲۰۶	فقیری امیری سے بہتر ہے	۱۰۶	روح کی قدر کر د	۱۵۲	۷۶
۲۰۸	نیکی پر نظر نہ ہونا چاہیے	۱۰۷	حسن اعتقاد	۱۵۴	۷۷
۲۰۹	ذلتِ دعویٰ	۱۰۸	شہر و حیا	۱۵۶	۷۸

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۲۵۷	محرم کے کہتے ہیں	۱۳۲	۲۱۱	۲۱۱	سائیر غلام
۲۵۹	نفیلت تفکر	۱۳۳	۲۱۲	۲۱۲	لی مع اللہ وقت
۲۶۱	زم یعنی ترک دنیا کے کہتے ہیں	۱۳۴	۲۱۳	۲۱۳	تواضع
۲۶۲	خشیت خداوندی	۱۳۵	۲۱۴	۲۱۴	اقام نفس
۲۶۴	عاجزی اور سکنت کید کا میابی ہے	۱۳۶	۲۱۸	۲۱۸	قناعت
۲۶۷	طریق میں قلب طعام کا مقام	۱۳۷	۲۱۹	۲۱۹	طریق، فنا کے دعویٰ کا نام نہیں ہے
۲۷۰	نفس کا کید خفی ہوتا ہے	۱۳۸	۲۲۱	۲۲۱	ریاضت اور مجاہدہ
۲۷۲	حالات حضرت اویس قرنیؓ	۱۳۹	۲۲۲	۲۲۲	حلال آمدنی اینٹ کار میں نہیں صرف ہوتی
۲۷۷	حالات حضرت من بھریؓ	۱۴۰	۲۲۴	۲۲۴	غلام و ایشار
۲۸۱	حالات حضرت ابراہیم ادہمؓ	۱۴۱	۲۲۶	۲۲۶	معرفت اور پاداش عمل
۲۸۵	حالات حضرت ابو یزید بستانیؓ	۱۴۲	۲۲۸	۲۲۸	شان و روشنی
۲۹۰	حالات حضرت جنیدؓ	۱۴۳	۲۳۰	۲۳۰	خلق من خدا کی دین ہے
۳۰۰	حالات حضرت عبداللہ خفیفؓ	۱۴۴	۲۳۲	۲۳۲	ادب و تواضع
۳۰۳	حالات حضرت حسین منصور حلاجؓ	۱۴۵	۲۳۴	۲۳۴	تائیر صحبت
۳۰۸	حالات حضرت رابعہ غزوہ بصریہؓ	۱۴۶	۲۳۷	۲۳۷	کار آمد مال کون سا ہے
۳۱۵	حالات حضرت ذوالنون مصریؓ	۱۴۷	۲۳۹	۲۳۹	اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت
۳۱۸	حالات حضرت مودود کرخیؓ	۱۴۸	۲۴۰	۲۴۰	ترک ایذا
۳۲۲	حالات حضرت سیفان ثوریؓ	۱۴۹	۲۴۲	۲۴۲	حسن خلق کا مقام
۳۲۴	حالات حضرت شعیب بن جریؓ	۱۵۰	۲۴۶	۲۴۶	درویش کسے کہتے ہیں
۳۲۶	اللہ والوں کے اقسام اور انکے نام	۱۵۱	۲۴۷	۲۴۷	فاحشر و ایادی الالبصار
۳۲۸	شکو طایع اور عرضی سترجم		۲۴۹	۲۴۹	محبت کے معنی
۳۲۹	حالات حضرت مولانا ضیاء الدین غنویؓ		۲۵۱	۲۵۱	غم عشق ہر ایک کو نہیں طا کرنا
۳۳۰	سلک السلوک پر ایک نظر		۲۵۳	۲۵۳	علم ظاہر و خفیہ باطن پر مقدم ہے

بٹ : یہ عزائمات راقم نے اپنی جانب سے قائم کئے ہیں علامہ غنوی کے لکھے ہوئے نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ کہیں کہیں
 میں عوارض و ان کا بھی ثمر ہوتا ہے لہذا ناظرین اپنے لئے اسکو تسہیل کا ہی ایک ذریعہ تصور فرمائیں حضرت غنویؓ کی ترجمانی
 میں گویا عزائمات معانی سلک کی ایک تاویل ہے تفسیر نہیں بعض سلک میں متفرق مضمون کا بیان آگیا ہے اس لئے
 سیرۂ اشقی باسم جو نہ کی حیثیت دینی پڑی۔ راقم بکھداں جاتی۔ یکم ذی الحجہ ۱۳۷۷ھ

اور سبب اسکا یہ ہے کہ جب کسی شخص نے اپنے ظاہر کو اتباع سنت سے آراستہ کیا اور راہ سنت پر گامزن ہوا اس نے کسی قدر قرب کا قصد کیا اور وعدہ ہے کہ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ شِدَّةً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذَرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذَرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا کہ جو میری طرف تھوڑا سا بھی بڑھتا ہے میں اسکی طرف بہت سا بڑھ جاتا ہوں اور ظاہر ہے کہ خدا کا قرب اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ قرب باطنی میسر ہو جائے تو لازم آگیا کہ درستی ظاہر سے قرب باطنی نصیب ہوتا ہے اسی کو مولانا فرماتے ہیں ۵

تشنہاں گر آب جو نیند از جہاں آب ہم جو بد بعالم تشنگاں
وہ پانی ہے کہ پیاسے کے ڈھونڈنے میں ملتا بلکہ وہ خود پیاسے تک پہنچتا ہے یہ شرط ہے کہ پیاس ہو ورنہ خدا پر بار نہیں ہے کہ خواجہ خواہ لوگوں کے سرٹھیں اُنڈیز مُکھوھا وَاَنْتُمْ لَهَا كِرْهُونَ یعنی کیا ہم رحمت کو تمہارے سرٹھ دیں باوجودیکہ تمہارے دلوں میں اس سے کراہت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو اس قدر خشوع و خضوع بڑھا ہوا تھا تو اسکی وجہ یہ تھی کہ ذات خداوندی حضور کو ہر وقت پیش نظر تھی۔

(۱۹۱) عجدیت نیز عقلی مصلحت کا بھی یہی مقتضایہ ہے کہ علل سے سوال نہ کیا جائے

اور جب یہ ہے تو محکم بھی سکتا ہے یہی چاہیے کہ ۵
زبان تازہ کردن با قرار تو نینگن علت از کار تو

(دبان کو آپ کے ذکر سے تازہ کرنا چاہیے باقی آپ کے کاموں میں علت نہیں تلاش کرنی چاہیے) اور قطع نظر اس کے کہ یہ مقتضایہ عجدیت کا ہے ہمارے لئے مصلحت عقلاً بھی یہی ہے اور اگر واقعی یہ کاوش ہمارے لئے مضر نہ ہوتی تو حضورؐ محکوم اجازت دیتے ممانعت نہ فرماتے حالانکہ حضورؐ نے صاف ممانعت فرمائی۔ دیکھئے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ حضورؐ کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے اور جنکی فطرتیں بالکل سلیم تھیں جب ان حضرات نے مسئلہ قدر میں گفتگو کی تو حضورؐ نے بالکل روک دیا اور بہت خفا ہوئے اور فرمایا کہ اگلی قومیں اسی کھود کرید کی بدولت ہلاک ہوئیں۔

(۱۹۲) احکام شرعیہ میں کھود کرید کرنے کے مضر ہوتیکا راز

اور مضر ہونے کا سبب یہ ہے کہ جن طرح بہت سے امور استدلال سے حل ہوتے ہیں اسی طرح بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں کہ ان میں استدلال کا گز نہیں آنے لے مشاہدہ اور معائنہ کی ضرورت ہے اور وہ ہم کو نصیب نہیں، تو ایسی باتوں میں لم اور کیف کرنے کا بد یہی نتیجہ ہے کہ ہم تباہ ہوں اور خسر الدنیا والاخرہ ہماری حالت ہو۔ مجھے اس کے مناسب ایک حکایت یاد آئی۔

حکایت : مشہور ہے کہ ایک لڑکے نے اپنے نابینا استاد کی دعوت کی اور کہا کہ میرا کھیر کھلاؤنگا استاد صاحب نے چونکہ کھیر کھلی نہ دیکھی تھی نہ ابھی تک کھانے کا اتفاق ہوا تھا اس لڑکے سے پوچھا کہ بھائی کھیر کیسی ہوتی ہے ؟ لڑکے نے جواب دیا کہ کھیر سفید ہوتی استاد نے کہا سفید کس کو کہتے ہیں ؟ اس نے کہا جیسے بگلہ مگر استاد صاحب نے کبھی بگلہ بھی نہ دیکھا تھا اسلئے اسکی بابت بھی پوچھا اس نے ہاتھ سے بگلے کی ہیئت بتائی استاد صاحب نے ہاتھ سے مس کر کے دیکھا تو فرمانے لگے کہ یہ کھیر تو بہت ٹیڑھی ہے کیسے کھاؤں تو جیسے اس نابینا کے سمجھنے کی غلطی کیوجہ یہ ہوتی کہ معائنہ کی چیز کو بیان سے سمجھنا چاہتا تھا یہی تہ ہماری بھی ہے۔

(۱۹۳) اسرار احکام پر اطلاع کا حقیقی طریقہ

ہاں اگر سمجھنا چاہو تو اول قلب میں نور پیدا کرو خود بخود یہ کیفیات پیدا ہونگی اور ہر چیز کی سیکڑوں حکمتیں نظر آنے لگیں گی۔ دیکھو اگر کوئی معمولی شخص کسی والی ملک سے کہے کہ مجھے اپنے خزانہ کے جواہرات دکھا دو تو اسکی سخت غلطی ہے اور کبھی یہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، البتہ کامیابی کی یہ صورت ہے کہ پہلے صاحب جواہرات سے ایک خاص تعلق پیدا کرے اور اس کے خواص میں داخل ہو جائے اس کے بعد بغیر درخواست ہی کبھی وہ ہریان ہوگا تو خود دکھلا دینگا اسی کو کہتے ہیں

یعنی اندر خود علوم انبیاء بے کتاب و بے معیار و ادست
 (تم اپنے اندر خود انبیاء کے علوم دیکھو گے بدون کسی کتاب و دودگا ر اور استاد کے واسطے کے)
 علم چوں برتن زنی بارے بود علم چوں بر دل زنی بارے بود
 (علم کو جب اپنے ذہن پر استعمال کرو گے یعنی اسکے ذریعہ چاہ وہاں مطلوب ہی تو وہ سامنے ہوگا اور دل و روح میں استعمال کر کے تو بارہم ہوا)
 تودل پر موثر بنا و اس کے بعد دیکھو کون علوم کا انکشاف ہوتا ہے۔ اب لوگ چاہتے ہیں
 کہ ساری باتیں استاد کے سامنے بیٹھ کر حل کر لیں حالانکہ یہ محض فضل خداوندی سے ہوتا ہے
 اور وہ بھی جب کہ خدا تعالیٰ چاہیں کہ فضل اسی خاص طریقہ سے ہو۔

(۱۹۴) بعض کیلئے اسرار پر اطلاع نہ ہونا ہی خیر و مصلحت ہے اور اسی طرح احوال کا نہ ہونا بھی

کیونکہ کبھی کسی خاص شخص کے بارے میں ہی فضل ہوتا ہے کہ اسکو اسرار پر مطلع
 نہ کیا جاوے جیسا کہ بعض کے لئے مطلع ہونا فضل ہوتا ہے۔
 اور وہ اس فرق کی یہ ہے کہ بعض آدمیوں کو جو کچھ اسرار معلوم ہونے لگتے ہیں تو
 انکو ناز ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض بعض اپنے کو اکابر کے برابر سمجھنے لگتے ہیں لہذا ان کے لئے
 یہی مناسب ہے۔ جب ہر ایک کے لئے مصلحت جدا ہے تو خود کچھ بھی تجویز نہ کرے
 تو بندگی جو گدایاں بشر طرز و مکن کہ خواجہ خود روش بندہ پروری داند
 (تم نفیوں کی طرح مزدوری ملنے کی توقع پر عبادت کرو مالک تمہارا بندہ پروری کے سبب یقیناً واقع ہے) تمہاری ضرورت خود پوری کرے گا
 اسی واسطے یہ مذہب ہے کہ بلا اختیار بھی وارد ہو اسی میں خوش رہو اور خود ہرگز کسی خاص
 وارد کی خواہش نہ کرے گویا یہ مذہب ہونا چاہیے کہ

بدو و صفات ترا حکم نیست دم در کش کہ انچه ساقی مار بخت عین الطاف است
 (تو جو حق نہیں مٹا اور تلخچٹ کا خود فیصلہ کر دے اور طاہر و پاک ساقی بھی بلی ٹرا بیکو دے وہی مین ہونی اور تمہاری ملک مٹا ہے)
 اگر دُر دلا میں تب بھی اسی ذوق سے پینا چاہئے جس طرح مئے صاف پی جاتی ہے کیونکہ

س میں بھی کوئی حکمت ضرور ہے۔

۱۹۵، مگر ہمکو عبدیت کی حیثیت سے کسی مصلحت کی بھی طلبت چاہیے

بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر خلافت مصلحت بھی ملتا تب بھی ہمکو دم مارنے کی گنجائش نہیں لی کیونکہ ہم عبد ہیں ہمکو اس نیت کی بھی مجال نہیں کہ ہمارے لئے مصلحت ہے کیونکہ خرم میں کیا چیز کچھ بھی نہیں جو کچھ ملے جتنا ملے جس طرح ملے سب انکا احسان ہے حکایت : مشہور ہے کہ حضرت لقمان نے کسی شخص کے یہاں باغبانی کی نوکری کی ایک روز وہ باغ میں آیا اور ان سے کہا کہ ایک سکڑی لیکر آؤ آپ ایک سکڑی لائے آقا نے اسکو میل کر اسکی قاشیں کیں اور اول ایک قاش حضرت لقمان علیہ السلام کو دی آپ لیکر کھا سکے بعد جو آقا نے کھائی تو معلوم ہو گیا کھل کر دی ہے اس نے حضرت لقمان سے کہا تم نے یہ تلخ کڑی کھالی کہا کیوں نہیں کہ یہ تلخ ہے ؟ حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ میں ہاتھ سے ہزاروں شیریں چیزیں کھائیں اگر ایک دفعہ تلخ بھی بلجائے تو شکایت میں کرنی چاہیے

آزاد کہ بجائے تست ہر دم کرے عذرش بزار گئے بہ مبنی ستے
ہیں ذات کا تم پر کم ہی کم ہو تو اگر کسی وقت ایسی جانب سے بظاہر کوئی ستم ہی دیکھو تو اس کو معذور جانو
میں اگر کبھی ہمارے مصلحت کے خلاف بھی ادھر سے برتاؤ ہو تو بھی ہمارے ادب میں
رق نہ ہونا چاہیے۔ صاحبو! عاشق تو ہر حالت میں عاشق ہی رہتا ہے۔ کیا لوگوں کے
کے خیال میں خدا سے برا دوسری کا متعلق ہے کہ اس سے کاوش کیجائے۔ دیکھئے!
مناجی کو تو جان جان کر ستایا جاتا ہے مگر وہ یہی کہتا ہے

ناخوش تو خوش بود بر جان من دل فدائے یار دل رنجان من

اپ کی اپنائیں بھی مجھے لذت معلوم ہوتی ہیں میرا دل خدا ہوا اس یار پر جو میرے دل کو ستانے والا ہے
رض جو شخص اپنی تربیت چاہتا ہے اور اسکو اندر از شریعت پر مطلع ہونے کی ہوس ہے
اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرے یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔

(۱۹۶) اصلاح باطن بدرجہ کمال نہونے پر قدر ضروری کو تو نہ چھوٹے

اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب کیا تم جنید بغدادی بنجائیں میں کہتا ہوں آپ جنید بغدادی نہ بنیں لیکن یہ بھی تو نہ ہو کہ بالکل نیکے ہی رہیں۔ غور کیجئے آپ جنید بغدادی کے برابر تو کسی بات میں بھی نہیں مثلاً ایک نماز ہی ہے کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میں جنید بغدادی کے برابر نماز پڑھتا ہوں۔ ایک بزرگ کی یہ حالت تھی کہ ایک رات قیام کی نیت کی ہے تو نیت باندھ کر ساری رات کھڑے ہی رہے ایک رات رکوع کے لئے تجویز کی ہے تو تمام رات رکوع ہی میں ختم ہو گئی اور فرمایا کرتے تھے کہ افسوس رات بہت غم ہو جاتی ہے دل نہیں بھرتا یہ حالت بھی کہ

نہ آیا وصل میں بھی چین ہم کو گھٹا کی رات اور حسرت بڑھا کی
بس جب کسی حالت میں بھی ہم ان کے برابر نہیں لیکن پھر بھی ہم کسی بات کو چھوڑ نہیں دیتے
نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں۔ مثل مشہور ہے گندم اگر ہم زرد جو غنیمت است
تو جب ساری چیزیں ہم میں ادنیٰ درجہ کی ہیں تو یہ حالت بھی ادنیٰ درجہ کی سہی۔

(۱۹۷) اہل اللہ سے تعلق کی ضرورت

اور اسکا طریق یہی ہے کہ کسی صاحب باطن سے تعلق پیدا کیا جائے۔ اگر صحبت ممکن ہو تو بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم مراسلات تو ضرور رکھنی چاہیے اور ان پر اپنا پورا مال ظاہر کر کے علاج کی تدبیر دریافت کیجئے۔

(۱۹۸) اپنی رائے سے کوئی کام نہیں ہوتا دینی ہو یا دنیوی

صاحبو! اگر اپنی رائے سے کوئی شخص اپنی اصلاح کی تدبیر سوچ کر چار گھنٹے اس میں مشغول رہے پیلے مقرر کر لے تو اس میں وہ بات حاصل نہ ہوگی جو کسی ماہر کی تجویز پر نصف گھنٹہ عمل کرنے میں حاصل ہو جائیگی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں بخار میں مبتلا ہوا

ایک طبیب سے رجوع کیا انہوں نے نسخہ تجویز کیا جس کے استعمال سے چند روز میں فائدہ ہو گیا میں نے اس نسخہ کو مفید دیکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھا اتفاق سے دوسرے برس پھر کچھ شکایت ہوئی تو میں نے اسی نسخہ کو منگا کر استعمال کیا لیکن کچھ بھی فائدہ نہوا آخر پھر اسی طبیب سے رجوع کیا انہوں نے نسخہ تجویز کر دیا ان کے تجویز کردہ نسخے صحت موگئی اسکی وجہ یہ تھی کہ حکیم صاحب کی زبان یا قلم میں کوئی خاص اثر رکھا تھا کہ صحت اس پر موقوف تھی بلکہ وجہ یہی کہ نسخہ کی تجویز میں جس طرح مریض کے مزاج کی رعایت کیجاتی ہے زمان و مکان کی بھی رعایت کیجاتی ہے یعنی ایام و مہینے میں ایک نسخہ تجویز کیا جاتا ہے تو ایام خریف میں دوسرا کیونکہ دونوں موسموں کے مزاج بالکل الگ الگ ہیں اسی طرح سرد ملک میں جو دوا مفید ہوگی گرم ملک میں اسکا مفید ہونا ضروری نہیں ہے تو جیسے بدن کے امراض میں محض اپنی تدبیر اور رائے مرض کے زوال کے لئے کافی نہیں ہے یوں ہی نفسانی امراض میں بھی ہوتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اہل اشد کی زبان میں بھی اثر ہے۔

(۱۹۹) اہل اللہ سے تعلق رکھنے کے متعلق وساس کا رفع

اور اہل اللہ سے تعلق رکھنے کو جو کہتا ہوں کوئی صاحب میری اس تقریر سے یہ سمجھیں کہ میں نوکری کرنے یا تجارت میں لگنے کو منع کرتا ہوں اور ترک تعلقات کی رائے دیتا ہوں ہرگز نہیں بلکہ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کسی اہل دل سے وابستگی پیدا کیجئے۔ صاحبو! یہ حضرات نہایت ذی عقل ہوتے ہیں انکو دین کی عقل کے ساتھ دنیا کی بھی عقل کا مل ہوتی ہے ان کی نسبت یہ گمان ہرگز نہ ہو کہ وہ اس وابستگی کے بعد تمکو تمھارے اہل و عیال سے چھڑا دیں گے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب قبلہ قدس سرہ سے جب کوئی خادم عرض کرتا کہ حضور جی چاہتا ہے ملازمت چھوڑ دوں، تو فرماتے کہ بھائی ایسا نہ کیجیو۔ نوکری بھی کرو اور خدا کی یاد میں بھی لگے رہو اور وجہ اس ممانعت کی یہ تھی کہ جانتے تھے کہ قلب میں قوت تو کل ہے نہیں ظاہری سہارے کو چھوڑ کر

خدا جانے کن مصیبتوں میں پھنس جائے اور حالت کیا سے کیا ہو جائے۔ اکثروں کو ایسے واقعات پیش آئے کہ انھوں نے معاش کی تنگی کی وجہ سے نصرانیت یا یہودیت کو اختیار کیا، بعضوں کے دل میں خدا کی شکایت پیدا ہو گئی اور وہ یوں دین سے برباد ہو گئے، تو اگر نوکری پر لگے رہیں گے تو زیادہ سے زیادہ کسی مصیبت ہی میں مبتلا ہوں گے کفو و شرک سے تو بچے رہیں گے! پس یہ حضرات چونکہ چار طرف نظر رکھتے ہیں اس لئے بقاعدہ من اُبتلیٰ بیکلّٰتین فکیف یخترأھونہما (جس شخص کے لئے دو مصیبتوں میں ایک میں مبتلا ہونا اگر یہ ہو تو وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک کو اختیار کرے) کبھی ضعف و کمزوری کو ترک تعلقات کی رائے نہیں دیتے اور جن لوگوں کو گونہ نشینی اور ترک تعلقات کا حکم انھوں نے کیا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جنکو پوری طرح سے انھوں نے جانچ لیا ہے اور دیکھ چکے ہیں کہ انکی قوت توکل کامل ہے، ایسوں کے لئے نہ ترک تعلق کی ترغیب مضر نہ اس پر عمل کرنا نقصان دہ تو اہل اللہ سے تعلق پیدا کرتے ہوئے اسکا بالکل خوف نہ کیجئے وہ انشاء اللہ آپ کے قصد ترک پر بھی نہ چھوڑنے دیں گے۔

(۲۰۰) اپنی عقل رہبری کے لئے کافی نہیں

غرض یہ ہے کہ نرمی عقل سے امر اور کو دریافت کرنے کی فکری سودھے اسکی تمنا ہے تو خدا کے ساتھ لگاؤ پیدا کر دو، دیکھو تجربہ کاروں کا قول ہے ۵
 از خود عقل دور اندیش را بعد ازین دیوانہ سازم خویش را
 کہ اول ہم نے عقل سے کام لیا وہ تھوڑی دور چلی مگر تھک کر رہ گئی آخر اسکو چھوڑا اور دیوانگی اور عشق کا دامن پکڑا اس نے نہایتک پہنچا دیا اس سے میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ عقل بالکل بیکار ہے عقل کا آمد ضرور ہے لیکن ایک حد تک کام دیتی ہے اسے بعد معطل ہو جاتی ہے عقل کی حالت گھوڑے کی سی ہے دیکھو اگر کسی کا محبوب ایک پہاڑ کی چوٹی پر ہو اور یہ عاشق اسے پاس پہنچنا چاہے اور ایک گھوڑے پر سوار ہو کر چلے تو ظاہر ہے گھوڑا دامن کوہ تک پہنچ کر عاجز ہو جائے گا آگے جہاں سے پہاڑی زمین شروع ہوا ہے وہاں گھوڑا نہیں چل سکتا اب اگر یہ عاشق آگے بھی جانا چاہے تو اسکی کیا صورت ہے بھرا سکے کہ صر و ز آں جایاں محبت پری

یعنی عشق کا جوش اپنے اندر پیدا کر رہے اور راہ طے کرتا چلا جائے غرض عقل سے کام لینا چاہیے لیکن صرف اس قدر فلاں شخص مقتدا بنانے کے قابل ہے اور فلاں شخص نہیں مریض کو عقل سے کام لینا ہے لیکن صرف انتخاب معالج میں کیونکہ ایسا نکرے گا تو کثرت مدعین طبابت سے وہی حالت ہوگی کہ خطر شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر ما۔ مگر انتخاب کے بعد چوں و چرا کی گنجائش نہیں جس راستے معالج ڈال دے اس پر یقین و خطر چلا جائے ورنہ اگر وہاں بھی ایسے چوں است و آں چراست سے کام لیا تو ایک قدم بھی نہ سرک سکے گا اور صدمہ اٹھائیں پیش آئیں گی اسلئے کہ معمولی عقل کبھی ایک فتویٰ پر قائم نہیں رہتی صبح کچھ رائے دیتی ہے شام کو کچھ اور دن کو کچھ رات کو کچھ۔ بعضوں کو دیکھا ہے کہ آج اہلسنت و الجماعت میں داخل ہیں کل تشیع پر مائل ہیں صبح کو قدری ہیں شام نہیں ہوئی کہ جبری بن گئے۔ یہ انقلاب اور تبدیلیاں اسی باعث ہیں کہ عقل ایک ٹھکانے نہیں رہنے دیتی ورنہ خاک بسر پھرتی ہے گویا اسکی یہ حالت ہے

بیزارم ازاں کہنہ خدا سے کہ تو داری ہر روز مرا تازہ خدا سے دگرے ہست
(میں تو تمہارے اس پرانے کھراگے میرے لئے تو ہر دن ایک نیا خدا ہا کرنا ہے)
حکایت : ابن العربی کا ایک خط اپنی کشکول میں علامہ بہاؤ الدین عاملی نے نقل کیا ہے جو انہوں نے اپنے ایک معاصر عالم کو لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایک روز بیٹھے رو رہے تھے آپ کے کسی شاگرد نے وجہ پوچھی تو آپ نے وجہ بیان کی کہ میں اتنے سال سے ایک دعوے کو دلیل عقلی سے صحیح سمجھ رہا تھا آج ایک مقدمہ اس دلیل کا محذور ثابت ہوا تو میں اس لئے رو رہا ہوں کہ اتنے دنوں تک جہل میں مبتلا رہا اور اب بھی اطمینان نہیں کہ جواب ثابت ہوا وہ بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ تم نے اپنے علم ظاہری کی قوت دیکھی یا اب چاہیے کہ دوسرا علم حاصل کرو جس کا طریقہ یہ ہے کہ خلوت اور دوام ذکر اختیار کرو۔ میں اس قسم کا مضمون لکھا ہے۔

قَالَ مَضَامِينُ تَصَوُّفٍ وَاحْسَانٍ مَا هَذَا افاداتِ وصی الہی کا واحد ترجمان

چندہ سالانہ	<h1>العروة الوثقی</h1>	چندہ ششماہی
۲۰		۱۰
بیس روپے		دس روپے

زمرہ ترجمہ و تفسیر حضرت مولانا قاری شاہ محمد مہینین صاحب مدظلہ العالی

جانشین حضرت مصلح الامۃ

میر: عبد المجید عفی عنہ دورے

شمارہ ۱۱ محرم الحرام ۱۳۷۲ھ مطابق نومبر ۱۹۵۱ء جلد ۲

فہرست مضامین

۱۔ پیش لفظ	۱۵۱
۲۔ تعلیمات مصلح الامۃ	۲
۳۔ مکتوب بنام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب	۱۹
۴۔ حالات مصلح الامۃ	۲۵
۵۔ ثمرات الادراک	۳۳
۶۔ وعظ حکیم الامۃ	۴۱

ترمیم زکات پتہ: مولوی عبد المجید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد ۳

اعزازی پبلشر: صغیر حسن نے باہتمام عبد المجید صاحب پرنٹرز و پبلشرز کے زیر نگرانی پریس لایا ہے جس پر
دفتر ہائے وصیۃ العرفان ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

رجسٹرڈ نمبر ایل ۲-۹-۱-۷ ڈی ۱۱۱

بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش لفظ

جرائد و رسائل کے پیش لفظ اور نگاہ اولین کو عام طور پر بہت ہی شوق و ذوق اور رغبت و اشتیاق کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے اسلئے کہ بالعموم اس میں کوئی منتخب اور مخصوص مضمون یا اہم بات ہی ہوا کرتی ہے۔ ہم نے شروع شروع میں تو اسلئے لکھنے کا التزام اور اہتمام بھی نہ کیا تھا لیکن بعض اخبار نے اصرار کیا کہ یہ عنوان ضرور قائم کرو اور رسالہ کے حالات کے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور لکھ دیا کرو اس سے جواب کو علم ہو جاتا ہے جو انہی توجہ میں معاون بن جاتا ہے چنانچہ اس مشورہ پر عمل کیا گیا اور تقریباً ہر شمارہ میں کچھ نہ کچھ لکھا جانے لگا مگر اشاعت رسالہ سے متعلق کچھ ایسی مشکلات ابتدا ہی سے تھیں کہ اکثر پیش لفظ میں چندہ ہی کی یاد دہانی اور اسی کا مطالبہ کیا جاتا رہا گو یہ چیز طبعاً خود ہمیں بھی پسند نہ تھی اور بعض جواب نے بھی اسکی طرف توجہ دلائی کہ غفلت رسالہ کے منافی معلوم ہوتا ہے کہ بار بار بلکہ ہر بار ہندہ کا ذکر اس میں کیا جائے، یوں یاد دہانی کا اتنا نفع تو دیکھا گیا کہ ہر بار لکھنے کے بعد چند حضرات نے عذرت اور معافی کے ساتھ چندہ ارسال فرادیا ہے۔ بہر حال تقویٰ کے قریب تو یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کیا جائے اور اپنے ان احباب کے لئے دعائے خیر کیجائے کہ اللہ تعالیٰ انکو ایسی ہمت اور وسعت عطا فرما دے کہ رسالہ کی جانب انہی توجہ ہو سکے یا خداوند قدوس پر وہ غیب سے وارہ ہی کو ایسی وسعت بخندے کہ ہم اپنے احباب کی خدمت میں بدون کسی معاوضہ ہی کے رسالہ کا اجرا کر سکیں، و ما ذلک علی اللہ بعزيز۔

باقی بار بار یہ گزارش اس ضرورت کے پیش نظر بھی کی جاتی رہی ہے کہ رسالہ تو سلم پشٹم چل ہی رہا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ چلتا رہے گا، بعض اور چیزیں، قابل اشاعت سامنے ہیں ہاتھ ہیں کہ انھیں منعمہ شہود پر لادیں۔ ارادہ کرتے ہیں لیکن اسباب کی نامساعدت شکستہ پاکر دیتی ہے مثلاً "سکالک السلوک" ہی ختم ہو چکی ہے اب جی چاہتا ہے کہ اسکا صرف اردو ترجمہ "ترغیب الفقراء والذلیل" ملحدہ سے مستقل کتابی شکل میں طبع ہو جاتی تو بہتر تھا، بعض احباب کی بھی خواہش کا اندازہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماویں۔

علم بھی ایک بڑی کرامت ہے

مشائخ کیندرت میں بغرض اصلاح جو لوگ آمد و رفت رکھتے ہیں دیکھا جاتا ہے کہ بہت بہت دنوں تک آنے جانے کے باوجود بھی انکو خاطر خواہ نفع نہیں ہوتا اور بعض کو بالکل مناسبت نہیں ہوتی، چونکہ میں یہی کام کرتا ہوں اسلئے اتنا تو سمجھتا تھا کہ ان لوگوں کے عدم نفع کی وجہ کوئی عام چیز ہے جس میں یہ سب مبتلا ہیں اور وہ بات سمجھ میں بھی آتی تھی لیکن ایسی تعبیر جس سے کہ ان لوگوں کو بھی اپنا مرض سمجھنے میں یا دوسروں کو سمجھانے میں آسانی ہو ذہن میں نہ آتی تھی۔ اجمالاً تو علم و عمل کا تصور ذہن میں آتا تھا مگر جب تک کسی بڑے شخص کے کلام میں کوئی بات نہیں ملتی بے دھرمی کے کہنے میں طبیعت رکنتی ہے۔

ان دنوں علامہ شعرانی کی کتاب میں جو گاہے گاہے مطالعہ میں رہتی ہے یعنی ابوالایت و ابوجاہرؒ میں ایک مضمون نظر سے گزرا میں سمجھا کہ مجھے جسکی تلاش تھی وہ چیز مل گئی اور علم کا ایک باب کھل گیا طبیعت پھر ٹک گئی دل نے کہا کہ ہاں بس یہی بات ہے، بات تحقق ہو گئی اسلئے جی چاہا کہ علامہ شعرانی کی عبارت کا ترجمہ ضروری تشریح کے ساتھ پیش ناظرین کروں۔ اب میں علامہ شعرانی کی وہ عبارت پیش کرتا ہوں جو اصل محرک جہی ہے اس تمام مضمون کا فرماتے ہیں کہ :-

سمعتہ ایضاً (اسی علیا الخواص) نیز میں نے حضرت علیؑ خواص سے یہ بھی شادہ فرماتے
 يقول اسنی ما اکرم الله تعالیٰ تھے کہ سب سے بلند شے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ
 العلماء هو العلم خاصة فهو نے علامہ اکرام فرمایا ہے وہ علم ہی ہے پس یہ ایک
 الکرامۃ التي لا یعاد لکرامۃ ایسی کرامت ہے کہ اسکے برابر کوئی دوسری کرامت نہیں
 اذا عمل به بشرطیکہ اس پر عمل کیا جاوے۔

وذلك لان موطن الدنیا انما هو و ذریعہ اسلئے کہ یہ دار دنیا علم و عمل ہی کی جگہ ہے
 للعلم والعمل واما النتائج من خرق العوائد باقی رہے فروعات مثلاً غوارق و کرامات
 و فحوزہ فاما موطنہ الدنیا الاخرۃ (۱۳) تو انہی جگہ آخرت ہے۔

اس میں علامہ شوانی نے علیٰ خواص سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ سب سے بڑی اور بلند کرامت جسکے ذریعہ حضرات علماء کا اکرام کیا گیا ہے وہ علم ہے اس سے علم کا کرامت ہوتا اور بلند پایہ ہونا معلوم ہوا نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ کرامت مختص بالعلماء ہے علم اکرام اور علماء مکرمین ہوئے اس سے رد ہوا ان لوگوں کا جو اور خوارق کو تو کرامت سمجھتے ہیں اور علم کو اصلاً خوارق اور کرامت نہیں سمجھتے۔

میرا مقصود علیٰ خواص رحمۃ اللہ کی اس عبارت میں ہے کہ وذلک لان موطن الدنیا انما هو لمعلم والعمل علم کے کرامت ہونے کی وجہ کیا لطیف اور عمدہ بیان فرمائی کہ دنیا کی جگہ اور وطن اولاً علم کے لئے اور ثانیاً عمل کے لئے موضوع ہے، سارے طبقات جو اللہ کے راستہ کے سالک ہونے کے مدعی ہیں ان پر یہ حجت ہے کہ سارا سلوک مرکب ہے علم و عمل سے اور دونوں کے مجموعہ سے طے ہوتا ہے۔ اگر علم یا عمل نہ ہو تو یہ نامتتام رہے گا کسی میں عمل کی خامی ہے اور کسی میں علم کی اور اگر نظر غائر سے دیکھا جائے تو علم ہی کی خامی کا نقص ہر طبقہ میں موجود ہے۔ جہلازمین تو یہ خامی ظاہر ہے اور علماء بھی اس میں مبتلا پائے جاتے ہیں بہت سی چیزوں کا انکو علم نہیں اور جو علم ہے وہ بھی حقیقی نہیں اسلئے علم ہی کا نقصان ہر طبقہ میں موجود کہا جاسکتا ہے۔ یہ وجہ ہے جو اس طریق میں لوگ کورے رہتے ہیں اور یہ لوگ اپنے مشائخ یا تمام مشائخ سے کمال کی نفی کو اسکا سبب قرار دیتے ہیں اور اپنی خبر نہیں۔

خلاصہ یہ کہ صاحب الیواقیت داجو اہرنے اس عبارت میں ان سب طبقوں کا رد جو یکا اور دار دنیا کو علم و عمل کا موطن جو قرار دیا تو اسی سے میں نے ان سب طبقوں کا مرمن مستنبط کر لیا یعنی علماء ظاہر کہ جنہوں نے صرف علم کو لے لیا اور عمل سے غفلت برتی اور عابد جاہل کہ جس نے صرف عمل کو لیا اور علم اور احکام حق کو لا علی اختیار کی۔ آج سالکین جو ترقی نہیں کر سکتے تو اسکی وجہ یہی ہے کہ اپنے اصل وظیفہ یعنی علم و عمل ہی کو یہ لوگ اختیار کئے ہوئے نہیں اور جو مقدار اختیار کئے ہوئے ہیں وہ قابل اعتبار نہیں تو ظاہر ہے کہ جب کسی کا اصل وظیفہ فوت کر دیا جائے تو پھر مقصود کے حصول کی توقع کس طرح درست ہے۔ کیا جو لوگ آج دنیا میں ترقی یافتہ کہلاتے ہیں انہوں نے بغیر دنیوی علوم کے یہ ترقیاں حاصل کی ہیں یا تحصیل علم کا

تعب انکوا ٹھانا پڑا ہے۔ اب باقی رہی ایک بات وہ علم و عمل سے بھی ایک خاص لحاظ سے اہم ہے کہ التفات عوام و خواص کا اسکی طرف زیادہ ہے بلکہ مطلع نظر ہے وہ کیا ہے وہ حال ہے اور حال سے مراد حال قلب ہے لوگوں نے بزرگوں کی حالت سے انکی زبانی اسکی ترغیب سنی ہے اسلئے اس پر رتبہ پڑتے ہیں اور انکو معلوم نہیں کہ یہ حال پیدا کس طرح ہوتا ہے ہمیں کسی چیز کو دخل ہے یا نہیں یا مجرد خواہش اور آرزو ہی سے پیدا ہو جاتا ہے! تو اسکے متعلق کہتا ہوں سنو یہ پیدا ہوتا ہے علم صحیح اور عمل صحیح سے اور عمل صحیح سے مراد وہ عمل ہے جو مقرون بالاخلاص ہے کہنے اور سمجھنے میں تو یہ دو لفظ ہیں مگر ان کی تحصیل میں کل عمر صرف ہو جاتی ہے تفصیل اسکی بہت طویل ہے۔ اسی کے متعلق میں کچھ تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علامہ شعرانی نے اس سے قبل جو مضمون بیان کیا ہے جس کے ذیل میں یہ مذکورہ بالا عبارت بھی آگئی ہے پہلے وہ مضمون پورا کا پورا نقل کر دوں تاکہ ناظرین کے لئے مزید بصیرت کا سبب بنے سینے :-

کرامت کی اقسام اور اسکی توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :-

واعلم ان انکراماً علی	جان لو کہ کرامت کی دو قسمیں ہیں ایک تو کرامت
قسمین حسیة ومعنویة ولا	حسی ہوتی ہے یعنی ظاہر اور محسوس اور دوسری
تعرف العامة الاحسیة	معنوی ہوتی ہے۔ اور یہ عوام الناس صرف
مثل الکلام علی الخاطر والاخبار	حسیہ ہی کو کرامت سمجھتے ہیں مثلاً کسی کے دل کی
بالمغیبات الاتیتہ والاخذ	بات بتا دینا، غیب کی باتوں کی جو آئندہ پیش آنی والی
من الکنون والمشی علی الماء	ہوں خبر دینا، دنیا کے کسی گوشہ کی چیز نامہ بڑھا کر
واختراق الهواء وطی الارض	امثالینا پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، دور دراز کا قافلہ
والاحتجاب عن الابصار واجابة	بات کی بات میں طے کر لینا، لوگوں کی نظر سے قائب
الدعوة فی الحال ونحو ذلك	ہو جانا یعنی موجود ہوتے ہوئے بھی نظر آنا فوری طور پر
فهذا عند العامة هو الولی	اسکی دعا کا قبول ہو جانا اور اسی کے مثل چیزوں کو جو محسوس
الیواقیت والحوادث	ہیں لوگ کرامت سمجھتے ہیں اور ایسے ہی شخص کو ولی سمجھتے ہیں۔

یہاں ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ علامہ شعرانی نے جن امور کو یہاں کرامتِ حسیہ میں شمار فرمایا ہے اور پھر اسکے متعلق یہ کہا ہے کہ عوام بس اسی کو کرامت سمجھتے ہیں تو اس سے تو بس یہ معلوم ہوا کہ یہ امور بس عوام کی نظروں میں کرامت ہیں باقی خواص کے نزدیک انہی چنداں اہمیت نہیں ہے، حالانکہ بعض چیزیں ان میں ایسی بھی ہیں جیسا شمار انبیاء علیہم السلام کے معجزات میں سے کیا گیا ہے اور وہ اپنے وقت میں نبی کی نبوت کی دلیل تھیں مثلاً اخبار بالمغیبات کو قرآن شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرار دیا گیا ہے اور یہ آپ کی نبوت کی ایک اہم دلیل قرار دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے فراتے ہیں کہ

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ
اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ تَلْمِزُهُمْ اِذْ
اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ
یہ منجملہ غیب کی خبروں کے ہے جسے ہم
آپ پر وحی کر رہے ہیں اور نہ تو آپ ان کے پاس
موجود نہ تھے جبکہ انھوں نے ایک امر پر اتفاق کیا تھا
اور اہم خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔

اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت نوح کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ:-

تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ
نُوحِيْهَا اِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا
اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ
هٰذَا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ الْعَاقِبَةِ
لَا تُنْفِقِيْنَ ۝
یہ بھی منجملہ غیب کی خبروں کے ہے جسے ہم
آپ پر وحی کر رہے ہیں ان واقعات کا علم اس سے
پیلے نہ آپ کو تھا نہ آپ کی قوم کو تھا لہذا اب صبر و
استقامت سے کام لیجئے اور یہ سمجھ لیجئے کہ
انجام متعین کے لئے ہے۔

نیز ایک جگہ حضرت مریمؑ اور حضرت زکریاؑ کے واقعات کا بیان کیا ہے اور پھر فرمایا

ہے کہ:-

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ
نُوحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ تَلْمِزُهُمْ اِذْ
اَقْلَامُهُمْ اَيْتُهُمْ
يَكْمُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ تَلْمِزُهُمْ
یہ خبر منجملہ مغیبات کے ہے جسے ہم بذریعہ
وحی آپ سے بیان کرتے ہیں اور نہ تو آپ ان لوگوں
کے پاس موجود نہ تھے جبکہ انھوں نے اپنے قلوب کو
قرعہ اندازی کیلئے ڈالا تھا کہ کون شخص حضرت مریم کی کفالت

اِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝
کرے اور نہ آپ اس وقت موجود تھے جبکہ وہ لوگ باہم راہ چمکڑا رہے تھے۔

ان نصوص کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اخبار بالغیب کو کیسی کچھ اہمیت حاصل ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت بلکہ برہان اسے مسترار دیا گیا ہے۔ پس جو چیز کہ اس درجہ عظیم الشان ہو اسکو علامہ شیعرائی نے یہ کیونکر فرمایا کہ یہ صرف عوام کے نزدیک کرامت ہے اس عنوان سے ذکر کرنے سے تو تنقیص کا شائبہ ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ بزرگوں نے یہ بھی تصریح فرمائی ہے کہ کسی ولی کو جو کرامت ملا کرتی ہے وہ اپنے نبی ہی کی اتباع کی برکت سے ملا کرتی ہے اور وہ ان سے بطور ارث کے ملا کرتی ہے جیسا کہ ایک مقام پر اسی کتاب میں خود علامہ شیعرائی ہی لکھتے ہیں کہ:-

(فان قلت) فصل کرامۃ
کل ولی تکون تبعاً لمعجزۃ
من ہو وارثہ من الانبیاء
ام ہی غیر متوقفة علی ارث
فالجواب لا یکون قط کرامۃ
لولی الا بتبعاً لمن ہو وارثہ
من الانبیاء

وقال بعد اسطر:-
د فان قلت ۲ فالمراد
بقولکم فی ترجمۃ المبحث
ان الکرامات فرع المعجزات
فالجواب مرادنا انما
فرع الحال النبوی فلا تقع
کرامۃ لولی الا ان کان

پھر چند سطروں کے بعد فرماتے ہیں:-
اگر تم کہو کہ اچھا تو پھر شروع کتاب میں عنوان بحث
میں یہ جو فرمایا ہے کہ کرامات معجزات کی فرع ہیں اسکا
کیا مطلب ہے؟
تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہماری مراد اس سے
یہ ہے کہ حال ولی، حال نبی کی فرع ہے پس کسی ولی
سے کرامت صادر ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ

صعیح الحال ہو ما یرد علی
القلب من غیر تعمل
ولا اجتلاب ومن علامته
تغیر صفات صاحبہ فہو
الی الوہب اقرب من
الکسب۔ (۱۲۹ ج ۲)

وقال ایضاً فان قلت
فضل ہذا الحال خاص باہل
الاسلام فالجواب نعم
ہو خاص لاہل الاسلام
وان وقع لبعض المشرکین
انہ مشی فی السواء وقتل
بالہمة وذلك باستعمال
حقا قیر علی اوزان معلومة
فیفعل بہا ما اراد و ہذا
بخلاف حال اہل اللہ
عز وجل والفارق بین
الحالین ہوان اہل اللہ
عز وجل لا یحصل بہم ہذا
الحال الا بعد المبالغة
فی اتباع الشریعة بخلاف
الکفار فان حکم حالہم حکم
من شرب الدواء المسهل

صحیح اکمال نہ ہوگا اور حال سے مراد وہ ہے جو قلب پر
وارد ہو بدون کسی شے کے عمل میں لائے ہوئے
اور بدون اسکو حاصل کئے ہوئے اور اس کی
علامات کے منجملہ ایک یہ ہے کہ اسکے صاحب کے
اوصاف میں تبدیلی ہو جاتی ہے لہذا یہ بمقابلہ کسی کے
جانے کے وہی کہلانے کے زیادہ لائق ہے۔

یہ فرمایا کہ اگر تم کہو کہ کیا یہ حال صرف
اہل اسلام کے ساتھ خاص ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ
ہاں یہ کرامات مسلمانوں ہی کے ساتھ خاص ہے
اگرچہ بعض مشرکین کو بھی دیکھا گیا ہے کہ ہوا میں
اُڑے ہیں یا توہر کے ذریعہ کسی کو قتل کر دیا ہے
تو یہ سب باتیں ایسی جڑی بوٹیوں کے مخصوص
مقدار میں استعمال کر لینے سے بھی حاصل
ہو جاتی ہیں جس کی تاثیر وہی ہوتی ہے جس کا
اس نے ارادہ کیا ہو بخلاف اہل اللہ کے حال کے
کہ ان کے یہاں یہ سب وسائل نہیں ہوتے اور
ان دونوں حالتوں میں بڑا فرق ہے وہ یہ کہ اہل اللہ
کو تو یہ کمال حاصل ہی نہیں ہوتا مگر بعد اس کے
کہ وہ اتباع شریعت میں مبالغہ کے ساتھ لگ جاتے
ہیں بخلاف کفار کے کہ انکی اس حالت کا حکم تو ایسا ہی
ہے جیسے کوئی شخص کوئی دست آور دو استعمال
کرے پس وہ دوا اپنا خاصہ دکھائے یعنی جس کام
کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسے مسخر فرمایا، وہ اس کا ظاہر ہو

فی فعل ما وضع له بالخاصیۃ یہی صورت کافروں سے اس قسم کے افعال کے صدور کی
لا بالمکانۃ عند اللہ عز وجل ہوتی ہے ذیہ کہ انکوائشہ تعالیٰ کے یہاں کچھ قرب اور مرتبہ حاصل
فلا یسمی بالکرامۃ الامن ہوتا ہے جنکا یہ ثمرہ ہے، پس کرامت کہلائے جانے کے ملائی وہی امور
کا صاحبہ علیٰ شرع الاسلام ہیں جو ایسی ذات سے صادر ہوں جنکا تعلق اسلام سے ہو یعنی
(البیواقیت ۱۲۹ ج ۲) جو متبع شریعت ہوں باقی کافروں یا فاسقوں سے جو اس قسم کی
باتیں صادر ہوتی ہیں انکا نام کرامت نہیں اسناد آج ہے

غرض کہ جب کسی مسلم کو شرف کرامت سے نوازا جانا اتباع شریعت ہی کی برکت سے
ہوا کرتا ہے اور بطور ادب ہی کے ہوتا ہے تو کرامت حسیہ ہی سہی جب ہی اخبار بالغیبات
مثلاً نبی کے حق میں نبوت کی برہان کی شان رکھتی ہو اور کسی دلی کو اگر حاصل ہو جائے تو وہ
یہاں کم مرتبہ کی کیے ہو جائیگی جیسا علامہ شعرانی کا عنوان اس پر مشیر ہے کہ اسکا زیادہ درجہ
نہیں ہے۔

یہی اشکال یہاں پر مجھے ہوا تھا لیکن الحمد للہ کہ پھر اسکا حل اور جواب بھی سمجھ میں آگیا
جبکہ جانب گو مصنف نے بھی اگلے کلام میں اشارہ کیا ہے لیکن وہ واضح اور صاف نہیں ہے
آپ لوگوں کو تو یہ اشکال ہی نہ ہوا ہو گا اسلئے نہ جواب کی ضرورت اور نہ اسکی قدر آپ کو ہوگی
تاہم مجھے چونکہ یہ مقام مشکل معلوم ہوا اسلئے اسکی حل ہو جانے سے بھی بہت لطف آیا طر
ہر کجا مشکل جواب آغا رود۔

جواب کا حاصل یہ ہے کہ علامہ شعرانی نے یہ فرمایا کہ ولا تعرف العامة الاحیاء
تو اس سے حسیہ کی تنقیص لازم نہیں آتی اور نہ اس کے مرتبہ کو گھٹانا مقصود ہے بلکہ علامہ کا مقصد
تو یہ ہے کہ کرامت حسیہ اور معنویہ میں سے معنوی کرامت تو بلاشبہ ایسی چیز ہے کہ جس شخص کو
وہ امور حاصل ہوں اسکو واقعی کرامت ہی حاصل ہے اس میں کسی اور چیز کا احتمال نہیں
ہے بخلاف ان چیزوں کے جنکو کرامت حسیہ فرمایا گیا ہے ان امور کا کرامت ہونا فی نفسہ
اور لذاتہ نہیں ہے بلکہ ان کے کرامت ہونے کے لئے کسی اور چیز کی احتیاج رہ جاتی ہے
یعنی یہ کہ جب انکا صدور کسی متبع شریعت سے ہو تب وہ کرامت کہلائیگی ورنہ اسناد واج

کہلائے گا۔

اب عوام چونکہ نفس فعل ہی کو دیکھتے ہیں اور اس امر سے صرف نظر کئے ہوئے ہیں کہ اسکا صدور کس ذات سے ہو رہا ہے اور بعض دفعہ اس شخص کی حیثیت خود ہی فلا نہیں ہو پاتی اس لئے ان حسی امور میں احتمال باقی رہتا ہے یعنی یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کرا (جیکہ متبع شریعت سے صادر ہو) اور ہو سکتا ہے کہ کرامت نہ ہو بلکہ وہ خدا کی طرف سے ڈھیل یعنی استدراج ہو (جیکہ وہ کسی فاجر یا کافر سے صادر ہو) تو جس امر کا ظاہر حال مومن اور کافر میں مشترک ہو وہ اس سے ضرور ہی کم درجہ کا ہو گا جو مومن مسلم کے ساتھ محفوظ باقی انبیاء علیہم السلام کی نبوت چونکہ اور دوسرے دلائل مستقلہ سے ثابت ہو چکی ہے اس لئے ان حضرات کے حق میں حسی شے میں بھی غلطی کا احتمال نہیں رہتا کیونکہ ساحر و جادو کے ہاتھ پر سحر بھی ختم ہو جاتا ہے یہ اسلئے تاکہ امت کو دین کے باب میں التباس و اشتباہ پائے اور دنی کی ولایت کی کوئی مستقل دلیل نہیں قائم ہوتی اسلئے اگر کسی کا قرآن سے تجربہ و مشاہدہ سے متبع شریعت ہونا معلوم ہو جائے تو بلاشبہ اسکی یہ حسی کرامت بھی حقیقی کر ہے اور نبی کی نیابت اور اسکی وراثت میں ہے۔

خلاصہ یہ کہ شیطان جو دین و ایمان کا اصلی دشمن ہے اس نے جب یہ دیکھا کہ بے اللہ والے کرامت سے نوازے جاتے ہیں اور پھر انکی یہی کرامات دوسرے غافل و جاہلوں اور کم عقلوں کے لئے دین و ایمان کی جانب دعوت کا کام کرتی ہیں تو اس نے اپنے چیلوں شیاطین الانس و الجن میں سے بہت سوں سے ایسے امور کا ارتکاب کرایا جو صورتاً کراہی معلوم ہوں گو حقیقتاً اس سے کچھ بھی نسبت نہ رکھتے ہوں یہ محض اسلئے کہ جب اہل اس میں سے کسی اللہ کے بندے کی کوئی مقبول کرامت پیش کی جائے تو اہل کفر بھی یہ کہہ دیں کہ یہاں بھی ایسے ایسے لوگ ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں پانی پر چلتے ہیں اسکا نتیجہ یہ ہو گا کہ عوام فرق نہ کر سکیں گے باعث شہر میں پڑے رہیں گے اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے جو کجی وغیرہ جو کچھ کہتے ہیں وہ سب اسی قبیل سے ہے حالانکہ صوفیاء اسلام — یہ جو کجی کبھی میدان دیجا سکتا ہم عوام الناس کو مغالطہ میں رکھنے کے یہ اتنا کبھی کافی تھ

ایک واقعہ دکھائے کہ ایک جوگی ہوا میں اڑا جا رہا تھا لوگوں نے ایک بزرگ سے
 کیا کہ حضرت وہ جوگی اڑ رہا ہے مطلب یہ تھا کہ آپ تو نہیں اڑتے ان بزرگ نے
 ایک پیر کی کھڑاؤں نکال کر اوپر کو پھینک دی وہ بھی اڑنے لگی اور اوپر جا کر جوگی کے سر پر
 ہو گئی اور پھٹا پھٹ پھٹا پھٹ اس کے سر پر ننگے لگی اور اسی طرح پیٹے پیٹے اس کو نیچے
 لی۔

غرض کہ صاحب واقعہ پر نظر کرنے سے پہلے پہلے چونکہ واقعات مسیہ دائرہ سے
 ان الکرامۃ والا ستراج اسلئے خواص نے اس کو چنداں اہمیت نہیں دی باقی صاحب وقتہ
 بنی کے بعد تو وہ خوارق مسیہ ہوں یا معنویہ بہر حال حق تعالیٰ کا اکرام و انعام ہے اور
 سبہ نبی کی وراثت ہے جو نبی کی اتباع ہی سے ملا کرتی ہے کرامت مسیہ سے متعلق
 تشریح و توضیح کے بعد اب دوسری قسم یعنی کرامت معنویہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے
 تے ہیں کہ :-

واما لکرامۃ المعنویۃ	بہر حال کرامت معنوی تو یہ وہ امور ہیں جو خواص
التي بین الخواص من	اہل اللہ کو حاصل ہوتے ہیں اور ان میں سے بزرگ تر
ل اللہ تعالیٰ واجابہا	اور اثرات تر کرامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی
شرفہا ان یحفظ اللہ علی العبد	بندہ کو آداب شریعت کی حفاظت اور مکارم
ب الشریعۃ ان یوفق لفعل	اخلاق کے ساتھ متصف ہونے کی سعادت نیز
رم الاخلاق واجتناب	اخلاق رذیلہ اور رویہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے
فسافہا وان یحافظ علی	اسی طرح سے یہ بھی بڑی کرامت ہے کہ اس کو
ع الواجبات والسنن فی	واجبات اور سنن کو اپنے اپنے اوقات میں ادا
اتہا مطلقا۔ والمصارعة	کرنے کی نیز نیکیوں کی جانب سبقت کرنے کی توفیق
الحذرات وازالة الغل	عطا فرمائے اسی طرح سے قبل و بعد و حق و غیرہ کو
لحقہ والحسد وطہارة	اپنے اندر سے دور کرنے بلکہ قلب کو ہر رذیلہ سے پاک
لب من کل صفة مذمومة	کرنے کی توفیق ہو اور اس کو ہر لومہ خالق کے

مراقبے معذور کھنے کی نیر اسکے لئے اپنے نفس اور جملہ اشیاء میں
اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں انکی رعایت رکھنے اور انکے ادا
کی توفیق ہو اور اپنے ہر ہر سانس کے اندر آنے اور باہر جانے کی
خوب رعایت رکھتا ہو۔ اس طرح ادب سانس لیتا اور ہر سانس نکالتا
کہ اسکے اوپر حضور مع اللہ کا جوڑا سجا ہو یہ اسلئے کہ یہ نفس گئی انکی
جانب خدائی جہان میں لہذا انکو اپنے سے خوش خوش واپس کرنا چاہئے
پس محققین کے نزدیک یہ سب امور ایسی کرامات ہیں کہ انہیں مکروہ استدرج
کا دخل نہیں بخلاف ان کرامات کے جن کو عوام کرامت
سمجھتے ہیں (یعنی کرامت حسیدہ) تو عوام کے نزدیک وہ
قابل اعتناء (اسلئے نہیں کہ) ان میں مکروہ استدرج
سے امن نہیں ہوتا۔

پس کامل وہ شخص ہے جو کرامت پر قادر ہو کہ
اسکو چھپائے پھر ہم جب کوئی کرامت فرض کریں تو
یقیناً وہ صاحب کرامت کے استقامت
علی الدین ہی کا نتیجہ ہوگی لہذا بعید نہیں
کہ اللہ تعالیٰ اسکو اس کے اعمال خیر
کی جزا دینوی اور اس کا بدلہ قرار
دیدے اور پھر آخرت میں یہ حضرت
نیکوں سے خالی ہاتھ رہ جائیں۔

باقی ہم نے یہ جو کہا کہ کرامت
معنوی میں مکروہ استدرج کا دخل
نہیں ہوتا تو یہ اس لئے کہ اسکا
معاصب اور قرین علم ہوتا ہے

وتحلیته بالمراقبة مع الانفس و
مراعاة حقوق الله تعالى في نفسه و
في الاشياء ومراعاة نفسه في دخولها
وخرجها فتلقيها بالادب ويخرجها
عليها حلة الحضور مع الله تعالى لانها
رسل الله اليه فترجع شاكرة من
صنيعه معها فمذه عند المحققين هي
الكرامات التي لا يدخلها المکر
والاستدرج بخلاف الكرامات التي
يعرفها العامة فانه يمكن ان يدخلها
المکر والاستدرج۔

فالكمال من قدر على
الكرامة وكتمها ثم اذا فرضنا
كرامة فلا بد ان تكون
نتيجة عن استقامة۔ فلا
يبعد ان يجعلها الله
عز وجل هي حظ جزاء ذلك
الولي فيذهب الى الآخرة
صفرا ليدين من الخير
وانما قلنا ان الكرامات
المعنوية لا يدخلها مکر
والاستدرج لان العلم
يصحبها والحدود الشرعية

لا ینصب جمالة للمکرالالهی
بل هی عین الطریق الواضحة
الی نیل السعادة .
اور حدود مشرعہ مکوا الہی کا جال نہیں
بُن کر تیں بلکہ یہ تو حصول سعادت کا عین سیدھا
اور صاف راستہ ہے۔

وسمعت سیدی
علی الخواص یقول اذا وقع
تلی ید الکامل شی من
لکرامات المحسوسة
ناف وضح الی الله تعالی
سال سترہ بالعوائد
ان لا یتیز عن العامة
امر یثار الیه فیہ ما عدل علم
ان العلم هو المطلوب وبه
قع المنفعة ولولم یعمل
حذبه قل هل یستوی
لذین یعلمون والذین
ل یعلمون ه

میں نے اپنے شیخ علی خواص سے سنا
وہ فرماتے تھے کہ جب کسی کا دل کے ہاتھ پر کوئی
محسوس کرامت ظاہر ہو تو اس کو چاہیے
کہ ڈرے اور اللہ تعالیٰ کی جانب گریہ و زاری
کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عادت کے موافق
امور سے ڈھانک لے اور اس کو عام لوگوں
سے کسی چیز میں اس طرح سے ممتاز نہ کرے کہ
جس کی وجہ سے اسکی جانب انگشت نمائی
کی جائے ہاں بجز علم کے اسلئے کہ علم تو مطلوب
ہے اور اسکے ذریعہ سے نفع بھی ہوتا ہے
اگرچہ کوئی اسپر عمل ہو کر حق تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ آپ فرما دیجئے کہ کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں
اور جو نہیں جانتے۔

اب اسکے آگے وہی عبارت ہے جس کو میں نے ابتدا میں نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ
وسمعتہ ایضاً یقول
سنی ما اکرم الله تعالی
العلماء هو العلم خاصة
بوالکرامۃ التي لا یعاد
ما کرامۃ اذا عمل به وذلك
ن موطن الدنیا انما

نیز میں نے حضرت علی خواص سے یہ بھی سنا
فرماتے تھے کہ سب سے بلند اور ارفع شے
جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے علماء کا
اکرام فرمایا ہے وہ علم ہے۔ پس یہ ایک
ایسی کرامت ہے کہ اسکے برابر کوئی دوسری
کرامت نہیں بشرطیکہ وہ اس پر عمل کرے

وَالْعِلْمُ وَالْعَمَلُ وَامَّا النَّاتِجُ اور یہ اسلئے کہ یہ دار دنیا علم و عمل کی جگہ ہے
ن خرق العواشِد و غَوْدِلْدۃ بانی فزوعات یعنی خوارق وغیرہ تو انکی جگہ دار
نہا موطنہ الدار الآخرة آخرت ہے۔

(حدیث ۱۳۱ یوایت ج ۲)

علامہ شعرانیؒ نے اس عبارت میں دو جگہ چونکہ کمال کا لفظ استعمال کیا ہے اس نسبت
سے میں یہاں اسکی بھی کچھ توضیح کر دینا چاہتا ہوں اس سلسلہ میں پہلے یہ سمجھیے کہ کمال کسکو کہتے ہیں
سکے جاننے کے بعد اسی سے کمال کے مفہوم کی بھی تعین ہو جائیگی۔ سینے:-

عوام اناس نے تو ہر زمانہ میں عال ہی کو کمال سمجھا ہے ان کے نزدیک تو جو شخص
قدر صاحب کرامت اور صاحب کیفیات اور احوال ہے اسی قدر وہ کامل ہے۔ اور
چیزوں میں چونکہ لذت بھی ہے اور شہرت بھی اور عوام میں انکی گرم بازاری بھی ہے اسلئے
لیکن راہ میں سے بہت سے لوگوں نے اسی کو اہمیت دی اور اسی کی تحصیل کے درپے
لگے۔

یہاں علامہ شعرانیؒ نے یہ مندر ما کر کہ اسنی ما اکرم اللہ تعالیٰ بہ العلماء ہوا العلم خاصۃ
ن طبقہ کی اصلاح فرمائی جو مال و قال اور کرامات کے درپے تھا کیونکہ یہ مندر مایا کہ سب
متوں سے بڑھ کر اہمیت ہے وہ علم ہے اور دوسری چیزیں شرف و فضل میں اس کا
نگ بھی نہیں ہیں بشرطیکہ اس پر عمل بھی کیا جائے اور آگے اسکی وجہ کیا عمدہ بیان فرمائی
ہے کہ یہ موطن دنیا، علم و عمل کا موطن اور اسی کی جگہ ہے اور خوارق وغیرہ جو کہ نتائج اور
رع ہیں علم و عمل ہی کے انکا موطن دار آخرت ہے۔

اب اس میں دنیا کو جو موطن فرمایا تو اسی سے مستنبط کر کے میں یہ کہتا ہوں کہ اسی
سے کمال کے مفہوم کی بھی تعین ہو گئی وہ یہ کہ یہ معلوم ہوا کہ اصل کمال انسان کے اندر اسکی
لم و عمل ہی کا کمال ہے پس جو لوگ کہ ان دونوں میں سے صرف ایک ہی کو لیتے ہیں وہ کامل
میں ہیں، مثلاً اہل علم ہیں کہ انھوں نے صرف علم ہی کو لیا اور عمل کی جانب سے کوتاہی کرتے
ن تو یہ لوگ اس معنی کو تو ناقص ہیں ہی کہ دار دنیا کا احدی الموطیفین یعنی عمل تو ان سے فوت

ہی ہوا علاوہ اسکے اس لحاظ سے بھی یہ ناقص ہیں کہ علم سے مقصود اور اسکی غرض عمل ہی تھی پس جب علم نے عمل کی جانب انکی رہنمائی نہ کی تو وہ کیا علم ہے وہ تو عین جہل ہے بقول حضرت شیرازیؒ کے ”علمی کہ رہ بخت نماید جہالت است۔“

نیز فرمایا کہ

علم چند انکہ بیشتر خوانی چوں عمل در تو نیست نادانی

(خواہ کتنا ہی علم تو کیوں نہ حاصل کر لے جب تیرے اندر عمل نہیں تو تو نادان ہی ہے)

نہ محقق بود نہ دانشمند چار پائے برد کتابے چند

(نہ تو محقق ہی ہوتا ہے اور نہ عقل مند وہ ایک جانور جس پر کہ چند کتابیں لدی ہوئی ہوں) اب یہ سب اقوال جو بزرگوں سے منقول ہیں تو یوہنی ہیں یا ان حضرات نے سمجھ کر اور بصیرت کے ساتھ یہ سب فرمایا ہے۔

اسی طرح سے جس نے ان دونوں میں سے صرف عمل کو لے لیا اور علم کی جانب سے بالکل آنکھ ہی بند کر لی وہ بھی ناقص ہے اور وہ بھی دو اعتبار سے ناقص ہے۔ ایک تو یہ کہ جب اس نے صرف عمل ہی کو لیا اور علم کو ترک کیا تو اس سے بھی ایک ذلیفہ فوت ہوا، دوسرے یہ کہ جب علم ہی نہ ہو گا تو عمل بھی وہ بصیرت کے ساتھ نہ کر سکے گا نتیجہ ہو گا کہ ذالہ سے بے فتر مرغ بے پروا کا مصداق بن کر ہمیشہ اسکی جانب سے خطرہ ہی لگا رہے گا کب نہ کسی مصیبت کا وہ شکار ہو جائے اور اسکی ہلاکت سے امن نہ ہو گا قدم قدم پر اسکو اندیشہ نگار ہیگا اسی کو کہا گیا ہے کہ عابد جاہل سخرہ شیطان است۔ جاہل عبادت گزار شیطان کا کھلونا ہے اسکے ہاتھ میں سخرہ ہے۔

غرض جب کمال کا مفہوم متعین ہو گیا تو اس سے کامل کا مصداق بھی سمجھ میں آ گیا کہ کامل دو حقیقت وہ شخص ہے جو علم و عمل کے اعتبار سے کامل ہو صرف احوال اور کیفیات والا کامل نہیں ہے کیونکہ صحیح حالات اور معتبر کیفیات بھی اعمال ہی کے تابع ہیں اور عمل فرع ہے علم کی پس جو علم نہیں اسکا عمل معتبر نہیں اور جب عمل نہیں تو پھر حال کیا خاک اسکو میسر ہو گا۔

نیز یہ کہ عوام یا جو لوگ کہ کالعوام ہیں اگر وہ کسی صاحبِ حال ہی کو کامل سمجھیں تو سمجھا کر اہل
 حکم سے سمجنا بزمِ خود ہو گا باقی اہل طریق جو موطنِ دنیا کو علم و عمل کے لئے مخصوص فرما رہے ان کے نزدیک
 تو کامل وہی ہے جو اپنے ہر دو وظیفے یعنی علم اور عمل میں کامل ہو۔ شریعت کے مطابق تو کامل
 کے یہی معنی ہیں جو ابھی بیان ہوئے یوں عرف میں یا عوام کے نزدیک اس کے جو بھی معنی ہوں۔
 یہی وہ ہے (یعنی چونکہ عرف عام اور عرفِ شرع اس باب میں مختلف ہے) اسی لئے علم و
 عمل کے کامل کو آج لوگ کامل ہی نہیں سمجھتے چنانچہ بڑے سے بڑے عالمِ دین متبعِ سنت کی
 بھی انکے قلوب میں وہ عظمت نہیں ہے جو ادرادرادہ گھونٹنے پھرنے والے مجاذیب بلکہ
 مجاہدین کی ہے اور عوام تو عوام بہت سے خواص بھی اس زمانہ میں اس غلط فہمی کا شکار ہیں
 جس کا انتشار طریق ہی سے چل رہا ہے۔

آج کامل کی لوگوں کو بہت تلاش ہے کہتے ہیں کہ کوئی کامل ملتا تو اس سے فیض
 حاصل کرتے لیکن کامل کے صحیح مفہوم ہی سے ناواقف ہیں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس
 چیز کو آپ جانتے ہی نہیں اور اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں تو آخر اس سے ملاقات کی
 کیا صورت ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ملاقات اس سے ہو بھی جائے لیکن نہ پہچاننے کی وجہ
 سے آپ اخذ فیض سے محروم رہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ عدمِ معرفت کی وجہ سے کسی
 غیر کامل کو کامل سمجھ لیں اور اس کی صحبت سے آپ کو بجائے نفع کے ضرر پہنچ جائے جیسا کہ
 حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب "نکات المحرمین" لکھتے ہیں کہ:-

۱۔ مکنت، مفتر ترین چیز، صحبت ناقصاں است
 ۲۔ ناقص و دین بابِ نزدِ من کسے ست کہ اور انم کل
 ۳۔ و تاسف براحوال خود نیست و آنکہ او را
 ۴۔ غم ایں کار است رو در کمال دارد
 ۵۔ پرچند کامل نسبتا شد و در صحبت و
 ۶۔ ضرر نے نیست۔

(از الطراف و الغراف و...) اس کی صحبت میں ضرر نہیں۔

دیکھئے شیخ کی اس عبارت سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ ناقص کی صحبت مضر نہیں
 ہے وہیں ناقص اور کامل کی تعریف بھی معلوم ہوگئی وہ یکناقص وہ ہے جس کو
 اپنے کمال کا علم نہ ہو یعنی اپنے حال پر افسوس نہ ہو تو اس میں بھی شیخ حال کا لفظ لائے
 ہیں یعنی ناقص وہ ہے جس کا حال اچھا نہ ہو۔ اسکے مقابلہ سے کامل کی یہ تعریف مفہوم
 ہوئی کہ کامل وہ ہے جس کا حال اچھا ہو، تو اگرچہ شیخ کی مراد یہاں حال سے وہ حال ہے
 جو اہل طریقت کے نزدیک معتبر ہے یعنی جس کا منشا علم و عمل صحیح ہو تاہم تصریح نہ کرنے کی
 وجہ سے لوگوں کا ذہن اس کی طرف نہیں جاتا بلکہ وہ اس سے وہی حال و قال سمجھتے ہیں
 جسکی سرمد کشف و کرامت اور کیفیات وغیرہ سے ملتی ہے۔

مجھے علامہ شعرانی کا یہ مضمون اسی لئے بہت پسند ہوا کہ انھوں نے نہایت ہی
 صاف صاف تعبیر فرمائی ہے ورنہ تو بزرگوں کے کلام میں ناقص اور کامل کا بہت ذکر
 آتا ہے مگر اس سے یہ مفہوم نکالنا کہ جو علم و عمل میں کامل ہو وہ کامل ہے بہت مشکل ہے
 ظاہری الفاظ سے تو اسکے خلاف یعنی عوام کی ہی تائید معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ مولانا
 رومؒ نے ثنوی میں اسکو بکثرت بیان فرمایا ہے چنانچہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ:-

نقمہ و نکتہ است کامل را حلال تو نہ کامل مخور می باشش لال

یعنی نکتہ (جس میں حفظ نفس ہو) اور نکتہ دقیق (مثلاً اسرار توحید وغیرہ) کامل کے لئے
 جائز ہے اور تم کامل نہیں ہو اسلئے (غذائے مرغوب نفس بکثرت نہ کھاؤ اور گونگے بننے سے
) یعنی کلام میں بھی تعلیل کرو اور اسرار سے تو زبان بالکل ہی بند رکھو ورنہ مضر ہوگا
 اور یہی معنی میں حلال نہ ہونے کے

دیکھئے یہاں مولانا رومؒ بھی کامل کا لفظ لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اطعمہ لذیذہ
 کھانا اور اسرار توحید پر کلام کرنا یہ سب کامل کے لئے تو جائز ہے ناقص کے مناسب حال تو
 قلت طعام اور قلت کلام ہی ہے۔

ایک دوسرے موقع پر فرماتے ہیں کہ

قال را بگذار و مرد و حال شو پیش مرد کاٹے پامال شو

یہاں بھی مرد کمال لائے ہیں اور اشارۃً فرما گئے کہ کمال تحصیل حال کا نام ہے اسی لئے میں نے کہا کہ علامہ شعرانی کے بیان سے کمال کے معنی جو مفہوم ہوئے وہ نہایت عمدہ اور جدید ہیں دوسرے لوگ اس طرح سے نہیں بیان کرتے۔

ایک جگہ صاحب روح المعانی نے بھی اسی قسم کا مفہوم بیان فرمایا ہے لیکن علم و عمل سبب کمال بنتے ہیں اسکو صافات نفطوں میں بھی نہیں فرمایا گو حاصل اور آل اسکا بھی یہی نکلتا ہے۔ آیۃ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ النَّارِ الَّتِي أُسْتُوقَدَ نَارًا (ایسی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی ہو) کے تحت لکھتے ہیں :-

(وَمِنَ الْبَطُونِ الْقَرَّانِيَّةِ) اور سرآن کریم کے ان باطنی مطالب میں سے الٰہی ذکر ہا ساداتنا الصوفیہ جنہیں ہمارے سادات صوفیہ نے بیان فرمایا ہے نفعنا اللہ تعالیٰ بہم ان الایۃ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے علوم سے منفع فرمائے مثل من دخل طریقۃ الاولیاء یہ بھی ہے کہ یہ آیت شال ہے اس شخص کی جو محض تقلید بالتقلید لا بالتحقیق فعمل سے بدون تحقیق کے اولیاء کے طریقہ میں داخل ہو جائے عمل الظاہرو ما وجد ہو جائے اور صرف عمل ظاہری کرے اور باطنی حلاوتہ الباطن فترک الاعمال نہ پا کر اور احوال کو مفقود پا کر ان اعمال ظاہری کو بھی بعد فقدان الاحوال چھوڑ بیٹھے۔

او مثل من استوقد نیرات الدعویٰ ولیس عنده حقیقۃ المعنی فأضادت ظواہرہ بالصییت والقبول فافشى اللہ تعالیٰ نفاقہ بین الخلق حتی نبذوا فی الآخر ولا یجد مناصا من الفضيحة یوم تبلی السرائر۔

یہ شال اس شخص کی ہے جس نے دعویٰ کی آگ روشن کی ہو اور اسکے پاس معنی کی حقیقت نہ ہو پس اس آگ نے اسکو ظاہری شہرت اور قبول کا فائدہ بخشا ہو پھر اللہ تعالیٰ اسکے نفاق کو مخلصی پر ظاہر کر دے یہاں کہ سب لوگوں نے اسکو بائیکلہ ترک کر دیا ہو اور اب اسکے لئے قیامت کی رسوائی سے کوئی مفر نہ ہو۔

وقال ابو الحسن للوراق هذا مثل ضرب به الله تعالى لمن لم يصنع احوال الارادة فارتقى من تلك الاحوال بالدعا الى احوال الاكابر فكان يضي عليه احوال ارادة لوصحهما بملازمة آدابهما فلما مزجها بالدعوى اذهب الله تعالى عنه تلك الانوار وبقي في ظلمات دعوى لا يبصر طريق الخروج منها (روح المعاني ۱۵۶)

اور حضرت ابو الحسن وراق فرماتے ہیں کہ یہ ایک مثال ہے جو اس شخص پر بھی منطبق ہے جس نے ہنوز اپنی ارادت کی بھی تصحیح نہ کی ہو اور ان احوال کی وجہ سے جو اسے استدلال میں حاصل ہوئے ہوں اکابر طریق کے احوال تک چڑھ گیا ہے یعنی اپنے لئے اسے ثابت کرتا ہو تو یہ شخص ایسا تھا کہ ارادت کی تصحیح کر لینا اسکے آدھے کا لٹا کر کے رہ گیا اور اس کے احوال اس پر روشن ہو گئے لیکن جب اس نے اس میں دعویٰ (کا ذہن) کی آمیزش کر لی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسکے نور کو سلب فرمایا اور وہ اپنے دعویٰ کی تاریکی میں ڈال دیا گیا اس طرح سے کہ اس کو اس سے نکلنے کی بھی سبیل سمجھائی نہیں دیتی۔

دیکھئے صاحب روح المعانی نے حال ہی کو گویا اصل قرار دیکر بار بار اسی کو استعمال فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں فترک الاعمال بعد فقدان الاحوال۔ آگے کہتے ہیں ولیس عنده حقيقة المعنى یہاں اسی کو معنی سے تعبیر فرمایا اور آگے فرماتے ہیں کہ لمن لم يصنع احوال الارادة۔۔۔ فارتقى الى احوال الاكابر

تو یہاں بھی انہی مراد حال سے حال صحیح ہے جو نتیجہ ہوتا ہے علم و عمل کا۔ پس اصل غامی اس شخص میں علم و عمل ہی کی تھی اس لئے یہ ناقص بلکہ منافق رہا، مگر ان لفظوں میں یہ نہیں ذکر فرما رہے ہیں اور ایک یہی کیا میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا کہ اس طریقہ سے مقصود کیا کو بیان کیا ہو کہ وہ علم و عمل ہے جیسا کہ علامہ شعرانی نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ موطن الدنيا انما هو للعلم والعمل اسی سے میں نے اخذ کیا کہ کامل کے یہ معنی ہیں کہ وہ علم و عمل میں کامل ہو۔

حضرت مرشدی مصلح الائمہ کا ایک ناصحانہ اور شفقانہ پیام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند کے نام

(حضرت مصلح الائمہ اور اکابر علماء ہند کے مابین جو مکاتبت ہوئی تھی اسے ہم حالات مصلح الائمہ کے عنوان کے تحت ابتدا ہی میں بیان کر چکے ہیں جس میں حضرت مہتمم صاحب مدظلہ کے مکاتیب بھی نقل ہو چکے تھے لیکن ایک مکتوب ایک دوسرے رجسٹر میں ابھی حال ہی میں نظر سے گزرا جو شائع نہ ہو سکا تھا اس کے پڑھنے کے بعد اسکا معنوں ایسا نکلا کہ گویا آج ہی کے حالات میں حضرت والا جناب مہتمم صاحب مدظلہ کو تسلی دے رہے ہیں اور جن مشکلات اور پریشانیوں میں وہ گھرے ہوئے ہیں ان سے نکلنے کی تدبیر اور صحیح مشورہ عطا فرما رہے ہیں۔ ناظرین کے افادہ کے لئے حضرت کے وہ ارشادات یہاں نقل کرتا ہوں تاکہ حضرت والا کے توسلین کے سامنے اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انداز صلاح و اصلاح آجائے اور دوسرے ان تمام حضرات کے سامنے بھی ایک بزرگ کا بیان کردہ طریقہ پیش نظر ہو جائے جو اس قسم کے حالات سے کبھی دو چار ہوں اس لئے کہ صلاح و فلاح اسی طریق سے حاصل ہو سکتی ہے جو اپنے زمانہ میں ہمارے اکابر اور بزرگوں نے اپنے طور پر اختیار فرمایا ہے یا دوسروں کو بتلایا ہے۔

انداز سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیام اب سے بیس سال قبل کا ہے جو آج بھی وہی سادہ اور کاآمد ہے جیسا کہ اس وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ اسکا نفع عام و دائم فرمائے۔ آمین)

ارشاد مصلح الائمہ

امید کہ مزاج گرامی بخیر ہوگا۔ بعد مکانی اور دوسرے عوارض کی وجہ سے اپنے محسنین اور محترم حضرات کی ملاقات سے محرومی پر افسوس ہوتا ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ جناب والا نے اندازہ کرم تشریف آوری کا ارادہ فرمایا تھا اور جب معلوم ہوا کہ میں الہ آباد روانہ ہو چکا ہوں تو

ارادہ ملتوی کرنا پڑا تو اور زیادہ افسوس ہوا اگر مجھے قبل از سفر اسکا علم ہو جاتا تو یقیناً اپنا سفر
موقوف کر دیتا۔ انخیز فیا وقع۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ مستقبل قریب میں کوئی ملاقات کا موقع
نکال دیں گے۔ آپ کے اور آپ کے خاندان کے ہم مسلمانوں پر جو احسانات ہیں انکا شمار مشکل ہے
بالخصوص علمی و رسکاء جو مسلمانوں کی ایک اہم امانت ہے اور کئی پشتوں سے آپ کے خاندان
میں چلی آتی ہے جس کے فیوض سے نہ صرف ہندوستان بلکہ تمام عالم فیضیاب ہو رہا ہے
جسکی آپ ہی کے بزرگوں نے دوسرے اکابر کی اعانت اور مشوروں سے بنیاد رکھی
اور اسکی بقا اور تحفظ کے لئے تدبیر، خلوص، استغناء اور توکل کو اصل اصول قرار دیا
اور ان سب اصول کا پابند عملاً سب سے پہلے اپنی ذات کو بنایا، ہر حادثہ اور مقابلہ کے
موقع پر اسباب سے قطع نظر فرما کر سبب الاسباب پر نظر جمائی، دنیا بھر کی طاقتیں مقابلہ پر
آگئیں، اپنے اور پرانے سب مقابل صفت میں ایک بار نہیں بار بار آئے حتیٰ کہ حالات کو
دیکھ کر یہ گمان ہونے لگا کہ نصیب دشمنان مدرسہ کی بیخ و بنیاد ہل جائیگی، حالات کے پیش نظر
موافقین بھی مدرسہ کی مصیبت کے پیش نظر جھک جانے کا مشورہ دینے لگے لیکن انکی نظر
فدا پر تھی وہ اسباب سے بڑی قوت سبب الاسباب کی جانتے تھے اسلئے اس تمام ہڑ بونگ
سے ذرا مرعوب نہیں ہوئے اور اسکو کفیل سمجھا اور جس چیز کو اپنی نظر میں حق سمجھتے تھے
اس پر جھمے رہے چنانچہ حق کی قوت نے انھیں کو غالب رکھا۔

حضرت تھانویؒ فرماتے تھے کہ جس زمانہ میں پورا قصبہ صرف اس مطالبے پر
اتر آیا تھا کہ صرف ایک ممبر ہمارے لیا جائے تو میں نے حضرت گنگوہیؒ کی خدمت میں تحسیراً
عرض کیا کہ رفع شر کے لئے اگر ممبر لے لیا جائے تو کیا نقصان ہے؟ اکثریت تو پھر اپنے
حضرات کی رہیگی، تو حضرت گنگوہیؒ نے تحریر فرمایا کہ — اگر نااہل کو ہم ایک منصب
دیتے ہیں تو ہم سے باز پرس ہوگی اور اگر اسوجہ سے مدرسہ نذر ہے تو ہم سے کچھ سوال نہوگا
— اور اس ادنیٰ مطالبہ کو بھی قبول نہیں فرمایا یہ قوت مدرسہ کے معاملہ میں انکو اسوجہ
سے حاصل تھی کہ وہ حضرات اپنے ذاتی معاملات میں بھی ایسے ہی مضبوط تھے، انکا استغناء
اور انکا توکل اپنے ذاتی معاملات میں عملاً اس درجہ پر پونچا ہوا تھا کہ خود حضرت تانو تو مٹی کا

واقعہ حضرت تھانویؒ کے ملفوظات میں آتا ہے کہ غالباً شاہجہاں علیؒ کے سفر میں اجارہ کی سفارش سے صاحبزادہؒ نے عمر حضرت حافظ احمد صاحب ہمراہ ہو گئے۔ مراد آباد پہنچے تھے کہ اجاب میں سے کسی نے صاحبزادے کو پانچ روپیہ پیش کر دیئے (حضرت محمد قاسم صاحب) رحمۃ اللہ علیہ کو اسکا علم ہوا تو انکو وہیں سے واپس فرما دیا اور منہ یہ تو جال ہے (یعنی دنیا طلبی کا ذریعہ)

ان حضرات کا اپنے ذاتی معاملات میں بھی اور مدرسہ کے سلسلہ میں بھی صرف توکل و استغفار ہی تھا مدرسہ کے تمام معاملات میں تدین اور استغفار اور توپیش نظر رہتا تھا مدرسہ کے متعلق دھمایا آپ کے سامنے ہیں اور یہ پیشین گوئی بھی معلوم ہوگی کہ مدرسہ میں خیر اسوقت تک رہیگی جب تک ان اصول کو پیش نظر رکھیں ان حضرات کے بعد کا دور بھی آپ کے سامنے ہے کہ بڑی قوتیں متقابل آئیں، کی اساس جو خالص تدین پر مبنی اس سے ہٹا کر انگریزی کو داخل کرنے کی سعی مؤثر ہو کر مہرکاری ادا کی ترغیب دی گئی، نصاب کی تبدیلی کے لئے برابر سعی جاری رہی ہے ارباب مدرسہ کے سامنے مدرسہ کے بنیادی اصول اور اپنے بزرگوں کے اقوال اور عادتیں انھوں نے بزرگوں کی اس امانت کو علیٰ حالہ باقی رکھنے میں اپنی قوت صرف اور قوم نے بھی انکے ساتھ پورا تعاون کیا اور اسکی نوبت نہ آنے دی کہ وہ ضرور مدرسہ کے پورا کرنے میں مہرکاری ادا کے لئے مضطر ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بزرگوار اس امانت کو علیٰ حالہ رکھا جائے، انکی وصایا، انکی ہدایات، انکے بنیادی اصول خالص، استغفار اور توکل کو ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے، نیز اپنے ذاتی کردار کو کے اصول کے مطابق بنایا جائے تو اب بھی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے اور بڑی سے بڑی باطل قوت ناکام ہو جائیگی۔ ہماری بڑی بدستی ہوگی کہ ہاتھوں، ہماری کمزوری کے باعث بزرگوں کی یہ امانت ہم سے ضائع ہو جائے اور اسکا خون ہمارے نامہ اعمال میں نکھا جائے اور قیامت میں بھی ہم سے باز پرتوکل کے ساتھ تدبر اور نیک مشوروں کی قوت سے پہلے بہت سے زخموں سے یہ

بال بال بچی ہے اب بھی اگر وہی مجرب نسخہ استعمال کیا جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ آنے والے معائب سے بچ سکتی ہے۔ پس ہمارا اصل سرمایہ قوت قلبی استغناء اور توکل ہے اور اپنی کمزوریوں کے اعتراف کے بعد یہ عزم باجزم کہ حتی الامکان بزرگوں کے اساسی قوانین کے مطابق چلایا جائے گا۔

حاصل معروض یہ کہ یہ ادارہ ہمارے پاس ہمارے بزرگوں کی ہمت ہے اور امانت اسی وقت تک امانت ہے جب تک اس میں قطع و زبر کا تصرف نہ کیا جائے اور چونکہ اسکی اساس خالص تدین اور توکل پر ہے اسلئے اسکی خود بھی متوکل اور متدین تھے اور اس ادارہ کی بنیاد بھی تدین اور توکل پر ہے اسلئے بقائے متعلق پیشین گوئی بھی یہی فرمائی تھی کہ جب تک تدین و توکل رہے گا مدرسہ میں خیر رہے گی۔ اسلئے اگر ہم خیر چاہتے ہیں تو خود بھی متدین اور متوکل بنیں اور مدرسہ کے معاملات میں بھی ان دونوں اصول کو قائم رکھیں اور متوکلین سے وابستگی رکھیں تو انشاء اللہ تعالیٰ کوئی مخالف قوت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔

ماضی قریب کے حوادث اور بادِ سموم کے سخت طوفان آپکے سامنے آئے اسوقت بھی یہی نسخہ کامیاب ثابت ہوا اور اس نسخہ کے استعمال میں جس قدر کوتاہی رہی اتنی ہی کامیابی میں کمی رہی۔

آپ کے سامنے یہ معروفات سورج کو چراغ دکھلانا ہے لیکن صاحبِ معاملہ عموماً ہنگامی حالات سے دوچار ہونے کی وجہ سے خود سوچنے سے معذور ہو جاتا ہے اسی لئے کوئی حکیم خود اپنا علاج نہیں کر سکتا اور وکلاء اپنے ذاتی مقدمات کے لئے دوسرے کو وکیل بنانے پر مجبور ہوتے ہیں اسلئے ان معروفات کی جرات ہوئی ہے

من نگویم کہ ایں ممکن آن کن مصلحت میں و کار آسان کن
آخر میں عرض ہے کہ یہ جو کچھ لکھا گیا حدیث بخاری الدین النبیوت
کے ماتحت لکھا گیا اور حدیث لایزال طائفۃ من امتی منصوبہ دین علی الحق

لَا يَضُرُّهُمْ مِنْ خِذْلِهِمْ امِيرِي امْتِ مِنْ سِوَاكَ جَمَاعَتِ جَمِيئَةً قَدْ بَرَّكَتْ قَدَمُ رَهْمَتِي وَرَهْمَتِي
 نَصْرَتِي كِبَارِي رَهْمَتِي اِنْكَ نَصْرَتِي تَرْكُ كَرْنِي وَلَا يَضُرُّهُمْ كَوْنِي مُضَرَّةً يَهْوِي بِكَ كَيْفَ (اور حدیث طے تزل
 هَذِهِ الْاُمَّةُ قَائِمَةٌ عَلٰی اَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مِنْ خَالَفِهِمْ حَتّٰی
 يَأْتِيَ اَمْرُ اللَّهِ (یہ امت اللہ کے امر دین) پر قائم رہے گی اور من یضین انکو کسی قسم کا نقصان نہ پہونچا سکیں گے
 یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آجائے) کے مصداق میں داخل ہونے کے لئے (نکھا گیا ہے) اور
 اس لئے کہ آپ حضرت نانو تو توحی کی اولاد میں سے ہیں، آپ کے خاندان کے
 جو احسانات علمی، عملی اور دینی ہم پر اور تمام مسلمانوں پر ہیں اس سے
 عہدہ برآ ہونا اور اس کا شکریہ ہم سے ناممکن ہے۔ یہ سب باتیں
 بھی جو عرض کی گئیں سب آپ ہی کا طفیل اور آپ ہی کے خاندان اور بزرگوں کی
 عطایا ہیں۔ ہمکو ہدایت اور علم آپ کے خاندان کے بزرگوں سے ملی ہے اسی لئے آپ کا
 حق ہم سب پر لازم ہے اور اسکی شکر گزاری بھی از بس ضروری ہے۔ چنانچہ
 ہم آپ کے لئے آپ کی اولاد اور خاندان اور متعلقین کے لئے دل سے دعا گو ہیں۔
 اور دل سے خواہشمند ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اولاد کو اسلاف کے
 قدم بقدم فیوض و برکات کا حشر پیہ بنائے اور ہرگز ندو کجی سے محفوظ رکھے، اور
 آپ سے بھی اپنے لئے اپنی اولاد و متعلقین و مریدین کے لئے اسی دعار کے
 مستدعی ہیں۔ والسلام

وصی اللہ عنی عنہ

(راقم عرض کرتا ہے کہ ہمارے حضرت مصلح الائمہ جس ذات سے اپنے ساتھ ساتھ
 اپنے متعلقین، اولاد اور مریدین کے لئے دعا کی درخواست فرما رہے ہیں اور خود بھی
 ان کے لئے دعار گو ہیں تو اتباع شیخ میں ہم سب بھی حضرت مہتمم صاحب دامت برکاتہم
 کے لئے اور مدرسہ کے لئے دعار گو ہیں اور خود اپنے لئے طالب دعار ہیں۔

ناقل و مرتب جاتھی

چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ مدرسہ کے مولانا صاحب کس قدر باعزت اور باعزت رہتے ہیں
شخص کے دل میں انکی وقعت ہر شخص کے نزدیک انکا ادب و احترام۔ اس لئے میں بھی اپنے بچہ کو
یہاں دیکھنا چاہتا ہوں قوم کی دینی خدمت کو جو اللہ کرے جس کا لازمی نتیجہ انکی جانب سے
لام و تعظیم کا ہے خلق بھی خوش اور خدا بھی راضی۔

تو ملاحظہ فرمایا آپ نے ایک شخص کو دین اور دینی تعلیم کا خیال مدرسہ کے مولوی صاحب کے کردار کی خوبی، اخلاق کی بلندی اور طلبہ کے حسن تربیت کی وجہ سے ہوا اب اگر کسی دینی مدرسہ حال اس سے مختلف ہو جائے یعنی وہاں کے طلبہ کے یہاں صرف مطالبات کا انہاء ہو اساتذہ با ادب و تعظیم بجائے خود رہی وہاں کے ہر استاد کو اپنی عزت بچانی مشکل ہو رہی ہو اور درس و تدریس المسلم من سلم المسلمین من لسانہ و یدہ پر ہلکا آنے کے بعد اسکی تکرار اس طرح یکجا رہی ہو کہ باہم کسی بحث میں دست و گریباں ہو جانا تو معمولی بات ہے لاشعری ڈنڈے وغیرہ کے استعمال کا بھی تکلف ہو تو آپ خود فرمائیے کہ اس منظر کے دیکھنے کے بعد کون شریفیت اور ذمی حس افغان بننے بچنے کے لئے اسی ماحول کی زندگی دیکھنا پسند کرے گا اور اگر سب مدارس و دینیہ اسی انداز کے ہو جائیں یہ کہہ کر ہمارے ایک بڑے مرکزی مدرسہ کا یہی حال ہو تو پھر بتائیے دین کا کیا شر ہوگا؟ بادی النظر میں تو یہ لاشعری اور چاقو انسانوں پر پلٹے نظر آ رہے ہیں لیکن اگر بابت حقیقت اسنے ہیں کہ اسے ذریعہ دین کو شکست کیا گیا اور اخلاق کو ذبح کیا گیا۔

ایک طبقہ نے تو پہلے ہی سے تعلیم دین سے بیزاری اختیار کر لی تھی دوسرے نے اب
ان حالات کو دیکھ کر اس میدان میں قدم رکھنے سے کان پڑا اب آپ ہی فرمائیے کہ والدادی اعظم
در من سنہ سیدہ کا کیا مطلب ہوا؟ اور اگر ہمارے اس طرز سے اسلام یا تعلیم دین کو
مہ نقصان پہنچ رہا ہے تو خدا تعالیٰ کے یہاں ہمارے لئے اس سے عہدہ برآری کی کیا ضرورت ہے؟
پہلی ان صفات کے ساتھ ہم لوگ چشمہ کے منہ کا پتھر بن گئے ہیں کہ نہ خود اس سے پانی پیتا ہے اور
دوسروں کو پینے دیتا ہے۔ پھر ایسی حالت میں کسی کو دین اور دینی علم کی جانب رغبت ہو تو
دعوت ہو اور کوئی کیا نفع دیکھ کر اپنے تحت جگہ کے لئے دینی تعلیم کو بزرگ کرے کیونکہ
دوسرے لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کو آپ ہی کے آئینہ میں دیکھنا چاہیں گے۔

اس موقع پر ایک بات یاد آگئی حضرت معلم الامۃ نے ایک دفعہ فرمایا کہ حضرت مولانا مٹھانوی نے اپنے کسی عزیز بچے سے پوچھا کہ میاں فلاں تمہیں انگریزی پڑھنا پسند ہے یا عربی۔ اس نے جبتہ باکہ عربی۔ حضرت نے پوچھا کہ کیوں اس بچے نے کہا کہ اس لئے کہ بڑے بڑے انگریزی دان ٹی ٹی کلکٹر وغیرہ آپ کا جوتا اٹھاتے ہیں اور آپ کسی کا جوتا نہیں اٹھاتے یعنی آپ کو ان سب میں گویا جاہ میں تقدم حاصل ہے۔ یہ اس نے اپنے فہم کے مطابق ایک بات کہی اور اس میں شک نہیں کہ خوب ت کہی۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ اخلاص تو ہم لوگوں میں ہے نہیں کسی لالچ ہی سے لوگ کوئی کام کرتے ہیں مال کا خیال ہو یا جاہ کا، دین پڑھنے والوں کے لئے مال و دنیا کا نفع تو اہل دنیا نے پہلے ہی تم کو دیا تھا، باعزت و جاہ کا نفع وہ ہم نے اپنے ہاتھوں خود ختم کر لیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون باید ایسے ہی حالات میں ایک مسلم کو ابھارنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: من احیا سنتی عند فساد امتی فله اجر مائۃ شہید جو شخص میری امت کے ناوکے وقت میں میری سنت کو زندہ کرے گا اسکو سو شہید کا ثواب ملے گا)

آپ خود خود فرمائیے کہ ایسی حالت میں دین کس قدر غریب اجنبی اور کس پرہیزی کے حال میں ہو جائیگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بالکل صادق آجائے گا کہ ان الاسلام بدأ لربہا وسیعود غریباً فطوبی للغریاء اسلام اپنے ابتدائی دور میں بالکل ایک اجنبی مسافر ریب الدیار سا ہو کر آیا تھا جس کا نہ کوئی شناسا ہو اور جس سے کسی کی راہ و رسم ہو اور آخر زمانہ میں پھر ایسا ہی ہو جائیگا۔ حالات زیادہ نے وہی دور ہمارے سامنے دکھ دیا ہے۔ لیکن اسکے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فطوبی للغریاء یعنی جو لوگ سارے ماحول کے خلاف میری سنت کو زندہ کرنے کے درپے ہوں اور دین کو اختیار کئے ہوئے ہوں ان کے لئے دشمنی ہو جنت کی، خدا کی رضا کی، میری خوشنودی کی۔ آج یہی زمانہ ہے کہ بلاشبہ علم دین تحصیل کے دواعی کم بلکہ ختم ہو گئے ہیں لیکن اسکے باوجود جو اللہ کا محبوب بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب امتی اس راہ کو اپنے لئے پسند کرے گا وہ لائق مہد مبارک باد ہے۔ انہیں حالات کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہؓ سے فرمایا کہ سنو! آج کے

دن دین کے دس حصوں میں سے اگر تم لوگ نو پر عمل کرو گے اور ایک کو ترک کر دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے اور میرے بعد ایک ایسا زمانہ آئیگا کہ لوگ اگر دین کے دس حصوں میں سے صرف ایک حصہ کو اختیار کرینگے تو کامیاب ہو جائیں گے، اسکی وجہ اس قسم کے حالات کا پیدا ہو جانا ہے کہ جس میں دین اختیار کرنا انسان کے لئے ہاتھ میں انگارہ لینے سے زیادہ دشوار ہوگا اسلئے ناامید ہونے کی اور مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمت کے ساتھ حالات کا مردانہ مقابلہ کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ایمان لاتے ہوئے اپنی جانب سے سعی و کوشش میں کمی نہ کرنی چاہیے، حالات کو سازگار بنا دینا کارساز حقیقی کا کام ہے

کارساز مابسانہ کا بر ما فکر ما در کار ما آزار ما
 رابعاً: طلبہ میں اس زمانہ میں بالعموم پست ہمتی، کم ظرفی، کم وصلگی اور بھین و
 بزدلی کا مرض عام طور پایا جاتا ہے، شروع ہی سے ان امور کے افساد کی ضرورت
 ہے اور ضرورت ہے کہ ان میں عالی ظرفی، بلند وصلگی، جرأت وغیرہ پیدا کی جائے
 اور غصہ و کبر، چوری و جھوٹ وغیرہ کی سختی کے ساتھ نگرانی کی جائے۔ نیز بڑے طلبہ
 میں دوسرے قسم کی بد اخلاقیوں جو ہو جاتی ہیں انکی طرف سے بھی غافل نہ رہا جائے،
 خامساً: - اپنی جانب سے سعی و کوشش کے ساتھ ساتھ حق تعالیٰ
 سے اعانت طلب کی جائے کیونکہ بدون انکی امداد کے ہمارے کسی کام میں برکت
 نہوگی اور بفضل خداوندی ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ہماری طرف سے تعلق و
 نسبت قوی ہو جتنی نسبت قوی ہوگی اسی قدر دھر سے اعانت عام و تام دیکھے گا
 والسلام - وصی اللہ عفی عنہ

ملاحظہ فرمایا اپنے اصلاح امت کے سلسلے میں حضرت مصلح الامۃ نے عہد کے اتفاق و اتفاق
 کے لئے اصولِ نظم مقرر فرمائے اور خواص یعنی علماء اور طلبہ کو الگ فرمان جاری فرمائے گئے
 مدرسہ میں کیا ہونا چاہئے اور کیا ہو رہا ہے۔ اہل مدارس خدا تعالیٰ کے یہاں کی باز پرس سے غافل
 اور یہ امر پیش نظر رکھیں کہ انکے اخلاق و کردار کا اثر متعدی ہوا کرتا ہے۔ اب انکے طلبہ میں حسنِ خلق
 حسنِ ادب، حسنِ سیرت پیدا ہو رہی ہے یا کچھ اور اسکے وہ خود ذمہ دار ہیں۔

اسکے ساتھ ساتھ خواص اہل سلوک سے بھی غافل نہیں ہوتے تھے حتیٰ کہ اگر کسی کو اجازت ملکہ دیدی ہے تب بھی اسکے ہر حرکت و سکون پر کڑی نگاہ رکھتے تھے کہ ایک انسان بڑی شکل سے انسان بنتا ہے۔ اسکا بھی ایک نمونہ ملاحظہ ہو۔۔۔ ایک جزئی غلطی پر اپنے ایک خلیفہ کو کھدہ زبرد تو بیچ فرمائی جا رہی ہے۔ مضمون خط سے کچھ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت والا کے کسی مجاز (خلیفہ) کے یہاں کوئی دوسرے صاحب ملنے گئے غالباً وہ بھی خلیفہ اور مجاز ہی تھے لیکن اول الذکر ذرا آن بان سے رہتے تھے اور خلافت کی ظاہری شان سے بھی متصف تھے اور ثانی الذکر ایک فانی قسم کے آدمی سادہ وضع بلکہ کچھ دیہاتی وضع و قطع رکھتے تھے جسکی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انہی اجازت اور ان کے باطنی نظام کا علم ان اول الذکر بزرگ کو اتنا تک نہ رہا ہو، انہیں اول الذکر بزرگ کے نام حضرت کا یہ عقاب نامہ گیا۔۔

آپ کو معلوم ہے کہ میرے یہاں اخلاق کی دستگیری کا کس قدر اہتمام رہتا ہے باوجود اسکے آپ نے یہ کیا کہ آپ کے یہاں۔۔۔ صاحب گئے اور اپنا آدمی جھک کر آپ سے ملے تو آپ نہایت ہی بے التفاتی اور بے توجہی سے ان سے پیش آئے اور انکو زجر کر دیا (یعنی کسی بات پر انکو ڈانٹ دیا)

اس سے معلوم ہوا کہ آپ تعلیم و تلقین کر بیٹھے اہل نہیں ہیں لہذا میں آپکی اجازت کو نسخ کرتا ہوں اور آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ اب آپ میری طرف سے کسی کو تعلیم و تلقین نہ کیجئے اور نہ مجھ سے) خط و کتابت رکھیئے اور نہ یہاں آنے کی زحمت گوارا کیجئے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس امر کی اطلاع کر دیجئے۔

(بحکم حضرت والا ۲۶ سوال سنیدہ) (کاپی نقل غلط و غیر مجلد)

یہ بھی حضرت مصلح الامۃ کی شان اصلاح کہ لا تاخذکم رافۃ فی دین اللہ کا گویا مکمل نمونہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے زندہ فرمانے والے تھے کہ جس میں آپ نے مسجد کی دیوار پر غامہ (تھوک کو) ملاحظہ فرما کر تمام صحابہؓ سے سختی کے ساتھ مواخذہ فرمایا تھا اور اسے غصہ کے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا تھا حتیٰ کہ صحابہؓ فرماتے ہیں کہ گویا آپ کے رخسار مبارک پر انار پھوڑ دیا گیا ہو۔۔۔ تو یہ نادانگی اور اتنا شدید مواخذہ اسی لئے تھا کہ توقع کے خلاف معاملہ وقوع

میں آیا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کے مہر (مسجد) کی صفائی اور ستمرائی کا خیال تو ایک معمولی مسلمان کو ہونا چاہیئے چہ جائیکہ صحابی رسولؐ سے اس امر میں کیسے یہ چوک ہو گئی اور تاکہ سارے مجمع کو ہرمت ہو جائے کہ اس جیسے امر سے اجتناب کرنا چاہیئے۔ بس یہی نشانہ حضرات مشائخ کے مواظبات کا بھی ہوا کرتا ہے جہاں نہ بد اخلاقی کا کچھ گذر اور نہ غصہ کا کچھ سوال۔

اب آپ خود خیال فرمائیے کہ اس تحریر کا ان صاحب پر کیا اثر ہوا ہو گا پیر تلے کی زمین ہی تو نکل گئی ہوگی اور اس وقت نفس پر کیا کچھ آ رہ چلا ہو گا جب اسکی اطلاع اپنے اس معلقہ کو دی ہوگی جو کل تک سر جھکائے دست بستہ شریک مجلس ہوتے ہوئے آج ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں آپ کو کے کام کے لائق نہیں ہوں کہیں اور تشریف لے جائیے۔ بلاشبہ یہ ہے جہاد اکبر اور رجعت الجہاد الاصفیٰ الجہاد الاکبر کا صحیح مصداق۔ اصلاح نفس کو کھیل نہیں ہے اجازت اور خلافت کے بعد بھی انسان کے لئے اس سے غفلت روا نہیں اور کیسے ہو بھی سکتی ہے جبکہ یوسف بنی علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام یہ فرماویں کہ وَمَا بَرِئُ نَفْسِي رِثَ النَّفْسِ لَا مَارَةَ بالسوء تو ایک اسنی کس شمار و قطار میں ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے طالبین نے اللہ تعالیٰ کیلئے طریق میں ایسے ایسے ہزار ہا فتنے برداشت کئے ہیں اللہ تعالیٰ انھیں اسکا صلہ تام عطا فرمائے اور ایسے حضرات کے اخلاص کے طفیل میں ہمارے مال و مال کی اصلاح فرمادے۔

بہر حال حضرت دالانے بھی انکو پیش آنے والی تکلیف کا احساس فرما کر دوسرے ہی دن راقم کو حکم فرمایا کہ فلاں صاحب کو جنکو کل ایسا ایسا خط لکھا گیا ہے تم اپنی جانب سے یہ مضمون لکھ دو حضرت والا کے بتانے پر میں نے انھیں جو خط لکھا وہ یہ تھا:-

احقر (جامی) عرض کرتا ہے (اگرچہ اسکا آپ سے کچھ کہنا چھوٹا منہ اور بڑی بات کا مصداق ہے) کہ اقسام آخرت میں سے دینی آخرت سب سے زیادہ مستحکم اور قوی ہو ا کرتی ہے۔ انسان کو اپنے حقیقی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے کی توقع کم ہوتی ہے لیکن اپنے دینی بھائی اور پیر بھائی سے زیادہ (توقع اسکی لکھتا ہے) اب اسکی خلاف معاملہ دیکھ کر انسان کو جتنی بھی تکلیف ہو کم ہے کیونکہ ایک ایسے محل سے اسکا وقوع ہو گا جہاں سے توقع نہیں ہوتی خاص کر اس شخص کو اور بھی

تخلیف ہوگی جسکو مساویانہ درجہ بھی حاصل ہو۔ اس لئے آپ جیسے مرہم شناس اور قدر دان حضرات سے واقعی تعجب ہے کہ ایک شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو جانے کے باوجود کہ یہ بھی (ہمارے) شیخ کو اخلاص کے ساتھ ماننے والا ہے اس کے ساتھ ایسی بے اعتنائی کیونکر وقوع میں آئی۔ رہا کسی کا ظاہری وضع میں سادہ اور دیہاتی ہونا تو حقیقت میں حضرات کی نگاہوں میں کوئی چیز نہیں لہذا بہت ممکن ہے کہ جسے ہم دیہاتی سمجھتے ہوں وہ بھی ہمارے ہی مرتبہ کا ہو، یہ احتمال آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ گیا، میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی چوک آپ سے یہی ہوئی راقم جاتی، ۲۷ سوال مشہور

لاحظہ فرمایا آپ نے ایک خاص بلکہ کہنا چاہیے کہ اخلاص انکو اس سے ایک اخلاقی نذر کتنا سخت مواخذہ فرمایا۔ عبادت کی کمی اور کوتاہی کو حضرت معاف فرما دیتے تھے لیکن اخلاقی گراؤ بالکل برداشت نہ فرماتے تھے کہ حسن اخلاق ہی سے تعفف ہونا تو تصوف کہلاتا ہے۔ آدمی صوفی پھر بدخلق ہو حضرت اقدس کی تعلیمات میں اسکی گنجائش نہیں تھی۔

بہر حال باب اصلاح میں نہ کسی عزیز و قریب کے لئے رعایت تھی نہ خلیفہ کے لئے، تھا اسکو حضرت والا اپنا فرض منجھی سمجھتے تھے اور خود کو اس سلسلہ میں خدا کے یہاں جو بارہ خیال فرما تھے اسلئے جو بھی ہوتا اسکو اس بارے میں کھرا دپر چڑھنا ہی پڑتا تھا۔ ایک عربی مدرسہ کے ایک ناظم صاحب نے ایک جدید جماعت اور اسکے موجد کی کتاب کے مطالعہ کے بارے میں حضرت سے دریافت کر لیا اسکا جواب مرحمت فرمایا گیا ملاحظہ فرمایا کہ:-

”نہایت افسوس کی بات ہے کہ عالم ہو کر اور ایک ادارے کے ناظم و مہتمم ہو کر بھی حق و باطل کی اب تک تمیز نہ ہو سکی اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ حضرت مولانا تھانوی قدس سرہ کی کتابوں اور موعظا کو دیکھنے سننے والا اتنا فیصلہ نہ کر سکا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ حضرت قدس سرہ کے مقابل یہ شخص آفتاب کے مقابل ایک ٹمٹماتے ہوئے چسپاں کی حیثیت بھی نہیں رکھتا پھر

آپ لوگوں کے دل میں اسکی اتنی اہمیت کیوں ہے؟

والسلام، وصی اللہ عفی عنہ

دیکھئے ایک جملے میں اپنے خیالات اور اس جماعت کے متعلق اپنے نظرینے کی
کیسی ترجمانی فرمادی جس کے لئے لوگ بڑی بڑی تصانیف لکھ ڈالتے ہیں۔ اب جو لوگ حضرت عظیم الامۃ
یا حضرت مصلح الامۃ کے اسنے واسے ہیں اور جن کو ان سے اعتقاد ہے ان کے لئے اس سلسلہ میں بس
اتنا ہی کافی ہے۔ یہ بزرگ مسائل مدرسہ کے ہتھم تھے (حضرت سے مرید رہے ہونگے) اس لئے
ایسا سخت انکو لکھا کہ آپ لوگوں کو دوسروں کی رہنمائی کرنی چاہیے اور جب آپ خود ہی ریب و
تردد میں پڑ جائیں گے تو عوام کا توپڑا ہی ہو جائے گا، اپنے منصب کو سمجھئے اور اپنے علم کو بروئے کار
لائیے یہ کیا کہ عوام کی طرح اس قسم کی باتوں میں آپ بھی دوسروں کے محتاج ہیں۔ اس طرح گویا
انکو کام پرابھارا گیا۔

حضرت اقدس کی شہرت کی وجہ سے کبھی لوگ نہایت اہم سوالات امت کی صلاح و
فلاح کے سلسلے میں حضرت سے کر لیا کرتے تھے لیکن اند مسائل نبوی و جاہلیت کی دوسے بڑا شخص ہوتا تھا
لیکن حضرت والا سے وہ تو متعارف ہوتا حضرت اس سے بے تکلف نہوتے اس لئے ایسے موقع
پر حضرت مصلح الامۃ کا انداز جواب ملاحظہ ہو کھنڈے سے ایک صاحب لے جو سکر ٹریٹ میں کسی بڑے
عہدے پر مقرر تھے حضرت والا کو لکھا کہ :-

”پچھلا خط میں نے خدمت اقدس میں قریب ڈیڑھ ماہ ہوا جب لکھا تھا اور
اب اتنی تاخیر کے بعد دوسرا عریضہ لکھ رہا ہوں امید ہے کہ حضرت معاف فرمائیں گے
حضرت کے ارشادات عالیہ سے بڑی تقویت ہوئی گو پہل پسند طبیعت ایک
آسان سے نسخے کی متمنی تھی مگر حقیقت یہ وسوسہ شیطانی تھا جس سے بعد اللہ اثر پذیر ہوا
اب کوشش یہی ہے کہ عمل صلاح میں زندگی کا شعار بنے، حضرت کی دعاؤں کا
محتاج ہوں۔

یوں تو میں نے بہت سبھی ہوئی طبیعت پائی ہے کسی چیز پر اسے ذنی
کہتے وقت روشن پہلو ہی سامنے رہتا ہے، غیبت کو عیب جاننا اور عیب جوئی سے

پر ہیز کرنا طبیعت ثانیہ بن چکا ہے مگر ان دنوں عجیب الجھن میں مبتلا ہوں، دل کی بات زبان تک لاتے ہوئے ڈرتا ہوں، حضرت ہی اس معاملہ میں میری رہبری فرمائیں اور صحیح راستہ دکھلائیں۔

میرے خیال میں فی زمانہ مسلمان کے لئے فلاح و بہبود اس میں ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرے اور خاموش زندگی گزار دے لیکن چونکہ مسلمان کا مقصد حیات یہی نہیں پورا ہوتا بلکہ اسکے آگے منزلیں اور بھی ہیں مثلاً استقامت دین کے لئے جدوجہد موجب وہ اس منزل کے لئے قدم اٹھاتا ہے تو نہ صرف اسکی دنیوی زندگی بلکہ دینی زندگی بھی متزلزل ہو جاتی ہے اور بہت کم لوگ ہیں جو اس راہ میں ثابت قدم رہ پاتے ہوں۔ فی زمانہ یہ فریضہ صرف علماء کے لئے محدود ہو کر رہ گیا ہے مگر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہی بڑی تعداد (الامثار اللہ) ایک دوسرے پر کیچڑا چھالنے کی عادی ہے ایک دوسرے کو گمراہ اور دوسرا اسے کافر تک کہنے سے نہیں چوکتا۔ نام و نمود کی خواہش، دنیا کی چاہت، خود کوئی اور خود پرستی۔ ریا اور غیبت کون ساعیب ہے جس کے وہ مرتکب نہیں ہوتے اپنے اپنے طور پر عوام کے سامنے نیا نیا اسلام پیش کرتے ہیں کبھی غیر مسلموں سے مناظرے ہوتے تھے اب آپس میں ہوتے ہیں وہ لڑتے ہیں اور بیچارہ مسلمان سیدھا سادہ ہکا بکار ہوتا ہے کون ہے جو اسکی رہنمائی کرے؟ وہ کیا کرے اور کہاں جائے؟ یہ باہمی فرقہ بندی اہل قرآن اور اہل حدیث کے جھگڑے جماعت اسلامی اور دیگر علماء کا محور اور یہ سب کیا ہے؟ اگر دعا و مقصد ایک ہو تو اشتراک کیوں نہیں کئے دین تو روز روشن کی طرح عیاں ہے مگر اسکے برتنے کی راہیں نہ نئی جسکے سامنے آتی ہیں اور ہر رہبر اپنی برتری کا دعویدار ہوتا ہے، بیچارے عوام اندھوں کی طرح چھپے لگ جاتے ہیں اور اس طرح جماعتی کشمکش میں مبتلا ہو کر دین کی اعلیٰ قدروں سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش لفظ

پیش نظر مضمون ہمارے حضرت مصلح الامۃ (یعنی مولانا و مرشدنا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اعظمی رحمہ اللہ آبادی نور اللہ مرقدہ) کے رفیق دریں طریق حضرت مفتی عظیم شفیع صاحب دیوبندی قدس اللہ سرہ کی ایک جلیظ تالیف اور انکی برسہا برس کی کادشوں اور عیش و وسع مطالعہ سے حاصل شدہ علوم و حکمت کا ایک بیش بہا خزانہ ہے جس کا نام بھی حضرت مفتی صاحب نے اپنے علمی مذاق پر "ثمرات الاوراق" تجویز فرمایا تھا یعنی اشجار و ادواق علوم سے حاصل شدہ پھل اور میوے۔ چنانچہ بلاشبہ یہ منتخب مضامین ذوق علمی اور مذاق دینی رکھنے والوں کے لئے نہایت ہی شیریں اور خوش مزہ اور خوش ذائقہ پھل ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہیں اسلئے کہ میوے اور پھل سے تو صرف کام و دہن ہی لذت آتا ہو سکتے ہیں اور انکی وجہ سے تو روح و قلب کو نشاط و مسرت حاصل ہوتی ہے نیز اول صرف لطف دنیا ہی بنکر ختم ہو جاتے ہیں اور ثانی راحت اخروی کا ذریعہ ہوتے ہیں جو کہ ابدی ہوگی اور انکی رسالہ ہذا میں عرصہ سے ایک مضمون "ترغیب الفقراء والملوک ترجمہ سلک السلک" شائع ہوتا رہا ہے جس کا نفع اکھنڈ بہت ہی عام رہا، ہر جانب سے اجاب نے صدائے تحسین بلند کی، طالبین نے ختم تالیف سے پہلے ہی کتاب کا مطالبہ شروع کر دیا، بالآخر وہ مضمون جنوری ۱۹۸۱ء سے شروع ہو کر اکتوبر ۱۹۸۱ء میں اختتام کو پہنچا اسلئے محکم ہوئی کہ اب اسکی جگہ رسالہ میں کیا مضمون دیا جائے کہ اسی اشار میں اپنے ایک عزیز کے یہاں مذکور المصدر کتاب مطالعہ سے گزری بہت پسند ہوئی، آج

سے مشورہ کے بعد مناسب سمجھا گیا کہ حضرت مفتی صاحب کے اس فیض کو عام کیا جائے چنانچہ اولاً تو اسکے انتخاب کا خیال پیدا ہوا لیکن انتخاب کے انتخاب کو کسب نہ جانتے ہوئے بہر حال اسی سلسلہ کو مکمل طور پر لے لینے کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ اسکو پورا فرادے اور خدا کرے ناظرین کے لئے یہ "سلک السلوک" ہی کا نعم البدل ثابت ہو اور اسکا بھی نفع عام و تمام ہو۔

حضرت مفتی صاحب چونکہ ہمارے حضرت کے محبوب رفقا میں سے تھے اسلئے ہم سمجھتے ہیں کہ گویا یہ انتخاب حضرت ہی کا پسندیدہ ہے یوں یہ مضمون رسالہ لہذا کے لئے اجنبی بھی نہیں رہا۔

فی الجملہ نسبتہ بزرگانی بود مرا

بلبل ہمیں کہ قافیہ گل شود بس است

چنانچہ جن جن حضرات کے وسائل سے حضرت مفتی صاحب کا یہ مضمون ہم تک پہنچا ہے ان سب حضرات کے شکریہ کے ساتھ ہم اسے یہاں شائع کر رہے ہیں۔

مرتب: ناکارہ عبد الرحمن جامی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ثمرات الاوراق

حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت

غیر مسلموں کے قلوب میں

حکیم ابن حزام (جنکو آج ہم حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں) جب تک مسلمان میں ہوئے تھے شرک و بت پرستی کے جال میں مقید اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں میں داخل تھے ملام اور پیغمبر اسلام کے طریقہ کو اچھی نظر سے نہ دیکھتے تھے، قریش عرب کے سردار مانے جاتے تھے تعجب ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ اور آپ کی محبت میں غمور تھے

عشق رانا نام کی وسعت را بزار آورد / ہجو معنا زاد سے رازیر ز نار آورد

امام حدیث و تاریخ ابن عساکر اپنی تاریخ میں ذہیر ابن بکار کی روایت نے نقل کرتے ہیں کہ جن ایام میں بیرحم و ظالم کفار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قبیلہ بنی ہاشم سے کلیہ مقاطعہ کیا اور پہاڑ کی ایک گھاٹی میں آپ کو مع سارے قبیلہ کے مقید کر کے آب و دانہ پنچنے کے سارے راستے بند کر دیئے آپ کی اہل و عیال کو درختوں کے پتے کھا کر وقت گزارنے کی بات آئی، یہ سبھی حال تھی کہ ساری برادری کے غلات آپ کو کوئی سامان پہنچا دے حکیم ابن حزام نے واقعہ سے بچپن تھے، آخر یہ صورت نکالی کہ جب ملک شام سے انکا تجارتی قافلہ گہوں لیس کر آتا جن اونٹوں اور گدھوں پر گہیوں لدے ہوئے ہوتے تھے اسکو اس گھاٹی کے دروازے پر ہاتے اور وہاں پہنچکر انکو مارنا شروع کر دیتے یہاں تک کہ وہ بھاگ کر اس گھاٹی میں گھس جاتے اور بنی ہاشم انکو پکڑ کر ان سے غلہ حاصل کر لیتے تھے۔

امام احمد روایت کرتے ہیں کہ ابن حزام فرمایا کرتے تھے کہ زماؤ جاہلیت میں بھی مجھے بس سے زیادہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے

مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہو چکے تو ایک مرتبہ حکیم ابن حزام موسم حج میں شریک تھے وہاں دیکھا کہ عرب کے مشہور بادشاہ ذیحی یزن کا ایک حلقہ فروخت ہو رہا ہے یہ اگرچہ اسوقت کا فرقہ لیکن جوشِ محبت نے انھیں اس پر مجبور کر دیا کہ نفیس اور قیمتی حلقہ خرید کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں۔ بڑی قیمت دیکر خریدا اور پھر خود مدینہ طیبہ کا سفر کر کے آپ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ یہ حلقہ میری طرف سے ہدیہ قبول فرمائیے (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ بعض اوقات کفار کا ہدیہ بھی قبول فرمالتے تھے جیسا کہ احادیث معتبرہ میں اسکے شاہد موجود ہیں مگر غالباً اس موقع پر حکیم ابن حزام کی اس محبت کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توقع ہو گئی شاید یہ اسلام قبول کر لیں اسلئے ارشاد فرمایا ہم شرکین سے ہدیہ نہیں لیا کرتے لیکن اگر آپ چاہیں تو قیمت دیکر یہ ہدیہ لے سکتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ حکیم ابن حزام کہتے ہیں کہ مجھے اس سے سخت پریشانی ہوئی کہ آپ نے میرے ہدیہ کو رد کر دیا اور قیمت لیکر مجھے دینا گوارا نہ ہوا اسلئے میں یہاں سے یہ ارادہ لیکر اٹھا کہ سب سے پہلے جو آدمی مجھے ملیگا میں اسکے ہاتھ یہ حلقہ فروخت کر دوں گا خواہ کتنی ہی کم قیمت پر فروخت کروں۔ ادھر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہؓ کو خفیہ طور پر میرے پیچھے لگا دیا کہ جب یہ فروخت کرنے لگیں تو تم خرید لینا چنانچہ زید بن حارثہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے حلقہ خرید لیا اور اس کے بعد میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم مبارک پر یہ حلقہ پہنے دیکھا تو مسرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ جو مقصد تھا وہ ایک درجہ میں حاصل ہو گیا حکیم ابن حزام فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ حلقہ زیب تن فرماتے تھے تو مجھے سارے جہاں میں آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی معلوم نہ ہوتا تھا

(تاریخ ابن عساکر ص ۴۱۵ لغایہ ۴۱۶)

حضرت حکیم رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر کے موقع پر بھی بہت کوشش کی کہ اپنی قوم کفارِ کوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ سے روک دیں اور عقبہ بن ربیعہ کو بھی اس کام میں اپنا ہمینال بنالیا تھا مگر ابو جہل کی قسمت میں اسوقت موت نکلی تھی اسلئے انکی تدبیر چلنے نہ دی۔

(ابن عساکر ج ۴)

(۲) حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کا اسلام

حکیم بن حزام (جیسا کہ واقعات مذکورہ سے معلوم ہوا) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ جاہلیت و کفر میں بھی والہانہ محبت رکھتے تھے لیکن مذہب اسلام قبول کرنے پر شرح صدر اور اطمینان حاصل ہوا تھا اسلئے ہجرت کے نویں سال تک برابر اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم بھی انہی محبت صادقہ کی وجہ سے یہ چاہتے تھے کہ یہ بھی دولت اسلام سے مالا مال ہوں اور کفر و شرک کی لعنت سے بچ جائیں۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو مجھے فرمایا مکہ معظمہ میں چار آدمی ایسے ہیں کہ جیسا شرک میں مبتلا رہنا مجھ پر شاق و ناگوار ہے اور میری تنہا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ ہم نے عرض کیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ یہ ہیں عتاب بن اسید۔ جمیر بن مطعم۔ حکیم بن حزام۔ سہل بن عمر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمنا پوری فرمائی اور یہ چاروں حضرات اسلام میں داخل ہو گئے۔

الغرض حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو جب تک اسلام اور اسکی حقانیت پر شرح صدر نہیں ہوگا باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اسلام میں داخل ہونے سے محذور رہے اور جب حق تعالیٰ نے انکو اسلام کی توفیق بخشی اور توحید کا مزہ محسوس کیا تو اتنے دنوں تک مسلمان ہونے میں تاخیر کرتے انہیں کرتے رہے۔

ایک روز حکیم رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ زار زار رو رہے ہیں صاحبزادی نے عرض کیا کہ اباجا رونے کا کیا باعث ہے؟ فرمایا میری ساری حرکتیں رونے ہی کے قابل ہیں کہ میں نے اسلام لانے میں اتنی تاخیر کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت جہاد کے بڑے بڑے مواقع فوت کر دیئے اور فتح مکہ تک مجھے اسلام پر شرح صدر نصیب نہیں ہوا (ابن عساکر ص ۴۱ جلد ۴) کہاں ہیں وہ ظالم افترا پرداز جو کہہ کرتے ہیں کہ اسلام بڑویش شیر پھیلایا گیا ہے، وہ حکیم بن حزام سے پوچھیں کہ تمہیں کس تلوار نے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا تھا فتح مکہ میں حضرت حکیم مشرف باسلام ہوتے ہی غزوہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ شریک جہاد ہوئے ایک مرتبہ حضرت حکیم کو کوئی ضرورت پیش آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا کا سوال آپ نے کچھ روپیہ عطا فرمادیا ایسا ہی واقعہ پھر پیش آیا اور ان کے سوال کرنے پر آپ نے عطا فرمایا اور ساتھ ہی نصیحت فرمائی

ان هذا المال خضره حلوۃ یہ مال بھانے والا اور شیریں ہے جو شخص اسکو
فمن اخذ بمخاوة نفس بورل له استغناء کے ساتھ حاصل کرتا ہے اسے لئے برکت
فيه ومن اخذ به باشراف لم یبارک له فيه وکان کالذی یا کل ولا
یشبع والید العلیا خیر من یشبع جیسے کوئی شخص کھاتا جائے اور پیٹ نہ بھرے
الید السفلی (ابن عساکر ج ۳۱۶) اور یاد رکھو کہ دینے والا اتنا لینے والے اتنا سے افضل ہے
حضرت حکیم نے نصیحت ہمیشہ کیلئے باندھ لی اور عرض کیا کہ اب میں آپ کے بعد
کسی کو کچھ دینے کی تکلیف نہ دوں گا چنانچہ اس کے بعد کبھی کسی مال غنیمت میں سے بھی اپنا حصہ نہ لیا
حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم چاہتے تھے کہ مال غنیمت کا حصہ ان کو دیدیں مگر حکیمؓ
حدیث مذکور سنا کر عذر کر دیتے تھے۔

(۳) حضرت حکیم ابن حزام کا حکیمانہ مشورہ

ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم نے قصد فرمایا کہ صحابہ حضرات کے لئے کچھ وظائف بیت المال سے مقرر فرمادیں اور مہاجرین و انصار سے اس بارے میں مشورہ لیا سب نے اسکو پسند کیا کہ یہ لوگ فارغ ابالی کے ساتھ دین کی خدمت میں مشغول رہ سکیں گے۔ جب حضرت حکیم کا نمبر آیا تو عرض کیا کہ امیر المومنین آپ ہرگز ایسا نہ کریں اس میں قریش کی تباہی ہے کیونکہ اب تو یہ لوگ تجارت پیشہ ہیں اگر آپ نے اسے وظائف مقرر فرمادیے تو یہ تجارت چھوڑ بیٹھیں گے پھر آپ کے بعد آنے والے خلفاء ان وظائف کو بند کر دیں گے تو قریش مصیبت میں پڑ جائیں گے کہ نہ وظائف رہے نہ تجارت۔ (ابن عساکر ج ۲۱ ص ۴۲)

(۴) از ماست کہ بر ماست

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَابْتَغَى بَعَثَاتُ النَّاسِ

(ترجمہ) ظاہر ہو گیا بگاڑ جنگل اور بستی میں ان گناہوں کے سبب جو لوگوں کے ہاتھ کر رہے ہیں)

درد و مرامست ہمیں مرامست بارے کہ بدوش ماست دوش است

حضرت ابن خیر رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں
جزاء المعصية الوهن في العبادة عناء كمنزاهة عبادت کی سستی پیدا ہونے لگتی ہے، میشت تنگ
والضيق في المعيشة والتعسر ہو جاتی ہے لذت میں تنگی پیدا ہونے لگتی ہے، لوگوں نے سوال کیا
في الذنوة قيل وما التعسر في الذنوة كذلت في تنگی کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جب کوئی لذت طلال میر
قال لا يصاد لذة حلالا لاجاء آتی ہے کوئی ذکوئی سبب ایسا پیش آ جاتا ہے جو اس لذت کو
من ينغصه اياها (تفسیر ابن کثیر و سابقہ) منعص کر دیتا ہے۔

آج سلمان فراخی عیش اور اطمینان اور راحت کی طلب میں مشرق و مغرب کی
فاک چھانٹتے پھرتے ہیں مگر عموماً نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ

انقضا سرکنگیں صفر افسردہ روغن بادام خشکی می نمود

وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مرض کا سبب اور علاج یورپ کے ڈاکٹروں اور ویدک طبیبوں کی
رہنمائی سے معلوم کرنا چاہتے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر چل کر اس مقصد کو حاصل کرنے
کی کوشش میں مگن ہو جاتے ہیں کہ

ترسم ز سوس بکعبہ اے اعرابی کیس رہ کہ تومی رومی برکتاں است

انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شرح اسباب اور کتاب شفا صرف وہ کتاب ہے جو ان کے
طبیب اعظم (رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) نے لکھی ہے اور وہی ان کے امراض کے
صحیح اسباب بتلا سکتی ہے اور اسی کے نسخے ان کے امراض کا ازالہ کر سکتے ہیں اور وہ
دنیا میں بھی صرف اسی کے ذریعہ چین کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔

جس طرح ہر شخص کا مزاج جدا ہے اور اسکے اعتبار سے اس مرض کا سبب

علاج جدا ہوتا ہے اسی طرح قوموں کا مجموعی مزاج بھی مختلف ہے اور ہر قوم کے مرض کا سبب اور علاج بھی اسی کے موافق مختلف ہوتا ہے۔ اگر انگریز خدا اور خدائی احکام سے غافل ہو کر خود پرستی عیاری کے ذریعہ دنیوی ترقیات کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں یا ہندو سودوخرمی اور بت پرستی میں رہ کر عیش و مسرت کی زندگی گزار سکتے ہیں تو یہ لازم نہیں کہ مسلمان بھی یہ اعمال اختیار کر کے دنیا میں کسی وقت راحت و عزت پاسکیں۔

انہی دنیوی راحت و عزت اور اطمینان و فلاح بھی حق تعالیٰ نے اپنی اطاعت میں رکھی ہے۔ مگر وہ مصیبت ان کے قومی مزاج کے لئے سم قاتل اور صرف طاعت و عبادت ہی ہر مرض کی دوا ہے ۵

ذہر مرض کہ بنالد کسے شراب و مید دوا یکے است بدار الشفاء میکد ہا
 فاش مسلمان اس نسخہ شفا کو استعمال اور اسکی بتلائی ہوئی مفرجینوں سے پرہیز کا التزام
 کرنے لگیں تو اپنے اسلاف کی طرح پھر دیکھ لیں کہ ساری دنیا انکی غلام اور راحت و عزت
 اور عیش و مسرت انکی مملوکہ جاگیر ہے۔ واللہ المستعان والاعول والاقوة الا باللہ العلی العظیم۔

(۵) حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نصیحت

حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ
 کی وفات کے بعد میں نے انکو خواب میں دیکھا تو ان سے عرض کیا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے آپ نے
 فرمایا اقل من معرفۃ الناس یعنی لوگوں سے جان پہچان کم کرو۔ (کتاب الروح لابن الیقیم)

(۶) کسب معاش کی ایک بڑی فضیلت

حافظ ابو نعیم نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ انکا کفارہ نماز سے ہوتا ہے نہ حج سے نہ عمرہ
 صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ان کا کفارہ کس چیز سے ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ
 کسب معاش میں جو تکلیفیں اور رنج پہنچتے ہیں ان سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔

امام رازیؒ اتنے بھر کے بعد جبکہ انکو کچھ حقیقت شناسی کا ذائقہ نصیب ہوا اسوقت

یوں کہتے ہیں ۷

نہایۃ اقدام العقول عقل و غایۃ سعی العالمین ضلال

ولہ نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی ان جمعنا فیہ قیل یقال

(عقل کی پیش قدمی کا انجام عقل (یعنی پیر کا بندھن) ہی ثابت ہوا اور دنیا والوں کی تمام کوششیں بالآخر ضلال ہی ثابت ہوئیں) چنانچہ ہم نے تو اپنی تائید بحثوں سے جو ساری عمر کرتے رہے کچھ بھی نفع نہ اٹھایا سو اچانک قیل قال کے لئے توبہ نہ جسع کر لیا ہے کہ ساری عمر کے مباحث اور علوم کا نتیجہ جو اخیر میں کھلا تو یہ کہ قیل کذا و قال فلاں کذا

(۱۰۳) شیخ کامل کی علامات اور اسکے انتخاب کا طریقہ

لیکن اسکے ساتھ ہی یہ بتلا دینا بھی ضروری ہے کہ انتخاب جو کیا جائے تو کس معیار پر کیا جائے کیونکہ آج کل عوام الناس نے عجیب و غریب معیار تلاش رکھے ہیں مثلاً کئی شخص کا دربار نہایت عالی لوگوں کی آمد و رفت اسکے یہاں زیادہ ہو تو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بزرگ ہے خصوصاً اگر امر اور رؤسا کی جماعت بھی اوہر مائل ہو تب تو گویا ان کی بزرگی پر جبرٹری ہو گئی حالانکہ میں نے ایک نہایت کامل اور ماہر فن جامع شریعت و طریقت شیخ سے سنا ہے فرماتے تھے کہ جس درویش کے پاس زیادہ تر دنیا داروں کا ہجوم ہو اور علماء و صلیار کا ہجوم کم ہو تو ہم ادھر متوجہ نہ ہو کیونکہ دنیا داروں کا گردنا اور دینداروں کا پرہیز اس درویش کے نقص کی دلیل ہے اس لئے کہ الجنس یبیل الی الجنس کبوتر بکبوتر باز بابا تو وہ درویش بھی دنیا دار ہے۔ اور بعض لوگوں کے نزدیک معیار بزرگی اسکے علاوہ ایک اور دوسرا امر ہے اور وہ اس سے ذرا دقیق ہے وہ یہ کہ اکثر کم سمجھ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جس شخص میں کشف و کرامت زیادہ ہو غوارق کا صدور اس سے زیادہ ہوتا ہو وہ سب سے بڑا بزرگ ہے، حالانکہ یہ معیار بھی بالکل لغو ہے کیونکہ کشف و کرامت کا صدور کثرت ریاضت و مشاقی و صحت قوائے جسمانی و نفسانی پر موقوف ہے جس میں یہ سب باتیں جمع ہونگی اسے کشف ہونے لگے گا اگر وہ کافر ہی ہو ایسے واقعات بکثرت سننے میں آئے اور وہ بھی سنتے تب بھی یہ بات ظاہر تھی دیکھو وہاں سچو کہ دعویٰ الوہیت ہوگا

کیسے کیسے شجہ سے ظہور پذیر ہونگے بارش تک کر کے دکھلا دیگا زمین کے خزانے اس کے
ہمراہ چلیں گے پس ظاہر ہوا کہ خوارق کا صدور بھی صحیح معیار نہیں۔ اب صحیح معیار دریافت کرنے
کے لئے اول یہ سمجھو کہ انسان کے لئے سب سے بڑا کمال اول وہ حالت ہے جس کے لئے اس کو
دنیا میں بھیجا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ کشف و کرامت کے لئے انسان کو دنیا میں نہیں بھیجا گیا
کیونکہ اگر یہ مقصود ہوتا تو دنیا میں بھیجے کی کیا ضرورت تھی عالم ارواح میں اس پر بہت کچھ منکشف
تھا نیز مرنے کے بعد کافر تک کو بہت سے منغیبات منکشف ہو جاتے ہیں شاد ہے ۔
وَبَدَّالْهَمُّ مِمَّنْ اللَّهُ مَا لَكُمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ۔

(۲۰۲) حق تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں صرف عبادت ہی کیلئے بھیجا ہے

پس معلوم ہوا کہ دنیا میں اس کو کسی دوسری بات کے حاصل کرنے کو بھیجا گیا ہے اور
وہ حالت عبادت ہے یعنی دنیا میں انسان کو اسلئے بھیجا ہے کہ وہ امتثالِ اوامر و نواہی کر کے
عبادت حاصل کرے کیونکہ جب تک اس عالم میں نہ آیا تھا تو محض روح تھا اور روح بوجہ مجرد
ہونے کے نہ قیام پر قادر تھی نہ قعود پر نہ رکوع پر نہ سجود پر تو روح کو اس عالم میں وہ ترقی کڑا جو ان
عبادات خاصہ پر موقوف ہے ممکن نہ تھا اور یہ صفت عبادت بجا لہا اس میں پیدا نہوتی اور جب
صفت عبادت مطلوب ہے تو جس کو اس سے تعلق ہو وہ مطلوب ہو گا اسی معیار کی نسبت
مولا ناروم علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں ۔

کار مردوں روشنی دگر می است کار دونوں جیلہ و بے شرمی است

(مردوں کا کام روشنی پیدا کرنا اور گرمی پیدا کرنا ہے اذکیوں کا کام جلد سازی اور بے شرمی ہے)
دو چیزیں اس شعر میں علامت کے طور پر بیان فرمائی ہیں ایک روشنی دوسرے گرمی روشنی کا
مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں سے بیٹھے ہوئے کلکے اور بیسی نظر آنے لگے بلکہ یہ معنی ہیں کہ دل میں
عرفان اور علم حقیقی پیدا ہو جائے اور گرمی سے مراد محبت ہے حاصل یہ ہوا کہ جس کو محبوب حقیقی
سے محبت ہو اور معرفت حاصل ہو وہ مرد ہے لیکن محبت قلبی صفات میں سے ہے جن کا
احساس نہیں ہو سکتا اس لئے اسکے کچھ لازم بیان کئے جاتے ہیں ۔

(۲۰۳) محبت کے لوازم اور شیخ کامل کے صفات

سب جانتے ہیں کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے ایک تو اسکی یاد کسی وقت دل سے نہیں اترتی سوتے ہوئے خواب بھی دیکھتا ہے تو محبوب ہی نظر آتا ہے اور دوسرے اسکے ہر حکم کو گوش قبول سے سنتا اور نہایت شوق سے آمادہ امتثال رہتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ عاشق سے محبوب کے کسی حکم میں بھول چوک یا نافرمانی کا ظہور ہو کیونکہ بھول ہمیشہ اس کام میں ہوا کرتی ہے جس کی جانب پوری توجہ اور التفات نہوا اور جو چیز ہر وقت دل پر مستولی ہو اس میں بھول کا ہونا عادتہ ممکن نہیں اسی طرح نافرمانی اسکے حکم کی ہوتی ہے جبکی وقعت اور محبت دل میں نہو۔ جب ہر دم کی یاد اور کامل اطاعت علامت محبت سے ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قابل انتخاب وہ ہے جسکو روشنی علم و معرفت اور گرمی یعنی محبت خداوندی حاصل ہو تو خلاصہ مقتدار کی صفات کا یہ نکلا کہ اسکو بقدر ضرورت علم دین ہوا اگرچہ وہ اصطلاحی مولوی نہو دوسرے یہ کہ اسکو کسی شیخ کامل کی صحبت نصیب ہوئی ہو کیونکہ گرمی امر مکتسب نہیں بلکہ محبوب ہے اور عادتہ اللہ ہے کہ وہ اسی طرح حاصل ہوتی ہے کہ کسی گرمی والے کے پاس رہے اور اسکی ہدایت کے بموجب عمل کرے اور یہی وہ چیز ہے جو سینہ بسینہ چلی آتی ہے نہ مولوی بنکر حاصل ہوتی ہے نہ مودخ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں کیونکہ دنیا میں اسکے اسوا بھی اکثر کام ایسے ہیں جو سینہ بسینہ چلے آتے ہیں مثلاً باورچی کا کام درزی کا کام کہ اگر کوئی ساری خواہ نعمت حفظ کرے مگر جب تک کسی کامل استاد کے پاس نہ رہے تو اسکو باورچی گرمی نہیں آسکتی اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کتاب میں دیکھ کر کہہ اچکن وغیرہ کی کاٹ تراش بالکل ازبر کر لے تو بھی اسکو درزی کا کام نہیں آسکتا۔ تصوف کے سینہ بسینہ ہونے کے یہی معنی ہیں نہ یہ کہ اس کے مکمل سینہ بسینہ میں کیونکہ تمام مسائل تو تمام کتابوں میں مدون ہیں بلکہ وہی ایک نسبت ہے جسکو گرمی سے تعبیر کیا ہے کہ سینہ بسینہ چلی آتی ہے ایک صفت یہ ہے کہ وہ باعمل ہو تو یہ علامات کامل ہونے کی ہیں۔

(۲۰۴) شیخ کے مکمل ہونے کی علامات

اور مکمل ہونے کی علامات دوسری ہیں اور ابھی نہایت ضروری ہیں کیونکہ مریض کو اپنے مرض کو دور کرنے کے لئے ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ خود بھی تندرست ہو اور طبیب بھی ہو تو اسکی پہچان یہ ہے کہ اسکے پاس بیٹھنے سے دل میں ایک سکون اور راحت پیدا ہو اور خدا تعالیٰ کی محبت بڑھے دنیا کی محبت کم ہو اگرچہ یہ باتیں فوراً نہ پیدا ہوں بلکہ کچھ دنوں کے بعد ہوں دوسرے اگر اس سے اپنا مرض بیان کیا جاوے تو جواب سے دل کو تسلی معلوم ہو کہ ہمارے مرض کو بالکل سمجھ گیا خوب کہا ہے وہ وعدہ اہل کرم گنجے بود۔ پس جب ایسا شخص میسر ہو جاوے تو ضرور ہے کہ اسکی صحبت اختیار کی جائے اگرچہ اس سے بیعت نہ ہو کیونکہ بیعت ہونا چنداں ضروری نہیں ہے۔

(۲۰۵) بیعت موقوف علیہ سلوک نہیں لیکن بیکار بھی نہیں

لیکن یہ بھی نہ سمجھنا چاہیے کہ بیعت بالکل بے سود ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ بیعت بالکل بیکار ہے اسکی کیا ضرورت ہے کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیکر ہی کام کیا جائے۔ میں نے کہا صاحب آپ نے کبھی علاج بھی کرایا ہے کہ نہیں کہنے لگے بیشک ضرورت کے وقت علاج کرایا ہے میں نے پوچھا کسی ایک طبیب سے رجوع کیا ہے یا اس طرح کہ آج ایک کل دوسرے پر سون تیسرے سے؟ کہنے لگے کسی ایک طبیب سے جس پر اطمینان ہوا رجوع کیا ہے پھر میں نے پوچھا کہ اس میں آپ نے کیا معاملت دیکھی کہنے لگے کہ روز بروز نئے طبیب بدلنے سے کسی ایک کو بھی توجہ اور شفقت مریض پر نہیں ہوتی کیونکہ کوئی ایک بھی اسکو اپنا مریض نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا کہ بس یہی حکمت اور نفع ہے بیعت ہونے کا کیونکہ بیعت ہونے کے بعد مرشد مرید کو اپنا سمجھنے لگتا ہے اور یہ حالت ہوتی ہے کہ یوں کہتا ہے **عظم من عظم تو مخورم تو غم مخور** مرید کو ہر وقت یہ تسلی دہتی ہے کہ میرا ایک شفیع میرے ساتھ موجود ہے اور مرشد کو یہ لاج ہوتی ہے کہ یہ میرا شخص ہے یہ مصلحت ہے بیعت میں۔ ہاں

اگر زے نذرانہ کی بیعت ہو تو کسی درجہ میں بھی مفید نہیں۔ آجکل یہ حالت ہے کہ بھٹے فخر کرتے ہیں کہ میرے ایک لاکھ مرید ہیں معاذ اللہ گویا ایک فوج جمع کی ہے۔ غرض اگر اس قسم کی پیری مریدی نہ ہو تو اس میں بہت نفع ہے۔

(۲۰۶) نسبت مع اللہ کی فضیلت

نسبت مع اللہ ایسی چیز ہے کہ جب یہ دل میں جگہ کر لیتی ہے تو خس و فاش کا سوا سب بہہ جاتے ہیں پس نہ کوئی شبہ باقی رہتا ہے نہ مزاحم ہے
عشق آں شعلہ است کو چوں برفروخت ہر چہ جزو معشوق باقی جملہ سوخت
(عشق وہ شعلہ ہے کہ جب وہ بھڑکتا ہے تو اسو معشوق کے ہر چیز کو جلا دیتا ہے)
اور اسکی یہ غامضیت ہوتی ہے کہ ہے

تیغ لا در قتل غیر حق بر اند در نگر آخر کہ بعد لا چہ ماند
آلا کی تیغ کو غیر حق کے قتل کے لئے چلاؤ پھر لا کے بعد دیکھو کہ کیا باقی رہتا ہے)
ہست الا اللہ و باقی جملہ رفت مر جہا اسے عشق شریک سوز رفت
(الا اللہ باقی رہے گا اور باقی سب ختم ہو جائیگا ہے مر جہا اسے عشق تو کس قدر شریک سوز ہے)
تو جب یہ تمام دس منقطع ہو جائیں گے تو کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوگا اور معلوم ہو جائیگا کہ ہمسکو خدا تعالیٰ سے کیا تعلق ہے اس کے بعد کوئی حکم ناگوار نہ گزرے گا کیونکہ عاشق کو کوئی حکم محبوب کا ناگوار نہیں ہوتا بلکہ یوں چاہے گا کہ کسی طرح ہر وقت اس کے پاس کچھ ارشاد ہوتا رہے۔

حکایت : ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ ایک طبیب پر عاشق ہو گیا تھا آخر بیمار پڑا لوگ اس طبیب کو علاج کیلئے لائے تو یوں تنہا کرتا تھا کہ مجھے کبھی شفا نہ ہوتا کہ اسی بہانہ سے روزانہ یہ طبیب میرے پاس آتا تو آیا کرے۔ صاحبِ ہوا واقعی یہ آگ بہت غضب کی چیز ہے کہ عاشق تو عاشق معشوق کو متوجہ کر دیتی ہے

عشق را نازم کہ یوسف را بآزار آورد ہچو صنبا زادہ سے راز پر زنا را آورد
(مجھے عشق پر ناز ہو کہ اس نے یوسف کو آزار دیا جیسے زناہ سے راز پر زنا کر دیا)

دیکھئے اس سریف کا مرض ہی تھا کہ جس نے طبیب کو بھی کھینچ ہی لیا آجکل کے عقلا اسکو نہ سمجھیں گے کیونکہ یہ محض ذوقی اور وجدانی چیز ہے۔ چند ہی روز ہوئے کہ سفر الہ آباد پیش آیا میرے ہمراہ ایک دوست بھی تھے وہ چونکہ شاعر بھی ہیں ایک موقع پر اپنے کچھ اشعار پڑھ رہے تھے ان میں یہ شعر بھی پڑھا ہے

کیا بیٹھا ہے سینہ پر زانو کو دہرے قاتل ہاں پھیر بھی دے خنجر کیوں دیر لگائی ہے
اس مجمع میں ایک مولوی صاحب تھے جنکی کتابیں عربی کی سب تمام تھیں لیکن شعر سے بالکل مناسبت نہ تھی انھوں نے یہ شعر نا تو نہایت تعجب سے کہا کہ اس شعر کا کیا مطلب ہے یہ تو بالکل نفا معلوم ہوتا ہے کیونکہ نہ تو محبوب حقیقی نے کسی کے گلے پر خنجر پھیرا نہ ان شاعر کے مرشد نے کبھی ایسا کیا البتہ طانچہ شاید کبھی کسی کو مار دیا ہو لیکن سینہ پر زانو رکھ کر تو کبھی نہ بیٹھے ہونگے غرض انکو ہر چند سمجھا گیا لیکن آخر تک انکی سمجھ ہی میں نہ آیا وہ اسکو برا بربط ہی کہتے رہے اور لوگ ہنساکے تو دیکھئے شعر سے مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک صاف شعر کو نہ سمجھ سکے تو اسی طرح جن لوگوں کو یہ نسبت حاصل نہیں تو انکی سمجھ میں نہ آئیگا کہ کیا بات پیدا ہو جاتی ہے لیکن ایسے لوگوں کو اہل محبت پر طعن کرنا ہرگز زیبا نہیں۔ غرض محبت ایک عجیب چیز ہے ذرا غور کر لیجئے کہ اگر ایک مرد کو کسی عورت سے محبت ہو جاتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے کہ اسے درشت اور نازیبا کلمات بھی اچھے معلوم ہوتے ہیں اور بیجا فرمائشیں بھی ہو سکتی ہیں اور دل پر ناگوار سی نہیں ہوتی۔

(۲۰۶) توبہ کی ترغیب اور اسکی حقیقت

یا ایہا الذین امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم
سیئئاتکم الخ مقصود اس آیت کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو توبہ کا حکم کرتا ہے چنانچہ ترجمہ سے معلوم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ اسی کو توبہ کہتے ہیں کہ بندہ خدا کی طرف متوجہ ہو جائے یہی توبہ کی حقیقت ہے اور صرف لفظ توبہ زبان سے کہہ لینا کافی نہیں کیونکہ صرف زبانی وہی توبہ ہے جو کہتے ہیں

سبحر بکھ، توبہ برب، دل پر از ذوق گناہ معصیت را خندہ می آید ہر استغفار ما
(اتھ میں تسبیح ہے، لب پر توبہ ہے اور قلب لذت گناہ سے چڑھے۔ معصیت کو بھی ہمارے استغفار پر ہنسی آتی ہے)
توحقیقت توبہ کی یہ ہوئی کہ دل سے توجہ ہو۔ چونکہ توبہ کی حقیقت معلوم ہو چکی اس لئے
اب میں توبہ ہی کا لفظ کہوں گا کہ اسے ایمان والے بند و توبہ خدا کی طرف خالص توبہ۔
یہ حاصل ہے اس جملہ کا۔

(۲۰۸) گناہ کی حقیقت اور گناہ سے بیخبری کی شکایت

گناہ کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی نافرمانی کرنا تو اول یہ معلوم کرو کہ خدا نے کس کس بات کا
ہم کو حکم کیا ہے پھر دیکھو ہم ان میں سے کتنے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور کتنے نواہی سے
اجتناب نہیں کرتے۔ اور یہ اس وقت معلوم ہو سکتا ہے کہ شریعت کا علم سیکھا جائے کیونکہ یہ ابھر
موقوف ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس مقام پر توبہ کا حکم ہے اور توبہ گناہ سے ہوتی ہے اور گناہ کا
علم دین کے جاننے سے ہوتا ہے کہ اس سے یہ تہ چل جاتا ہے کہ گناہ کس قدر میں اور یہ بھی معلوم
ہو جاتا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا وقت گذرتا ہو کہ ہم سے گناہ نہ ہوتے ہوں مثلاً دل ہی ہے
کہ اسکے گناہوں کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا حالانکہ اسکے بہت سے گناہ ہیں۔ مثلاً کسی شخص کو نظر حقارت
دیکھنا یہ بھی گناہ ہے جبکہ کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔

حکایت : حضرت جنید بغدادیؒ کی حکایت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو سوال کرتے
دیکھا جو کہ صبح و ندرست تھا آپ نے اپنے دل میں فرمایا کہ یہ شخص صحیح و سالم ہے اور پھر
سوال کرتا ہے رات کو آپ نے خواب دیکھا کہ ایک شخص آپ کے پاس مردار لایا اور کہا کہ اسکو
کھائیے انھوں نے کہا کہ یہ تو مردہ ہے کیونکہ کھاؤں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ آج صبح تم نے
اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے تو اسکے کھانے میں کیوں تامل ہے انھوں نے کہا کہ میں
تو غیبت نہیں کی اس نے کہا کہ گویا زبان سے غیبت نہیں کی لیکن دل میں اسکو حقیر تو سمجھا اور
دل ہی سے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ آخر حضرت جنید بہت گھبرائے اور اس فقیر کے پاس
ہو پہنچے وہ کوئی کامل شخص تھا ان کو دیکھتے ہی کہا وھو الذی یقبل التوبہ عن عبادہ

(اور وہی ذات ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتی ہے) سوان گناہوں کی طرف کبھی ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا کہ یہ کبھی گناہ ہیں۔ اسی طرح بعض جوارح کے ایسے گناہ ہیں کہ انکو گناہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ نہایت بے تکلف کیا جاتا ہے۔ جیسے زبان کے اکثر گناہ۔ اسی طرح اپنے کو بڑا سمجھنا اسکو بھی ہم لوگ گناہ نہیں سمجھتے بلکہ خود بینی اور خود رائی کو عزت سمجھتے ہیں۔

(۲۰۹) گناہ کی علامت اور اسکی اجمالی فہرست بالخصوص رسوم کا گناہ ہونا

صاحبو! گناہ کی علامت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہو دیکھ لیجئے کہ ان گناہوں پر کیا وعیدیں ہیں۔ غیبت پر کیا وعید ہے تکبر پر کیا وعید ہے۔ اسی طرح بلا تحقیق کسی واقعہ پر حکم کر دینا اس پر کیا وعید ہے۔ شادی اور غمی میں اسقدر رسومات خلاف شریعت ہوتی ہیں جنکی کوئی مد نہیں اکثر لوگ شادی میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نایاب نہیں کرایا اور کھانا نہیں ہوا تو بس کوئی رسم ہم نے نہیں کی شرعی نکاح ہو گیا۔ حالانکہ اسکے علاوہ بھی بہت سی رسمیں ایسی ہیں کہ وہ بدعت بلکہ بعض شرک ہیں۔ اگرچہ الحمد للہ ایسی رسموں میں سے اکثر چھوٹ گئی ہیں جیسے دولہا کو الو کا گوشت کھلانا، دامن میں ہلدی باندھنا، میانہ میں سے اتر کر چار پائی پر نہ بیٹھنا کہ اس قسم کی اکثر رسمیں ترک ہو گئی ہیں لیکن ان کے ترک کے ساتھ ہی وہ رسمیں کہ جن میں فخر و مباہات ہے اور زیادہ ہو گئی ہیں کیونکہ بہ نسبت سابق کے اس وقت تمول زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے پہلے لوگوں میں اس قدر تمول کہاں تھا؟ ایسا ساز و سامان کہاں تھا؟ یہ رنگ برنگ کے کپڑے کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ چنانچہ اب بھی جو لوگ پرانی وضع کے باقی ہیں انکی زندگی بالکل سیدھی سادھی ہے اور آجکل نئی رنگینوں کی تو یہ حالت ہے کہ ایک مقام پر پہونچ کر مجھے معلوم ہوا کہ شادی میں ڈیڑھ ہزار کا صرف کپڑا ہی کپڑا دیا گیا شاید انکی ساری عمر میں اس کپڑے کا نصف بھی اسکو پہننا نصیب نہ ہو کیونکہ اول تو اتنا کپڑا دوسرے عورتوں کا پہننا کہ ایک ایک کپڑے کو دس دس برس تک احتیاط سے رکھ کر پہنتی ہیں۔

قَاتِلِ مَظَالِمَ تَهْوُوتِ وَاحْسَنْ مَآهِنَا افاداتِ وصی الہی کا واحد رحمان

چندہ ششماہی

عنا

دس روپے

العصر وکام

چندہ سالانہ

عت

بیس روپے

الہ آباد

زمرہ سربراہی حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب مدظلہ العالی

جانشین حضرت مصلح الامۃ

دہلی

مدیر: عبد المجید علی

پریس

جلد

صفر ۱۳۲۰ مطابق دسمبر ۱۹۰۱ء

شمارہ ۱۲

فہرست مضامین

۱۔ پیش لفظ	۱۵
۲۔ تعلیمات مصلح الامۃ	۳
۳۔ حالات مصلح الامۃ	۹
۴۔ ثمرات الادراک	۱۴
۵۔ وعظ حکیم الامۃ	۲۵
۶۔ مکتوبات اصلاحی	۴۵

ترسیل زر کا پتہ: مولوی عبد المجید صاحب ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد ۳

اعزازی پبلشر: صغیر حسن نے باہتمام عبد المجید صاحب پرنٹر و پبلشر امر کرکھی پریس الہ آباد سے چھپوا کر
دفتر ماہنامہ وصیۃ العرفان ۲۳ بخشی بازار۔ الہ آباد سے شائع کیا

رجسٹرڈ نمبر ایل ۲-۹-۱-۷ ڈی ۱۱۱

پیش لفظ

حق تعالیٰ کے فضل و کرم اور انہی عنایات و توفیق کے ساتھ ادارہ ناظرین کرام کی خدمت میں سال رواں کا آخری شمارہ پیش خدمت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ الحمد للہ کہ یہ سال نہایت ہی راحت و سکون کے ساتھ تمام ہوا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح آئندہ سال کو بھی امن و سکون کے ساتھ گزار دے۔ آمین

ارباب صلاح اور بزرگان دین سے اس امر کی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو تمام ظاہری و باطنی مشکلات سے محفوظ رکھتے ہوئے اُسے اپنے مقصد پر پورے طور سے قائم رکھے یعنی سالکین راہ کو اسکے ذریعہ سیری و سیرابی برابر حاصل ہوتی رہے

مصلح الامۃ حضرت مرشد نامولانا شاہ وحی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے معنائین و ملفوظات ظاہریہ و انتہاۃ سال تک طبع ہونے رہنے کی وجہ سے اب کم ضرور ہو گئے ہیں تاہم الحمد للہ ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں پہلے بھی متعدد بار عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت اقدسؒ نے جو کچھ فرمایا وہ اس سے کہیں زیادہ تھا جو ضبط تحریر بن سکا ہے اور جو کچھ تحریریں آیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جہاں تک طبع ہوا ہے بہر حال اسی ذخیرہ سے انتخاب کر کے برابر پیش کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ توفیق کو خیر رفیق بنائے اور اسکا نفع عام و تام فرمائے۔

ہمارے نقاریں اکثر و بیشتر حضرات ایسے ہی ہیں جو کہ سال کا خود برابر خیال رہتا ہے چنانچہ ہر طرح سے تعاون کے لئے مستعد رہتے ہیں بہر حال مزید توجہ کیلئے گزارش ہے کہ اب سال ختم ہو چکا ہے چندہ بھی ختم ہے لہذا آئندہ سال کے لئے پیشگی چندہ ارسال فرما کر کم سے کم تعاون میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اور مزید خبرداروں کا اضافہ یا مختلف غیر مرتب رسائل کی نکاسی میں بھی سعی فرمائیے تعاون کے دوسرے درجہ کی چیز جو حضرات اس میں جبقدر دیکھی ہیں انہی عین نوازش اور ادارہ کے ساتھ تعاون ہے۔ اللہ تعالیٰ انکو اس پر جزا خیر عطا فرمائے۔

حضرت قادی صاحب رحمۃ اللہ ابھی بمبئی ہی میں تشریف فرما ہیں شاید عنقریب الہ آباد تشریف لے آویں در ہمارے مولوی جاتی صاحب کبھی بیمار کبھی اچھے ہر دو حال سے دو چار چلے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انکو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ والسلام

یہاں تک تو کلام کمال سے متعلق تھا کہ کمال کو کہتے ہیں ؟ اور کامل کون ہے
اب اسکے بعد میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہاں عمل سے کیا مراد ہے ؟ اسکا جو مصداق ہے
بیان کرنا چاہتا ہوں وہ عورت سے گو مختلف ہے تاہم ہے بالکل صحیح۔ آپ بھی نہیں گے
تو پسند کریں گے، سنئے :-

عرفا تو عمل کا اطلاق عمل جوارح پر کیا جاتا ہے جو کہ علم کے بعد ہوتا ہے مثلاً
نماز، روزہ، زکوٰۃ حج یہ سب عمل ہیں تو پہلے آدمی کو ان سب کا علم ہونا ضروری ہے
اسلئے کہ ہر عمل سے مفردون اسکا علم ہوتا ہے۔ اب یہ علم جب کسی کو ہو جائے تو ہو سکتا
ہے کہ اسی وقت اس عمل کا وقت نہ ہو اسلئے جوارح سے انسان علم ہی کی وقت کیا عمل کرے
لیکن جب اسکا وقت آئیگا مثلاً نماز کا وقت آجائے۔ روزہ کا ہینہ آجائے۔ مال پر
سال گذر جائے اور اشہر حج آجائیں تو اب ان کے اس علم پر جسے پہلے حاصل کر چکا
ہے عمل کرنا اسکے لئے ممکن ہو سیکگا۔

یاد دوسری مثال اسکی یوں سمجھئے کہ قرآن شریف میں نہیں ہے لَا يَغْنَبُ بَعْضُكُم
بَعْضًا تم میں سے بعض بعض کی غیبت نہ کرے۔ تو اس پر عمل سے مراد عام طور پر یہی سمجھا
جاتا ہے کہ اپنی زبان سے کسی کی برائی اسکے پس پشت نہ بیان کرے اور ظاہر ہے کہ اسوقت
تو اسکا موقع آنا ضروری نہیں ہے یہ تو بعد میں جب آئیگا تب آئیگا۔

غرض کہ عرفا علم سے مراد یہی عمل ہوتا ہے جو جوارح سے ہوا اور جس میں اور
عمل میں فصل ہو جاتا ہے، لیکن

میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو خیر عمل۔ ہے ہی ایک عمل ایسا ہوتا ہے جو اس علم کے
ساتھ ہی ساتھ ہوتا ہے اور بالکل اسکے مقارن ہوتا ہے اور علم میں اور اس میں فصل
نہیں ہوتا۔ اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی بات سنے تو دل میں اسکو جگہ دے، دل سے اسپر
اثر لے اور اسکو تسلیم کرے، اسکی صداقت اور حقانیت کا اذعان اور یقین کرے کہ یہی حقیقہ
اس علم پر پہلا عمل ہے اور یہ قلبی عمل کہلاتا ہے۔ یہی اصلی عمل ہے جب کسی کو پہلے یہ
ہو لیتا ہے تب ہی وہ بعد والا عمل بھی کر سکتا اور جو کوئی یہ پہلا ہی قلبی عمل نہ کرے گا یعنی

اپنے قلب کو کسی علم سے متاثر نہ کرے گا تو اس سے دوسرا عمل بھی ہونے والا نہیں ہے کیونکہ وہ دوسرا عمل یعنی جوارح والا تو دراصل اسی قلبی عمل کی فرع ہے جب یہی نہیں تو وہ بھی نہیں۔

علم کا اثر قلب پر ہوتا ہے اور یہ قلب ہی کی صفت ہے، زبان پر جو ہوتا ہے وہ علم رسمی ہوتا ہے۔ اسی کو مولانا روم فرماتے ہیں :-

علم چو برتن زنی مارے بود علم چوں بردل زنی یارے بود
یعنی علم کو اگر تن پر مارو گے (یعنی صرف زبان پر جاری کی لو گے) تو وہ سانپ کی طرح ضرر رساں ہے اور اگر اسی کو دل پر مارو یعنی اس سے لگکوتا اثر کرو تو یہ تمہارے لئے بہترین یار و مددگار ثابت ہوگا۔

دیکھئے مولانا روم بھی یہاں 'بردل زنی' فرما رہے ہیں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بردل زنی کیا چیز ہے؟ اسکا بھی وہی مطلب ہے جو میں نے بیان کیا یعنی قلب میں اسکو جگہ دینا اور قلب کو اس سے متاثر کرنا اور دل سے تسلیم کرنا اور اس کا اذعان کرنا یہی سب صورتیں بردل زنی کا مصداق ہیں اور یہی حقیقت علم سے باقی قلب پر تو علم کو نہ مارنا اور صرف زبان پر اسکو جاری کر لینا فی زمانہ تو اسکو بڑا کمال شمار کیا جاتا ہے لیکن حدیث شریف میں اسکے متعلق کیا آتا ہے اسکو ملاحظہ فرمائیے :-

عن ابی ذر الغفاریؓ اخوف	حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے کہ مجھے
ما اخاف علی امتی کل منافق علیم	سب سے زیادہ خوف اپنی امت میں علیم اللسان
اللسان قال المنادی ای عالم	منافق کا ہے۔ علامہ منادی فرماتے ہیں کہ مراد
بالعلم منطلق اللسان بہ لکنہ	اس وہ شخص ہو جو علوم میں ماہر ہو اور اس میں اس کی
جاہل القلب والعل فاسدۃ	زبان خوب چلتی ہو لیکن قلب اور عمل کے اعتبار سے
العقیدۃ مغرۃ للناس بشقاقہ	وہ بالکل جاہل ہو اور عقیدہ بھی اسکا فاسد ہو مگر لوگوں
وتلخصہ وتقعہ فی الکلام	کو اپنی زبان آدمی و فصاحت بیان اور کلام کی عمر

قال محشی آخر تحت قوله كل
منافق عليم اللسان ای منطلق
اللسان فی العلوم والفصاحة
خالی القلب من العمل به
سے مغالطہ میں ڈال رکھا ہوا ایک دوسرے محشی نے
کل منافق عليم اللسان کے تحت لکھا ہے کہ علوم و
فصاحت میں زبان چلانے والا ہوا اور قلب اسکا
خالی ہو اس پر عمل کرنے سے۔

وانما خاف صلى الله عليه وسلم
على امته منه لانه لفهمه العلم
يقتدي به الناس فيضلمهم
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت
میں اس شخص کا خوف اسلئے کیا کہ اسکے علوم میں ماہر
ہونے کی وجہ سے لوگ اسکی اقتدا کریں گے اور
وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔

دیکھئے اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص
کی کد علم صرف جس کے زبان پر ہو کیسی مذمت بیان فرمائی ہے کہ امت میں سب
سے زیادہ اسکا خوف فرما رہے ہیں اور محشی حضرات اسکی تشریح منطلق اللسان جاہل
القلب اور خالی القلب من العمل سے فرما رہے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ حقیقی
علم وہی ہے جس کے علم سے پہلے قلب متاثر ہوا اور پھر اسکے بعد جوارح پر اسکا اثر ظاہر
ہو۔ صاحب نفع قوت المغتذی بھی ایک مقام پر اسی کو فرماتے ہیں کہ

قال التوربشتی حقيقة
الفقه في الدين ما وقع بالقلب
فظهر على لسانه فافاد علماً
و اورث خشيةً وتقوىً
واما ما يتدارسه الغروية
فانه بمعزل عن ربه يعطى
لان محله لسانه دون قلبه
علامہ توربشتی فرماتے ہیں کہ تفقہ فی الدین کی
حقیقت یہ ہے کہ جو قلب میں واقع ہوا وہ پھر زبان پر
ظاہر ہو جیسا کہ علم ہوا اور عمل اور خوشیہ اور تقویٰ
پیدا کرے۔ باقی یہ اہل غرور جو پڑھتے پڑھاتے ہیں
تو اس مرتبہ غفلت سے اسکو دور کا بھی واسطہ نہیں
ہے کیونکہ اس علم کا محل تو صرف زبان ہوتی ہے
نہ کہ قلب۔

(ص ۹۹ نفع)

ان سب تصریحات سے معلوم ہوا کہ یہ سب حضرات حقیقی علم اسی کو فرما رہے

ہیں جو قلب میں ہوا اور جو مورثِ عمل قلب ہو، اور یہ عمل علم را بردل زنی یار سے بوجہ حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ عمل کا یہ درجہ علم کے بالکل مقارن اسکے ساتھ ہی ساتھ ہوتا ہے۔ اور عمل جوارح کے لئے اسکے وقت میں سبب بنتا ہے بزرگانِ دین کی خدمت میں اسی عمل کے حصول کے لئے حاضر ہوا اور رہا جاتا ہے۔ اور جس قدر زیادہ کوئی شخص کسی بزرگ کے کلام کو سمجھے گا اور اسکا اثر قلب پر لگے گا اتنا ہی وہ طریق میں کامیاب ہوگا۔ آج ایک بات سنی قلب پر اسکا اثر اسکل کو دوسری بات سنی دل کو اس سے متاثر کر لیا اسی طرح سے روز و دو ایک بات بھی اگر اخذ کرتا جائے تو چند دنوں میں تو یہ شخص محقق ہو جائے گا۔ مگر یہ عمل چونکہ ذرا مشکل ہے اسلئے اسکی جانب توجہ نہیں کی جاتی۔ یہی چیز آج لوگوں نے ترک کر دیا ہے اسلئے محروم ہیں۔ جوارح کے عمل ظاہری اور ادو وظائف تو بہت کچھ ہیں لیکن قلب غافل ہے۔ حضراتِ صحابہ کرام میں یہی قلبی عمل زیادہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو سن لیتے تھے دل کی گہرائیوں میں اسکو جگہ دیتے تھے اور پورا پورا اثر لیتے تھے اسی لئے کامیاب ہو گئے۔ بعد کے لوگوں کی طرح اسوقت اس قدر وظا اور مجاہدہ وغیرہ نہیں تھا اب یہ سب بہت ہے اور اصل چیز غائب ہے۔ بہر حال اتنی بات تو آپ نے بھی سمجھ لیا کہ مراد عمل سے دل کا عمل ہے علم کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ کمال کے لئے علم کے ساتھ اسی عمل کی ضرورت ہے اور بعد وہ دوسرا عمل یعنی عمل جوارح وہ کہاں جاتا ہے وہ تو اسکے لئے لازم ہے اسلئے جب دین کی کوئی بات سنی جائے یعنی اسکا علم مہک ہو تو اس پر عمل کرنے کے لئے سب سے ضروری چیز یہی ہے کہ قلبی عمل تو فوراً کر ہی لے تاکہ اس وقت میں جوارح کے عمل کرنے کا وہی ذریعہ بن جائے۔ مثلاً نماز و روزہ کی فو کا علم ہو یا غیبت کے حرام ہونے کا علم ہو تو اسکو دل کے کان سے سنے اور اسے اثر لے یہی اسکا عمل ہے تاکہ اسی وقت کا تاثر نماز کے وقت پر اسکو نماز کے لاکھڑا کرے اور غیبت کی مذمت اور شاعت کا اثر بوقت ارادہ غیبت ایک دم زبان کو

یہی وہ گفتگو ہے جو میں عمل قلب کے متعلق کرنا چاہتا تھا سو کسی حد تک کھنڈ میان کر دیا۔ اب ایک بات اور سمجھئے کہ صاحب الیواقیت و البجواہر نے اپنی اس عبارت میں قریب ہی قریب دو متضاد سی باتیں فرمائی ہیں یعنی ایک جگہ تو لکھتے ہیں کہ فان العلم هو المطلوب وبه تقع المنفعة وولم يعمل احدا به س سے معلوم ہوا کہ علم مطلوب ہے اور نافع چیز ہے اگرچہ کوئی اس پر عمل نہ کرے اور اسکے آگے چل کر علم ہی کے متعلق فرماتے ہیں کہ فهو انکرامہ الاستیلاب لایعاد لہا رامة اذا عمل به یعنی یہی علم سب کرامتوں سے بڑھ کر امت ہے بشرطیکہ اس پر عمل کیا جائے

پہلی عبارت سے معلوم ہوا کہ علم فی نفسہ اچھی چیز ہے عمل کی وجہ سے اس میں من نہیں آیا ہے بلکہ اسکا من ذاتی ہے، اور دوسری عبارت سے معلوم ہوتا ہے علم عمل کے بعد ہی انسان کے لئے کرامت بنتا ہے اس سے مفہوم ہوا کہ عمل کو علم کے من میں گویا دخل ہے بظاہر یہ تعارض ہی سامع معلوم ہوتا ہے۔

اسکا حل یہ ہے کہ جہاں علم کو مطلوب اور نافع فرمایا اور فرمایا ہے کہ وہ عمل کا محتاج نہیں ہے وہاں عمل سے مراد عمل جوارح ہیں اور یہ صحیح ہے اس معنی کہ اس علم سے الگ اور مختلف شے ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ شریف میں ایک ترجمہ الباب بتاکم فرمایا ہے کہ "باب الانتفاع بالعلم والعمل به" اس میں العمل بہ کو الانتفاع بالعلم پر عطف کیا گیا ہے اور عطف کا تقاضا ہوتا ہے کہ معطوف و معطوف علیہ میں تغایر ہو پس اس سے بھی معلوم ہوا کہ علم سے انتفاع کا اور مفہوم ہے اور اس پر عمل کرنا اور چیز ہے اور یہ دونوں الگ الگ ہیں۔

اور جہاں علم کو کرامت فرمایا ہے اور اس کے ساتھ عمل کی بھی شرط لگا دی ہے وہاں عمل سے مراد وہی قلبی تاثیر ہے کہ اگر وہی نہ ہو تو وہ علم ہی کیا ہو گا پھر وہ کرامت لہ اشرف الکرامات کیسے بن سکے گا؟ اسکے لئے ضروری ہے کہ علم کے ساتھ والا عمل بھی رہے کیونکہ بغیر اسکے تو علم معتبر ہی نہ ہو گا پھر اسکے کرامت ہونے کا کیا مطلب ہے؟

ایک حل تو اس ظاہری تعارض کا یہ ہوا، اسکے علاوہ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ علم کی نصوص مستقل آئی ہیں فَاَعْلَمَنَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اُسی طرح سے عمل کی نصوص الگ آئی ہیں تو جو شخص صرف علم حاصل کر لے اور عمل بخیرے تو گو کمال تک نہ پہنچ سکا تاہم علم کی نصوص پر تو اسکا عمل ہو رہی گیا، انکا جو مطالبہ تھا وہ اس نے پورا کر دیا۔ اسی طرح سے جس شخص نے عمل کیا اور علم نہ حاصل کیا تو گویا یہ بھی ناقص ہے تاہم عمل کی نصوص پر تو اسکا عمل ہو رہی گیا، اس معنی کہ صرف علم کو بھی نافع اور مطلوب کہہ سکتے ہیں یعنی فی نفسہ وہ بھی ایک حسن شے ہے اسکا حسن بغیرہ نہیں ہے بلکہ لذاتہ ہے۔

اور جہاں اسکو کرامت فرمایا گیا ہے تو چونکہ یہ ایک بڑا منصب ہے اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کرامت جب بنے گا کہ آدمی اس علم پر عمل بھی کرے ورنہ وہ کرامت نہوگا اور اس عمل کا قیل و درجہ عمل قلب ہے اور اعلیٰ و درجہ عمل جوارح ہے جو عمل قلب کی فرع اور ہکول لازم ہے۔

بہر حال مجھے جو فلیش تھی کہ بزرگوں کے پاس آمد و شد رکھنے والوں کو آخراں سے نفع کیوں نہیں ہوتا علامہ شعرانی کی اس عبارت سے اسکا حل نکل آیا کہ سب سے بڑی کرامات جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے وہ علم ہے اور لوگ اسی کی طرف سے غفلت برتتے ہیں بزرگوں سے تعلق کی صحیح غرض ہی ان کے پیش نظر نہیں اور پیش نظر اسلئے نہیں کہ اسکا علم صحیح ہی انکو حاصل نہیں ہے اسلئے عمل صحیح سے بھی محروم ہیں واللہ اعلم۔ اللہم انی اسئلک رزقاً طیباً وعلماً نافعاً وعلماً متقبلاً۔ (حدیث شریف) میں یہ دعا رآئی ہے کہ اے اللہ تجھ سے رزق طیب کا سوال کرتا ہوں (کہ زندگی کا دار و مدار ہی رزق پر ہے پھر اسکے بعد) علم نافع کا سوال کرتا ہوں (اور نہ صرف علم کا بلکہ اس کے بعد) اس پر عمل کی بھی مجھے توفیق ہو اور وہ عمل ایسا ہو جو دربار الہی میں مقبول بھی ہو چکا ہو (آمین)

اسلام کی شان تو ان سب سے بالاتر ہے۔ خواص و عوام اور عالم و جاہل سب کے سمجھنے سمجھانے کا دائرہ خیرہ ہر زمانے میں موجود رہا ہے مناسب تو یہ تھا کہ کہ انہیں کی تشریح و توضیح کی جاتی۔ آج اگر یہ کہا جائے تو بجا نہ ہو گا کہ وہ اسلام جو اپنی سادگی کے سبب مقبول ہوا ان اغراض پرستوں کے ہاتھوں غیر مسلموں کیلئے اور گنجلک بن کر رہ گیا ہے۔

حضرت! یہ خیالات میں جو اکثر و بیشتر پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ سوچنا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں۔ صراحہ علماء اور بزرگان دین کی موجودگی سے انکار نہیں سکتا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کیوں انکا فیض عام نہیں؟ اللہ میری رہبری فرمائیے اور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمادیں۔

ناچیز
سول سکریٹریٹ - لکھنؤ

دیکھئے کتنا زبردست غلطی ہے جس میں یہ حضرت مبتلا ہیں اور ایک یہی کیا آج ایک دنیا اسی میں مبتلا ہے اسکا حل تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہم سلیم اور طبع مستقیم سے کسی کو نواز دے تو سارے غلطیانات کا خاتمہ ہو جائے ورنہ انسان تو ایک معمولی سے غار میں الجھکر زندگی ختم کر دے اور اس سے نہ نکل سکے۔ بس حق تعالیٰ کی جانب انا بت اور ان ہی سے طلب ہدایت و استقامت صحیح طریق ہے اور بالعموم اس قسم کے غلطیانات جن لوگوں کو پیش آتے ہیں انکی نظر اپنے سے زیادہ دوسروں پر ہوتی ہے، اگر وہ غلط اپنے حالات کا جائزہ لیں اور یہ سمجھیں کہ انہیں کیا ہونا چاہیے اور وہ ویسے کیوں نہیں ہیں؟ کیا کرنا چاہیے اور کیوں نہیں کر رہے ہیں تو جو رکاوٹیں وہ اپنے لئے تجویز کریں گے اسی سے انتشار اللہ تعالیٰ دوسروں کا حال معلوم کر سکیں گے۔ پھر اپنے پر تو اختیار بھی ہے جب ہم نہیں درست ہو رہے ہیں تو دوسروں کا کیا شکوہ؟ ان پر تو ہمارا اختیار بھی نہیں ہے لیکن حضرت والا نے اس نوع کا کوئی جواب انہیں نہیں مرحمت فرمایا بلکہ تواضع کی شان کے ساتھ انکی حقیقت کو ٹٹولا کہ مجھ سے جو یہ بات دریافت فرما رہے ہیں تو میرے کہنے کی نصیحت نہ کرنا کہ میں نے، مجھ پر اعتماد بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ بدون اعتقاد اور اعتماد

کے کسی کی کوئی بات نہ وقیع ہوگی دلائق عمل پھر سوال و جواب سے فائدہ بہ بہر نفع حضرت اقدس نے ان صاحب کو جو جواب مرحمت فرمایا وہ ملاحظہ فرمائیے، انکو دکھا کہ :-

”آپ کا عنایت نامہ ملا اسکو پڑھ کر آپ کے غلطانات کا علم ہوا، آپ نے اس سلسلہ میں مجھ سے جو ہیری کی خواہش کی ہے اور صحیح راستہ دکھانے کی خواہش کی ہے یعنی آپ کا حسن ظن ہے میں آپ سے بیچ عرض کرتا ہوں کہ اپنے کو اسکا اہل نہیں سمجھتا لیکن آپ کی اس طلب پر یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ اس قسم کے اہم سوالات بذریعہ تحریر حل ہونے نہایت دشوار ہیں لہذا اسکا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی محقق متدین عالم کی خدمت میں جا کر ان سے زبانی حل کر لیا جائے بشرطیکہ اپنا اعتقاد ہو اور انکے کہنے پر اعتماد ہو اور ایسے حضرات کا وجود اب بھی بحمد اللہ معدوم نہیں گو کم ہے یوں آپ کے لئے دعار کرتا ہوں اور اپنے نیز جملہ مسلمانوں کی ہدایت کے لئے آپ سے بھی دعار کا طالب ہوں

والسلام۔ وصی اللہ عفی عنہ

میں نے ابھی اوپر جو عرض کیا کیلک یہی بزرگ نہیں بلکہ آج ایک دنیا اسی گھٹن میں گرفتار ہے کہ آخر جب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت، کتاب و سنت موجود ہے اور اسکے پیش کردہ نوالے علمائے حق بھی ہیں تو پھر امت کو ہدایت کیوں نہیں ہوتی؟ اسکا جواب ہر دور میں مشکل رہا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جسکی فہم و بصیرت کھول دے اسی کیلئے تو آسان ہے باقی ہر شخص کو اس سلسلہ میں جلدی اور بآسانی مطمئن کرنا مشکل ہے۔ اسی ضیق کو حضرت مصلح الامت نے ایک موقع پر بیان کر کے اسکے ازالہ کی سعی فرمائی ہے۔ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ :-

”یہ زمانہ جہالت و گمراہی کا ہے لوگ اپنے باپ دادا کے رسمی دین کے پابند ہو گئے ہیں اب ایسے وقت میں انکو صحیح اور حقیقی دین پر لانا کوئی آسان کام نہیں ہے اسکے لئے ضروری ہے کہ انکو پہلے دین سمجھایا جائے اور اسکے شک و شبہات کو دھکیا جائے اور انکو اسکی فہم اور استعداد کی رعایت کرنی ہوگی مختصر اور اجمالی کلام ان کے لئے

مفید نہیں ہوگا چنانچہ میں کہتا ہوں کہ ایک بات کو خواہ مکرر کر رکھوں نہ کہنا پڑے کہتا ہوں اور کوشش اس امر کی کرتا ہوں کہ اپنی بات لوگوں کو سمجھا دوں اور اسکے ذہن نشین کرادوں اخبار صدق میں مولانا عبد الباری صاحب ندوی کا ایک مضمون دیکھا جو نہ وہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں اور میری باتوں کو پسند فرماتے ہیں اسلئے کبھی میرے متعلق اور کبھی میری کسی بات کے متعلق کچھ تحسینی کلمات نقل اور شائع فرما دیتے ہیں، مولانا تو ایسا اپنی محبت کی بنا پر فرماتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ نقل در نقل ہو جانے کے بعد اور اختصار کے باعث میری پوری بات واضح نہیں ہو پاتی اور اسکا پورا فائدہ بھی مرتب نہیں ہو پاتا مثلاً مسلمانوں کے موجودہ حالات کے سلسلہ میں میں نے کبھی یہ کہا ہوگا کہ اسکا علاج بس ایک ہی ہے اور اسکے سوا دوسرا علاج نہیں اور وہ ہے ایمان و اتباع اِلَآتِ اَوَّلِیَّہِ اللہ لَآخُوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَاہُمْ یُحْزَنُوْنَ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا یَتَّقُوْنَ لَہُمْ الْبُشْرٰی فِی الْحَیْوَۃِ الدِّیْنِیَّۃِ وَفِی الْاٰخِرَۃِ یعنی جو لوگ اللہ کے ولی ہیں انکو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ لوگ غمگین ہونگے ولی کون لوگ ہیں اسکے متعلق فرماتے ہیں کہ الذین امنوا وکانو یتقون دیکھئے اس میں ولایت کا طریق ایمان اور تقویٰ ہی کو فرمایا گیا ہے اور اسکا ثمرہ فلاح دارین کو ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللہَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمْ اللہُ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے طریق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں منحصر فرما دیا ہے تو یہ ایمان و اتباع خود قرآن میں موجود ہے اور مسلمان ا مکلف ہے کہ وہ اس پر عمل کرے اور اسی پر فلاح کا وعدہ ہے۔

لیکن جس طرح ایمان و اتباع لفظوں میں مختصر کیا مراد میں نہیں ہے کیونکہ مراد اس سے ایمان کامل اور اتباع کامل ہے اور ناقص الایمان اور ضعیف الایمان اور ناقص الاتباع اور تارک الاتباع مراد نہیں — پس یہیں سے لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ اتنے مسلمان موجود ہیں اور نماز روزہ بھی کر رہے ہیں مدارس و مساجد بھی آباد ہیں پھر بھی ہم اپنے کو کامیاب نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں بیشک مسلمان موجود ہیں لیکن ہم میں سے آج کتنے ہیں جو کامل الایمان اور کامل الاتباع ہیں اور کامل الایمان ہونا

تو بجائے خود ہر آج کتنے میں جمایا یہ صحیح معلوم سے واقف ہیں۔ ایمان کے معنی لوگ بالعموم یہی سمجھتے ہیں کہ اے اللہ محمد رسول اللہ کو زبان سے پڑھ لینا لیکن آپ کے علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایمان نام تصدق قلبی کا ہے۔ شامی میں ہے کہ الایمان وهو التصدیق بمعہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع ما جاء به عن اللہ تعالیٰ مما علم بحیثہ ضرورۃ یعنی ایمان اسکا نام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں خدا تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں جبکہ ہمیں یقینی طور پر علم پہلی ہے ان سب میں آپ کی دل سے تصدق کیجاوے اور تمام امور میں تصدق کیجاوے آج ایمان کے معنی کتنے لوگوں کو معلوم ہیں اور جنہیں معلوم ہیں ان میں سے کتنوں کا عمل اب یہ ہے دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہیں لوگ انہیں مسلمان سمجھتے اور وہ خود بھی اپنے آپ کو اس سے باہر نہیں سمجھتے ہیں لیکن اسکے ساتھ ساتھ انکے اقوال و افعال و حالات ایسے ہیں کہ جبکہ اسلام کے ساتھ جوڑ لگنا مشکل ہے خدا کا انکار، رسالت کا انکار، آخرت کا انکار۔ دین و اہل دین کے ساتھ استہزاء و تسخر، مذہب کی چیزوں سے مذاق، ان سب چیزوں کی اسلام میں کہاں گنجائش ہے ایسے لوگ اس زمانے میں بہت ہیں اب انکی اصلاح محض اتنی بات سے نہ ہوگی کہ آپ ایک معنوں اخبار میں نکالیں بلکہ کام کا طریقہ وہی تعین سے جو ہمارے اسلاف نے کیا کہ جس بات کی ضرورت سمجھی اپنے پاس آئے جانے والوں کو مختلف عنوان سے اور مختلف اوقات میں سمجھا دیا۔ اخبار وغیرہ کو اس زمانہ میں پوچھنا کون ہے اسے مبتذل شاید کوئی چیز ہو آج آپ کے مکان میں ہے کل بننے کی دوکان میں۔ غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس ایمان کو سبب فلاح کہا گیا ہے اس سے مراد ایمان کامل ہے اور اسکے لئے ضروری ہوگا کہ جن چیزوں سے اصل ایمان میں قفل پڑے ان سے اجتناب کیا جائے یعنی جو چیزیں مغفرت تصدیق ہیں ان سے بچا جائے اسی طرح جو چیزیں کمال ایمان میں محل ہوں ان سے بھی اپنے کو بچایا جائے اور وہ ہے اتباع شہوات قرآن شریف میں اسکی بھی مذمت وارد ہے فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاهَا الْقَوْلُ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْعَنُونَ حَیَّہُ (پس ان لوگوں کے بعد ایسے ناکلف لوگ ہوئے جنہوں نے کہ نمازوں کو مٹا لیا اور عبادت گاہ کی اتباع کی عنقریب لوگ لعن میں ملے جائیں گے)

اور یہ اتباع کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ ایساں ہی کی فرع ہے جہد ایمان کامل ہوگا اسی قدر اتباع کامل ہوگا اور جتنا ایمان میں ضعف ہوگا اسی قدر اتباع میں نقص ہوگا اب اتباع کا مفہود تو بہت ہی مشکل ہے اسکا مفہوم بھی لوگ نہیں سمجھتے اتباع کہتے ہیں پیروی کرنے کو اور پیروی احکام کی ہوا کرتی ہے اور اسکے لئے شرط ہے ترک منازعت، ترک رائے و عقل۔ مگر اتباع کرنا چاہتا ہے اسکے آگے اپنی رائے و عقل کو دخل دینا یہ منافی ہے اتباع کے اتباع اس سے فوت ہوتا ہے لہذا جب کہا جائے کہ اسل فوں کی فلاح اتباع دین میں ہے تو اسکا مطلب یہ ہوا کہ حکم شریعت کے آگے اپنی رائے اور اپنی عقل کو قطعی دخل نہ دے کیونکہ عقل کی تقدیم شرع پر جائز نہیں۔

شیخ اکبر فتوحات میں فرماتے ہیں :-

من اراد الدخول الى فهم غوامض الشريعة وحل مشكلات التوحيد فليترك ما يحكم به عقله وراسه ويقدم بين يديه شرع ربه

جو شخص شریعت کے غوامض کو سمجھنے کا ارادہ کرے اور توحید کی مشکلات کو کشف کرنا چاہے تو اسکو چاہئے کہ اپنی عقل اور رائے کے حکم کو ترک کر کے اپنے رب کی شریعت کے آگے زانو ٹیک دے۔

اسی طرح پر کشف وغیرہ کی تقدیم بھی شرع پر جائز نہیں ہے۔

واعلم ان تقدیم الکشف علی النص لیس بشئ عندنا لکثرت اللبس علی اہلہ و الا الکشف الصحیح لایأتی قط الاموافقا لظاہر الشریعة فمن قدم کشفہ علی النص فقد خرج من الانتظام فی مسئلو اهل الله اولئذ

جالو کہ کشف کی تقدیم نص پر ہمارے یہاں تو اس کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لئے کہ اہل کشف کو التباس بکثرت ہوتا ہے ورنہ تو کشف صحیح ظاہر شرع کے موافق ہی ہوا کرتا ہے۔ پس جس نے کشف کو نص پر مقدم کیا وہ اہل اللہ کے مسلک سے خارج ہوا اور یہی لوگ ہیں جو عمل کی رو سے خسارہ

اخسرین اعمالاً (دوقتبہ الطری) میں پڑے ہوئے ہیں۔

تو میں نے اپنے کلام میں جس ایمان و اتباع کا ذکر کیا ہے اس سے مراد ایمان و اتباع کامل ہے اور یہ بالکل صحیح ہے کہ آج اگر مسلمان دین کے تمام شعبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبدی کر لیں اور آپ کی اتباع کو اپنے اوپر لازم کر لیں تو انکی حالت آج بھی بدل سکتی ہے طبیب کا کام تشخیص مرض اور تجویز نسخہ ہی ہے باقی صحت کے لئے دوا کا استعمال تو مریض ہی کو کرنا ہوگا اگر کوئی مریض نسخہ حاصل کر کے دوا کا استعمال کرے تو اس میں طبیب کا قصور نہیں۔ ہاں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دوائیں کہاں ملیں گی اور اسے کس طرح تیار کیا جائے کوئی ناصح اور شفیق طبیب ہوگا تو اسے بتا دیگا جب علاج جسمانی کا یہ حال ہے تو اسی طرح علاج روحانی کو بھی سمجھا جائے۔ اب اس پر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ تشخیص کی صحت میں کس کو کلام ہو سکتا ہے، سوال یہ ہے کہ پھر اس پر علم درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ اسکا یہ کہنا صحیح نہیں اور نہ علمائے ذمہ دار ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح اس تشخیص کی صحت میں مسلمان کو کلام نہیں ہو سکتا اسی طرح ایمان و اتباع کی تحصیل اور اپر عمل درآمد میں بھی کسی مسلمان کو کلام نہیں ہو سکتا اس چیز کو اس کیوں علمہ کر دیا گیا۔ باقی عمل جو نہیں ہوتا تو اسلئے کہ ایمان میں ضعف اور نقص پیدا ہو گیا ہے اور لطف یہ ہے کہ عوام سے ان کے اس مرض کو بیان بھی نہیں کیا جاتا ظاہر ہے کہ جب انکو اپنے مرض ہی کا علم نہ ہوگا تو اس سے نکلنے کی کیا فکر کریں گے البتہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر منظر ہی میں آیت وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ مَسْئِلَةً اور اللہ تعالیٰ نے کافرین کیلئے مؤمنین پر غلبہ کی کوئی سبیل ہی نہیں رکھی کے تحت تحریر فرمایا ہے کہ مراد اس سے آخرت میں غلبہ ہے یا باعتبار حجت اور دلیل کے غلبہ؟ اور ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ مؤمنین سے مراد اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ان کا کفار کو ظاہری غلبہ بھی نہ ہو سکا بلکہ وہی غالب رہے اور اسکے بعد لکھتے ہیں واما ظہور الکافرین علی المؤمنین فی ہذا الزمان فلضعف ایمانہم و کثرة عہمیانہم (ص ۲۵۷) (باقی آج جو کفار بظاہر مسلمانوں پر غالب نظر آتے ہیں تو یہ مغلوبیت ان کے ضعف ایمان کی وجہ سے اور حق تعالیٰ کی نافرمانی کی کثرت کی وجہ سے ہے)

عہ۔ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ دراصل یہ حملہ مولانا محمد امجد ماحدین کا ہے جو انھوں نے مولانا عبدالحق صاحب کے ایک

اسی طرح سے لاعلی قاری بھی مراقبہ کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ان
 ہمم اخوان الزمان قد قصرت ومجاهدہم فی تحصیل العلوم لاسباب
 فی هذا الفتن الشریف ضنعت وهو مقتضى الوقت الذی تجاوز عن
 الالف وبقی ضنعت العلم والعمل بل ضنعت الایمان علی ضنعت واللہ
 ولی دینہ وناصر نبیہ (بلاشبہ اس زمانے میں لوگوں کی ہمیں قاصر ہو گئی ہیں اور
 علوم دینیہ کی تحصیل میں انکی کوششیں ضعیف ہو چکی ہیں خصوصاً اس شریف فن ایمنی
 علم حدیث کی تحصیل میں) اور ایسا ہو جانا وقت کا تقاضا بھی ہے کہ آج (نبی کا زمانہ
 ہزار سال سے متجاوز ہو چکا ہے اور علم و عمل کا ضنعت موجود ہے بلکہ مزید براں ایمان کا
 ضنعت بھی ہو گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی اپنے دین کا متولی اور وہی
 اسکا محافظ ہے۔

عمل ایمان کے تابع ہے آدمی ایمان ہی کی وجہ سے عمل اختیار کرتا ہے اسی کو
 کسب کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو انکی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا ہے
 جو جیسا کریگا ویسا اسکو بھگتنا پڑے گا لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا کَسَبَتْ
 وَ عَلَیْهَا مَا اَکْتَسَبَتْ اللّٰهُ تعالیٰ نے کسی نفس کو انکی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا نفس کتنی ہی کئے اعمال غیر
 نفع بخش اور اعمال سُو بر فرمائیے لہذا طریقہ تو فلاح کا ایمان و اتباع ہی ہے ہاں یہ البتہ آپ دریافت
 کر سکتے ہیں کہ یہ چیز حاصل کیسے ہو؛ تو اسکے متعلق سنئے۔

۱۔ اسکا طریقہ صحبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات مشائخ
 اس باب میں آپ کے نائب ہیں ان حضرات کی خدمات میں جانے سے غرض ہی
 یہ ہوتی ہے کہ آدمی نفس اور شیطان کی منازعت سے چھوٹ جائے اور نفوس کی
 اتباع کرنے لگے کیونکہ اتباع کا جذبہ اور شوق اس حالت کا ثمرہ ہے جو بزرگوں
 کی صحبت سے انسان میں پیدا ہوتی ہے حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب دہلی تہی
 شاگرد رشید حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اور خلیفہ حضرت مرزا مظہر جاں جانا
 کا دارشاد و انھوں نے ارشاد الطالبین میں نقل فرمایا ہے ہمارے اس دعویٰ پر شاہ ہے

فرماتے ہیں :-

بے شمار لوگوں کی ایک جماعت نے جبکا جھوٹ پر متفق ہونا عقل محال سمجھتی ہے اور وہ اس قسم کی جماعت ہے کہ اسکا ہر فرد بشر تقویٰ اور علم کے باعث ایسا درجہ رکھتا ہے کہ اس پر جھوٹ کی تہمت لگانا جائز نہیں ۱۱ ایسی جماعت (زبان قلم سے اور قلم زبان سے خبر دیتی ہے کہ جھکو مشائخ کی صحبت کی وجہ سے جنکی صحبت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے عقائد و فقہ کے سوا جن سے وہ انکی صحبت سے پیشتر بہرہ یاب تھے، باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہو گئی ہے اور اس حاصل شدہ حالت سے ان کے دل میں خدا اور خدا کے دوستوں سے محبت اور اعمال صالحہ کا شوق اور نیکیوں کی توفیق اور سچے اعتقادات اور زیادہ راسخ ہو گئے ہیں۔ یہی حالت ہے جبکہ کمال کہنا چاہیے اور یہی حالت بہت سے کمالات کی موجب ہے

دیکھا آپ نے علمائے مشائخ کی صحبت کے کس قدر فوائد بیان فرمائے ہیں انہیں شک نہیں کہ جس کو جو کچھ ملے صحبت ہی سے ملے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو جو امت پرست حاصل ہے تو اسی صحبت کی وجہ سے۔ لیکن یہاں یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ جس طرح صحبت نیک مفید و نافع ہوتی ہے اسی طرح سے صحبت بد مضر بھی ہوتی ہے علمائے کبار نے لکھا ہے کہ صحبت نیک بہتر از کار نیک اور صحبت بد بدتر از کار بد چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کی ہے عن جابر بن عبد اللہ مرفوعاً و موقوفاً حضرت جابر بن عبد اللہ سے مرفوعاً و موقوفاً

الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ اندہ قال لا تجلسوا عند کل عالم الا عالم یدعوکم من خمس الی خمس، من الشک الی الیقین ومن الریاء الی الاخلاص ومن الرغبۃ الی الزہد ومن الکبر الی التواضع ومن العداوۃ الی النصیحۃ (فاتوکلوم للغزالی) دونوں طرح سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عالم کے پاس نہ بیٹھا کرو جو اس کے جوتم کو پانچ چیزوں سے نکال کر پانچ چیزوں کی طرف دعوت دے شک سے یقین کی طرف ریاء سے اخلاص کی طرف رغبت فی الدنیا سے زہد کی طرف العداوت سے نصیحت کی طرف

(۷) صبر و استقلال اور عفو و کرم کی ایک عجیب مثال

(ایک قیدی امیر المومنین منصور کے دربار میں)

بنی امیہ کی سلطنت کے خاتمہ کے بعد جب خلیفۃ المسلمین منصور عباسی کا دور آیا تو کسی شخص نے انکو خبر دی کہ فلاں شخص کے پاس بنی امیہ کے بہت سے اموال و خزانے ہیں جو اسکے پاس بطور امانت انکی طرف سے رکھے ہوئے ہیں

منصور نے اس شخص کو حاضر کرنے کا حکم دیا فوراً قید کر کے حاضر کیا گیا منصور نے اس سے کہا تم نے سنا ہے کہ تمہارے پاس بنی امیہ کی امانتیں اور اموال ہیں وہ سب یہاں لاکر حاضر کرو اس شخص کی غیرت انجیز مہمت و استقلال قابل دید ہے کہ نہایت اطمینان سے کہتا ہے :-
قیدی :- اے امیر المومنین کیا آپ بنی امیہ کے وارث ہیں؟

منصور :- نہیں۔

قیدی :- تو کیا آپ ان کے وصی ہیں؟

منصور :- نہیں۔

قیدی :- جب آپ نہ انکے وارث ہیں نہ وصی ہیں تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کے اموال کا آپ مطالبہ کریں۔

منصور :- (کچھ دیر سر جھکائے ہوئے سوچنے کے بعد) بات یہ ہے کہ بنی امیہ نے مسلمانوں پر ظلم کیا اور ناجائز طریق سے انکے اموال پر قبضہ کر لیا تھا اب میں مسلمانوں کا وکیل ہوں یہ چاہتا ہوں کہ انکے غصب شدہ اموال کو ظالموں کے ہاتھ سے لیکر بیت المال سرکاری میں جمع کروں۔

قیدی :- امیر المومنین آپ کا یہ ارشاد اس وقت تک قابل تسلیم نہیں جب تک کوئی شہادت شرعیہ اس بات کی نہ پیش کریں کہ جو کچھ اموال میرے پاس ہیں وہ بنی امیہ کے انھیں اموال میں سے ہیں جو انھوں نے ظلم و غصب سے جمع کئے تھے کیونکہ بلاشبہ بنی امیہ کے پاس خود انکے ایسے ملوک و اموال بھی تھے جنہیں ظلم و جور کا کوئی دخل نہ تھا۔

منصور :- (ٹھوڑی دیر سر جھکانے اور سوچنے کے بعد اپنے وزیر ربيع سے مخاطب ہو کر) اسے ربيع یہ شخص بات درست کہتا ہے بیشک اس کے ذمہ ہمارا کوئی حق نہیں، اس کے بعد بشارت و انبیا ماکے ساتھ اس قیدی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟

قیدی :- ہاں میری ایک حاجت تو یہ ہے کہ آپ فوراً ایک قاصد کے ہاتھ میرا ایک خط میرے گھر بھیجوا دیں تاکہ وہ میری سلامت و عافیت کی خبر سن کر مطمئن ہو جاویں کیونکہ میری حاضری نے ان کو سخت پریشانی میں ڈال دیا ہے اور میری دوسری حاجت یہ ہے کہ

آپ اس شخص کو میرے سامنے بلا لیں جس نے آپ سے میری چٹکی کھائی کیونکہ میرے پاس بخدا ہوا میرے کا کوئی مال موجود نہیں ہے لیکن جب میں آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا اور مجھ سے اس معاملہ میں سوال کیا گیا تو میں نے وہی جواب زیادہ جلد نجات دلانے والا سمجھا جس کو میں نے پیش کیا۔

منصور :- (اپنے وزیر ربيع سے مخاطب ہو کر) اس شخص کو بلاؤ جس نے یہ خبر دی تھی۔ ربيع نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اس شخص کو حاضر کر دیا۔

قیدی :- (اس شخص کو دیکھتے ہی) امیر المومنین یہ میرا غلام ہے جو میرے تین ہزار دینار لیکر بھاگا ہے۔

منصور :- (غصہ کے لہجہ میں غلام سے مخاطب ہو کر) صبح بتلاؤ کیا واقعہ ہے؟

غلام :- جہاں پناہ واقعہ یہی ہے جو انھوں نے بیان کیا فی الواقع میں انکا غلام ہوں اور اور جتنا مال انھوں نے بیان کیا ہے لیکر بھاگا ہوں

منصور :- (پہلے قیدی سے مخاطب ہو کر) میں آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ اسکو معاف فرما دیجئے۔

قیدی :- میں نے اسکا جرم بھی معاف کیا اور جتنا مال لے گیا ہے وہ بھی معاف کیا اور تین ہزار دینار اپنے پاس سے دیتا ہوں۔

منصور :- (متعجب ہو کر) اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟

اس کے بعد امیر المومنین منصور ہمیشہ اس شخص کے استقلال اور عفو کو کم پر تعجب

یا کرتے تھے کہ چھوڑ کر کم کی ایک عجیب مثال ہے۔

(منقول و مترجم از ثمرات الادواق لمحمی علی ہاشم المستطون ص ۲۳۱)

حاتم اصم کی طالب علمی ۳۳ برس میں آٹھ مسائل حاصل کیے

ایک دن حضرت شقیق طحی نے اپنے شاگرد حاتم اصم سے پوچھا کہ تم کتنے دنوں سے میرے پاس آتے جاتے ہو؟ کہا ۳۳ سال سے غزالیات میں تم نے کیا سیکھا؟ آٹھ مسئلے۔ فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون میرے اوقات تمہارے اوپر ضائع گئے کہ تم نے فقط آٹھ مسئلے سیکھے۔ کہا اے استاد میں نے زیادہ نہیں سیکھے اور میں جھوٹ بولنے کو ناپسند کرتا ہوں۔ کہا اچھا بتاؤ وہ کون سے آٹھ مسئلے ہیں کہ میں بھی سوں۔ حاتم نے کہا:-

اول مسئلہ :- یہ ہے کہ میں نے خلق کو دیکھا تو معلوم کیا کہ ہر شخص کا ایک محبوب ہوتا ہے جو قریب تک اس کے ساتھ رہتا ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے اس لئے میں نے اپنا محبوب حنات کو ٹھہرایا کہ جب قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ رہے۔ شقیق نے کہا تم نے بہت اچھا مسئلہ سیکھا اب باقی سات مسئلے کہو (حاتم نے کہا)

دوسرا مسئلہ :- یہ ہے کہ میں نے اس آیت **وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَفَعَلَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ** میں شامل کیا اور سمجھا کہ اللہ کا فرمانا درست اس لئے اپنے نفس پر غرما ہش دور کرنے کی محنت ڈالی یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا۔

تیسرا مسئلہ :- یہ ہے کہ اس دنیا کو دیکھا تو یہ پایا کہ جس کسی کے پاس کوئی شے قدر و قیمت کی ہے وہ اس کو اٹھا کر رکھ چھوڑتا ہے اور حفاظت کرتا ہے پھر جو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ** تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب ختم ہو جائیگا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ قائم و باقی رہے گا پس جو چیز قدر و قیمت کی میرے ہاتھ لگی وہ میں نے حق تعالیٰ کی طرقت پھیر دی تاکہ اس کے پاس موجود رہے۔

چوتھا مسئلہ :- یہ کہ لوگوں کو دیکھا تو ہر ایک کا میل خاطر طرف ال وحب ونب اور شرافت کے پایا اور ان چیزوں پر جو غرور کیا تو سب ہیچ و پوچ معلوم ہوئیں پھر اللہ کے ارشاد کو سوچا کہ فرماتا ہے :-

اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہو (اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو زیادہ قیہ اور اسلئے میں نے تقویٰ اختیار کیا اللہ کے نزدیک کریم و شریف ہو جاؤں

پہلا مسئلہ :- یہ کہ لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے پر گمان بد کرتے ہیں اور برا کہتے ہیں اور اسکی بر حد ہے ۔ مَا خَلَا جَسَدٌ عَنْ حَسَدٍ (یعنی کوئی شخص حد سے غالی نہیں) پھر اللہ نے کلام میں تامل کیا تو یہ پایا کہ قَسَمْنَا بِكُنَّهْمُ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (ہم نے قسم لیا ہے لوگوں میں انکی ضروریات معاش کو) اس لئے میں نے حد کو چھوڑ کر خلق سے روک دیا اور جان لیا کہ قسمت اللہ کے یہاں سے ہے اسلئے خلق کی عداوت چھوڑ دی ۔

دوسرا مسئلہ :- یہ کہ لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشی اور کشت و خون کرتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف رجوع کیا تو اس نے یہ فرمایا ہے إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ لُوًّا وَإِن تَابَ يُوزِجْهُ لَكُمْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (شیطان تمہارا دشمن ہے اسکو من سمجھو وہ اپنی پارٹی کو اسکی طرف بلاتا ہے کہ وہ دوزخ میں ہو جائیں) اس بنیاد پر میں نے اسی کیلئے طمان کو اپنا دشمن ٹھہرایا ہے کہ اس سے بچنا ہوں باقی ساری مخلوق کی عداوت چھوڑ دی احوال مسئلہ :- یہ کہ لوگوں کو دیکھا کہ ہر ایک شخص ایک پارہ نان کا طالب ہے اور اسکی طلب میں اپنے نفس کو ذلیل کرتا ہے اور ایسے کاموں میں گھستا ہے جو اسکو ہار نہیں ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے کلام میں غور کیا تو اس نے فرمایا ہے وَمَا مِنْ ذَا بَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (کوئی جاندار نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہیں) میں نے سمجھا کہ میں بھی اللہ کے ان دواب میں ہوں جنکا نان اسکی اوپر ہے اسلئے طلب رزق چھوڑ کر ادائے حقوق خدا میں مشغول ہوا ۔

تیسرا مسئلہ :- یہ کہ میں نے خلق کو دیکھا تو سب کو کسی چیز پر بھروسہ کرتے پایا کوئی زمین پر بھروسہ کرتا ہے کوئی تجارت پر کوئی کسی حرفہ پر کوئی بدن کی تندرستی پر اللہ کو دیکھا کہ اس نے فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسکی کفایت فرماتا ہے) اسلئے میں نے اکیلے اللہ پر بھروسہ کیا کہ وہی مجھے کافی ہے ۔

حقیقت نے فرمایا اے قائم اللہ تم کو توفیق دے گی جو علوم قرآن و توحید و انجیل و زبور کی توان سب کی اصل انہیں ساری ہنگامہ کو پایادہ سب علوم ان میں آ جاتے ہیں ۔

درحقیقت میں وہ علم متعاجر انبیاء علیہم السلام کی وراثت اور دنیا و آخرت کی فلاح ہے۔
اب ہم نے جن رسوم کا نام علوم رکھ لیا ہے وہ تو علم را برتن زنی مارے بود کا مصداق ہے
حضرت مولانا رومی نے کیا خوب فرمایا ہے
جانِ جملہ علیہا این است و این کہ بدانی من کیم در یوم دیں

۹۔ وفات کے بعد خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان

حضرت بعید احمد حسینی نے خلیل احمد کو بعد وفات خواب میں دیکھا تو کہا کہ اب ہمیں
بڑی مشکل ہو گئی کہ علمی مشکلات کا حل کس سے کریں آپ جیسا کوئی عالم نہیں ملتا انھوں نے فرمایا کہ
بھائی مشکلات کو تو تم ہی حل کرو گے پہلے یہ تو پوچھو کہ ہم جن تحقیقات علیہ کے عامل اور ان پر نازاں
تھے انکا حشر کیا ہوا، فرمایا کہ ہمیں تو صرف یہ کہہ کام آیا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ باقی تحقیقات کی پوچھ
نہیں ہوئی۔

۱۔ شجاعت کی ایک عجیب مثال

(حجاج بن یوسف اور محمد بن مالک)

ابن اعرابی کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے عہد سلطنت میں قبیلہ بنی حنیفہ میں محمد بن مالک
نامی ایک بڑا ڈاکو تھا سیکڑوں قتل و غارت کر چکا تھا اس نے اہل حجر پر ڈاکہ ڈالا حجاج ابن یوسف
کو اسکی اطلاع ہوئی تو حاکم یمامہ کو ڈاکٹ کر خط لکھا کہ تم نے یہ کیا کر رکھا ہے، اب تک اس کا
انتظام کیوں نہیں کیا، فوراً محمد کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیجو۔ حجاج کے قہر و غضب
اور قہر مانی حکومت کے خوف سے لوگ ویسے ہی تھراتے تھے خط پہنچا تو حاکم یمامہ کو اپنی موت
نظر آ گئی قبیلہ بنی یربوع و بنی حنظلہ کے ہوشیار و بہادر لوگوں کو بلا کر اسنے لے ایک بڑا انعام مقرر کیا
کہ وہ محمد کو قتل کر دیں یا قید کر کے لے آویں۔ یہ لوگ اسکی تلاش میں نکلے جب اسنے مستقر کے

قریب ہوئے تو ان میں سے ایک آدمی کو یہ پیغام دیکر بھیجا کہ ہم لوگ بھی تمہاری جماعت میں شریک ہو کر رہنا چاہتے ہیں حجد کو اس پر اقبال ہو گیا اور ساتھ رہنے کی اجازت دیدی یہ سب لوگ حجد کے ساتھ رہنے لگے یہاں تک کہ ایک روز موقع پا کر اسکو باندھ لیا اور حاکم یمامہ کے پاس پہنچا دیا حاکم یمامہ نے انھیں لوگوں کے ساتھ حجاج کے پاس روانہ کر دیا اور ان لوگوں کی مسئلہ بلیغہ کا حال حجاج کو کھ بھیجا۔

حجد جب حجاج کے سامنے پیش ہوا اور اسکو یہ بھی معلوم ہوا کہ حجاج بن یوسف وہ خونخوار انسان ہے کہ ایک لاکھ بیس ہزار انسانوں کو باندھ کر قتل کر چکا ہے (جامع ترمذی) مگر اسکی جرأت دیکھئے کہ جب حجاج نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس رہزنی اور ڈاکہ ڈالنے پر کس نے آمادہ کیا تو کہا کہ تین چیزوں نے ایک اپنے دل کی جرأت و شجاعت، دوسرے بادشاہ کا ظلم تیسرے زمانہ کے حوادث۔ حجاج نے کہا تجھ سے وہ کیا بات سرزد ہوئی جسکی وجہ سے تیری جرأت بڑھی اور سلطان تجھ پر ظلم کیا اور زمانہ کے حوادث تجھ پر ٹوٹ پڑے حجد نے کہا کہ امیر مجھے آزمائے گا تو مجھے بہترین سپاہی، شہسوار اور اپنی رعیت میں سب سے زیادہ غیر خواہ مجھے پائے گا یہ اسلئے کہ جب کبھی کسی سے میرا مقابلہ ہوا ہے تو میں نے اپنے آپ کو اس پر غالب پایا ہے حجاج کہا اچھا تم تعین آزماتے ہیں اور آزمائش یہ ہے کہ تمہیں ایک میدان میں چھوڑتے ہیں جس میں ایک شیر برہ ہو گا اگر اس نے تجھے قتل کر دیا تو ہم تیرے قتل کی ٹوک سے بچے اور اگر تو نے اسے قتل کر دیا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ حجد نے نہایت خوشی سے اسکو قبول کیا اور کہنے لگا کہ یہ تو میری عین آرزو ہے ضرور ایسا کیجئے۔ حجاج نے کہا صرت یہی نہیں کہ شیر کے مقابلے میں تجھے آزاد چھوڑ دیں بلکہ صورت یہ ہوگی کہ تیرے پاؤں میں بڑی بڑی بیڑیاں ہونگی اور داہنا ہاتھ گردن میں باندھ دیا جائیگا صرت بایں ہاتھ کھلا رہے گا اور اسی میں تلوار دبی جائیگی حجد نے اسکو بھی قبول کیا حجاج نے شیر کے آنے تک حجد کو جیل خانہ میں محبوس کر دیا اور اپنے ماتحت حاکم کو حکم دیا کہ ایک شیر کہیں سے گرفتار کر کے لایا جائے۔ حکام نے فوراً ہیا کر دیا جب شیر آیا تو اسکو ایک محصور میدان میں چھوڑ دیا اور تین دن کا ل اسکو بھوکا رکھا گیا اسکے بعد حجد کے پاؤں بیڑیوں میں اور داہنا ہاتھ گردن میں باندھ کر لایا گیا بائیں ہاتھ میں تلوار دیکر شیر کے سامنے چھوڑ دیا گیا حجد

اسکو دیکھ کر ایک رجز یہ ترانہ پڑھنے لگا۔ جب شیر نے اسکو دیکھا تو نہایت زور سے دھڑکا اور
انگریزی لیکر حیدر کی طرف بڑھا جب شیر بالکل قریب آپہنچا اور ایک نیزہ کا فصل رہ گیا تو
حیدر نے زور سے جھٹ کی اور اس زور سے تلوار کا اس پر وار کیا کہ ایک وار میں شیر ختم ہو کر
زمین پر گرا اور ادھر حیدر پیروں کی بیڑیوں کی وجہ سے پیچھے کو جا پڑا۔

حجاج اور اسکے اعوان ایک دریچے سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے سب نے نفرت و بغیر
بلند کیا۔ ادھر حیدر اٹھا اور حجاج سے خطاب کر کے فی البدیہہ یہ اشعار پڑھے۔

ولئن قصدت لی المنیہ عامداً فی الخیر یا ابن یوسف راج

(اگر آپ نے میری موت کا قصد کیا تھا تو اے حجاج میں آپ کے انعام کا بھی امیدوار ہوں)

علم النساء بانخی لا انشی اذ لا یثقت بغیرۃ الا زواج

(عورتیں تو یہ سمجھتی تھیں کہ میں لوٹ کر نہ آؤں گا کیونکہ وہ شوہروں کی غیرت پر پورا بھروسہ نہیں رکھتیں)

وعلمت انی ان کرھت نزالہ انی من الاحیاج لست بناج

(اور میں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر شیر کے مقابلے سے پہلو تہی کی تو حجاج کے ہاتھ سے نجات نہیں پاسکتا)

حجاج نے کہا کہ اب اگر تم چاہو تو تم تمہیں بڑا انعام دیں اور چاہو تو تمہیں بالکل آزاد

چھوڑ دیں حیدر نے کہا کہ نہیں میں امیر کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حجاج نے اس کیلئے

اور اس کے سب گھروالوں کے لئے بڑے بڑے وظائف مقرر کر دیئے۔

(تاریخ ابن عساکر ۶۳، ۶۴ جلد)

۱۱۔ حضرت ابو بکر طستانی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ طریق تصوف کھلا ہوا ہے اور کتاب و سنت ہمارے درمیان

قائم ہے اور فضیلت صحابہ کرام کی بوجہ سبقت فی ہجرت اور صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کے سب کو معلوم ہے۔ پس ہم میں سے جو شخص کتاب و سنت کا ساتھ دے وہ اپنے نفس اور

مخلوق سے جدا ہو جاوے اور اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرے صرف وہی شخص

صادق اور مصیب ہے۔

۱۲۔ حجاج ابن یوسف اور حضرت یحییٰ ابن مہمرؑ

ایک مرتبہ حجاج کی مجلس میں حضرت یحییٰ ابن مہمر بھی تشریف رکھتے تھے اتفاقاً جبکہ گوشہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا تو حجاج کہنے لگا کہ حضرت حسین بنی علی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں سے نہیں ہیں کیونکہ صاحبزادی کی اولاد میں اور اولاد کا نسب نانا کی طرف منسوب نہیں ہوتا، حضرت یحییٰ نے غصہ کے ساتھ کہا امیر المومنین تم نے جھوٹ بولا وہ بلاشبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں سے ہیں۔

حجاج نے غصہ سے مشتعل ہو کر کہا کہ یا تو تم قرآن سے اسکی کوئی دلیل پیش کرو کہ نانا کی طرف اولاد کا نسب عائد کیا گیا ہو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت یحییٰ نے فوراً یہ آیت پڑھی وَمِنْ ذَاوَدَ وَسُلَيْمَانَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ (الی قولہ) وَذَكَرْنَا وَنَحْنُ نَعْلَمُ وَعِيسَىٰ اور عرض کیا کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی ذریت میں شمار فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ان کے نانا ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ والدہ ہی سے انکا نسب چلا ہے۔ حجاج کو مجبوراً تسلیم کرنا پڑا مگر کہا کہ ہمارے سامنے ہماری تکذیب کرنے پر تمہیں کس چیز نے جبری کر دیا؟ حضرت یحییٰ نے فرمایا کہ اس آیت نے جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور انکے متبعین سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ حق بات کو نہ چھپائیں گے حجاج اس بات پر پہلی لاجواب ہو گیا تو ان کو اس نے جلا وطن کر کے خراسان بھیج دیا۔ (ابن عساکر ج ۳)

۱۳۔ حضرت سفیان ثوریؒ کا ایک خط عباد خواص کے نام

حضرت سفیان ثوری نے اپنے ایک دوست عباد خواص کے نام خط لکھا جس کے چند جملے یہ ہیں "ابعد آپ ایک ایسے زمانے میں ہیں کہ جس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پناہ مانگی ہے ملاحظہ انکو وہ عین علم حاصل تھا جو ہمیں حاصل نہیں، تو ہمارا کیا حال ہو گا کہ ہم نے اس زمانہ کو پایا اور نہ ہمیں وہ علم حاصل ہے نہ مروت و تقویٰ اور دنیا کی کاموں میں امداد کرنے والے دوست دنیا کی جو گئی اور لوگوں کا حال فاسد ہو گیا (از مستہاج العابدین للقرانی)

کیونکہ انکی حالت یہ ہے کہ اپنے گھر میں ایسی حالت میں رہیں گی کہ صورت دیکھ کر کلی نفرت پیدا ہو اور دوسری جگہ جائیں گی تو بن سہوہ کے خدا جانے دوسری جگہ کس کو دکھلانا منظور ہوتا ہے اور پھر اس کپڑے سے اس قدر شغولی ان کے قلب کو ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ آج دھوپ دکھلائی جا رہی ہے اور کل صاف کیا جا رہا ہے کپڑا جو کہ خادم تھا انکا مخدوم ہو گیا تعجب ہے کہ انکا جی نہیں گھبراتا لیکن جب دوسرا کوئی کام نہیں تو یہ بیچاری آخر دن کس طرح کاٹیں؟ اسی طرح شادی میں فضولیات ہوتی ہیں مثلاً کھانا کھلانا ہے کہ ساری برادری کو نپوتا جاتا ہے مشورہ کرنا ہے کہ ایک ایک سے رائے لی جاتی ہے۔ ایک صاحب نے اپنی لڑکی کا نکاح کرنا چاہا اور یہ رائے ہوئی کہ اس خوشی میں ایک ہزار روپیہ کسی اسلامی مدرسہ کو دیدیں، ان بیچاروں سے یہ خطا ہوئی کہ برادری کو جمع کر کے رائے لی تمام برادری نے انکو دق کیا اور کہا کہ ہمارا جو کچھ کھایا ہے اسکو واپس کیجئے، آخر مجبور ہو کر بیچاروں کو ساری رسمیں کرنا پڑیں۔ ان لوگوں سے کوئی پوچھے کہ اس رقم کے برباد کرنے سے آپ کو کیا نفع ہوا؟ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ صاحب اس میں کیا گناہ ہے کہ برادری کو کھلا پلا دیا؟ صاحبو! یہ عنوان تو بہت پیارا ہے مگر ذرا اسکی حقیقت کو تو دیکھو کہ یہ ایسا ہی عنوان ہے جیسا کہ ایک چور نے کہا تھا کہ ہم تو جو کچھ کھاتے ہیں حلال کر کے کھاتے ہیں دیکھئے رات کو نیند برباد کرتے ہیں محنت کرتے ہیں جب کہیں کھانے کو نصیب ہوتا ہے۔ جیسا اس چور نے ایک نیا عنوان نکال کر چوری کو حلال کیا تھا ایسی ہی ہمارے حالت ہے کہ ایسا عنوان اختیار کرتے ہیں کہ گناہ بظاہر گناہ معلوم ہی نہ ہو کہ برادری کو کھلا دیا ادائے حق کیا، لڑکی کو دیا صلہ رحمی کی تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر لڑکی کے ساتھ صرف صلہ رحمی کرنی ہے تو کیا وجہ ہے کہ برادری کو جمع کر کے انکو دکھایا جاتا ہے اور اگر صلہ رحمی کے لئے برادری کو جمع کرنا ضروری ہے تو کیا وجہ کہ پندرہ سولہ برس تک لڑکی کے ساتھ جو صلہ رحمی کی گئی ہے اس میں برادری کو جمع نہیں کیا گیا کہ صاحبو! دیکھ رکھو آج لڑکی کے واسطے کپڑا لایا ہوں آج اس کے لئے علوان تیار کرایا ہے۔ معلوم ہوا کہ شادی کے موقع پر مقصود تفاخر ہوتا ہے نہ صلہ رحمی۔ دوسری علامت تفاخر ہونے کی یہ ہے کہ سامان دینے کے بعد اس طرف کان جھکتے ہیں کہ دیکھیں لوگ ہماری نسبت کیا کہہ رہے ہیں اگر کسی نے کہہ دیا کہ واقعی

حاصل سے زیادہ کام کیا تو سمجھا جاتا ہے کہ بہت بڑی تعریف کی حالانکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ بہت بڑی عجز ہے کیونکہ اسکے یہ معنی ہیں کہ اس نے بہت بڑی حماقت کی کہ اپنی وسعت سے زیادہ خرچ کر دیا، لیکن یہ تعریف بھی کم نصیب ہوتی ہے اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنی یہ نیت بھی پوری نہیں ہوتی بلکہ جتنا بھی یہ زیادہ خرچ کرتا ہے برادری زیادہ عیب نکالتی ہے اور ہمدردی بھی اگر کیجاتی ہے تو دل میں اسکے بگاڑنے کی نگو کیجاتی ہے۔ ہمارے اطراف میں ایک قصبہ ہے بگھر وہاں ایک نو دولت تھے انھوں نے اپنے لڑکے کی شادی کی برادری کے لوگوں نے باہم مشورہ کیا کہ موقع بہت اچھا ہے یہ شخص بہت بڑھ گیا ہے اسکو اپنے جیسا بنانا چاہئے۔ چنانچہ دو چار آدمیوں نے متفق ہو کر انکو یہ رائے دی کہ اس شادی میں طائفہ کو ضرور بلانا چاہئے اور کہا کہ میاں کیا یہ موقع روز آتا ہے چنانچہ طائفہ کو بلایا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ کہا کر جمع کیا تھا سب کھو کر بیٹھ رہے برادری نے جب دیکھا کہ یہ بھی ہماری طرح کنکال ہو گیا تو بہت خوش ہوئے۔ واقعی لوگوں کی وہ حالت ہے کہ کسی کو اچھی حالت میں دیکھ نہیں سکتے۔ کسی کبڑے سے پوچھا گیا تھا کہ تیری کیا تمنا ہے؟ اس نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ سب لوگ کبڑے ہو جائیں تاکہ میں بھی انکو نہوں۔ اور اگر اتفاق سے کسی نے ایسا سامان کر بھی لیا کہ اس میں کوئی عیب نہ نکل سکا تو کہتے ہیں کہ میاں اگر کیا تو کیا بڑی بات ہوئی جتنے پاس ہوا کرتا ہے کیا ہی کرتے ہیں۔ بتلائیے کہ جب برادری بھی خوش نہوئی اور خرچ بھی ہوا تو کیا فائدہ ہوا۔

صاحبو! کیا اس ساری کاروائی کو کہا جاسکتا ہے کہ یہ کھلا پلا دینا ہے کیا یہ اسراف اور تفاخر نہیں ہے اور کیا تفاخر گناہ نہیں قرآن شریف سے ثابت حدیث شریف سے ثابت دیکھ لیجئے حدیث میں من دبس ثوب مشعرۃ اللہ ثوب الذل یوم القیامۃ (جس شخص نے شہرت کا لباس دنیا میں پہنا اللہ تعالیٰ قیامت میں اہکذلت کا لباس پہنائیں گے) غور کیجئے کہ کپڑے میں خرچ ہی کیا ہوتا ہے جب اس میں یہ وعید ہے تو دوسری فضولیات جن میں زیادہ خرچ ہوتا ہے کیا ان میں یہ وعید نہوگی اسی طرح کے اور بہت سے گناہ ہیں جو سرسری سمجھے جاتے ہیں۔

(۲۱۰) توبہ کا ہر وقت ضروری ہونا اور اسکے موانع کے

ارتفاع کی تدبیر

غرض گناہوں کی اس قدر کثرت ہے کہ اگر انکی فہرست پیش نظر رکھی جائے تو معلوم ہوگا کہ ہم ہر وقت گناہ میں مبتلا ہیں تو ہمکو توبہ کی بھی ہر وقت ضرورت ہے اور توبہ کرنا ہر وقت واجب ہے لہذا اسکا بیان کرنا بھی ضروری ہوا لیکن چونکہ نزاع و جوب کا بیان کرنا کافی نہیں ہوا کرتا اس لئے کہ اکثر موانع قوی ہوتے ہیں کہ انکا ارتفاع کا ذریعہ نہ بتلانے سے طبیعت پر گرانی اور مایوسی ہوتی ہے اسی لئے موانع کا بتلانا اور ان کے ارتفاع کی تدبیر بتلانا بھی ضروری ہوا کہ کن کن چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے، نہ تو محض اجمال کافی ہے اور نہ زیادہ تفصیل کا وقت ہے اسی لئے بیان موانع کے ساتھ چند کثیر الوقوع گناہ بھی بتلاتا ہوں کہ ان سے اجتناب کیا جائے اور چونکہ وہ کثیر الوقوع ہیں جب ان سے اجتناب ہوگا تو انشاء تعالیٰ سب گناہوں سے اجتناب ہو جائیگا، دوسرے یہ قاعدہ ہے کہ انسان جب کسی ایک کو چھوڑتا ہے تو سب گناہ اسکے چھوٹ جاتے ہیں یعنی ایک گناہ کا ترک دوسرے کے ترک میں معین ہوتا ہے تو گویا اب دو باتیں بیان کرنی رہ گئیں ایک تو مختصر سی فہرست گناہوں کی دوسرے توبہ کرنے کے موانع اور ان کے ارتفاع کے ذرائع۔ سو سمجھنا چاہئے کہ جب توبہ کا وجوب قرآن شریف سے ثابت حدیث شریف سے ثابت تو اسکی طرف سے بے توبہ ہونے کے اسباب کا ارتفاع واجب ہوگا۔ اسباب یہ ہیں جن کو میں مع انکے علاج کے بیان کرتا ہوں۔

(۲۱۱) اول مانع توبہ سے، علم دین نہ ہونا ہے

پہلا مانع سبب توبہ یہ ہے کہ ہمکو گناہوں کی تفصیل معلوم نہیں تو جب گناہ کا علم ہی ہوگا اور توبہ گناہ ہی سے ہوتی ہے تو توبہ کیونکر ہوگی انہوں سے ہلوگوں علم سے اس قدر اجنبیت

ہوگئی کہ اگر کوئی عالم ہمارے سامنے طائرِ افعال کا گناہ ہونا بیان کرنا چاہے تو سزا تعجب و تہمید سے اجنبیت کے متعلق ایک حکایت کا حکایت : ایک معتبر راوی سے معلوم ہوا کہ ایک بڑے انگریزی کے فاضل کو سفر میں پانی نہ ملنے پر تڑپا اور اس نے تمیم کیا اور مٹی لیکر اس سے کلی بھی کی خدا جانے کیا کیا ہوگا سندھ میں لیکر اسکو تھوکا یا اور کوئی صورت نکالی ہوگی۔ ملاحظہ کیجئے کہ ناواقفی کس حد تک پہنچ گئی۔

سوا کا علاج یہی ہے کہ علم دین پوری طرح سے حاصل کیا جائے اور کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم بہشتی زیور کے دسوں حصے ہی پڑھ لیں اور سہل طریقہ اسکا یہ ہے کہ مرد تو علماء سے پڑھ لیں پھر جو کچھ پڑھا ہے عورتوں کو بھی پڑھا دیں۔

(۱۱۳) دوسرا مانع توبہ سے گناہ کو ہلکا سمجھنا ہے اور اس کے اسباب

دوسرا مانع گناہ سے یہ ہے کہ بعض لوگ گناہ کا گناہ ہونا تو جانتے ہیں لیکن اسکو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے بلکہ ایک ملکی بات سمجھتے ہیں اور علامت اسکی یہ ہے کہ کبھی گناہ کر کے ان لوگوں کا جی برا نہیں ہوتا اسلئے توبہ نہیں کرتے۔ دیکھئے اگر اس شخص کو جو کہ شراب نہ پیتا ہو دھوکے میں کوئی شراب پلا دے تو دل پر کتنا صدمہ ہوگا لیکن جن گناہوں کی عادت ہوگئی ہے اور عادت کی وجہ سے انکو خفیف سمجھ لیا ہے جیسے غیبت انکے کر نیسے ذرا بھی جی برا نہیں ہوتا اور گناہ کے خفیف ہونے کا ایک سبب توبہ سے یہ ہے کہ ہمکو یہ معلوم نہیں کہ اس گناہ کے کرنے سے ہمکو کیا سزا ملے گی اور کتنا عذاب ہوگا اسکا علاج یہ ہے کہ احادیث ترغیب و ترہیب کو ایک جگہ جمع کر کے انکا ترجمہ کر دیا جائے اور ایسے لوگ ان کو مطالعہ میں رکھا کرے لیکن ابواب فقہ کے دیکھنے کی اجازت نہ دی جائے کیونکہ ایسے احکام مختلف فیہا ہیں اگر عوام انکو دیکھیں گے تو انکو ضرر زیادہ ہوگا اسی لئے صرف ترغیب و ترہیب کی احادیث انکو دینا چنانچہ منذری کی ترغیب و ترہیب بہت عمدہ کتاب ہے اس بارے میں اگر اسکا ترجمہ ہو گیا ہو تو اسکو دیکھیں اور اگر اسکا ترجمہ نہ ہوا ہو تو کسی اہل علم کو چاہئے کہ اسکا ترجمہ کر دے اور بہشتی زیور میں بھی میں نے حدیثوں کا ترجمہ کر دیا ہے اسکا دیکھنا بھی بہت مفید ہے اس سے معلوم ہوگا کہ قلال گناہ میں یہ عذاب ہوگا اسلئے اس گناہ سے بچنا چاہئے۔ دوسرا سبب

گناہ کے خفیف سمجھنے کا یہ جو گناہ کرتے کرتے ہماری عادت ثانیہ ہو گئی ہے کہ اس سے ذرا بھی طبیعت میلی نہیں ہوتی بلکہ اسکی طرف التفات بھی نہیں جاتا کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے، چنانچہ بعض اوقات اگر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو تعجب سے پوچھا جاتا کہ کیا ہے کہ خدا جانے ہم نے کون سا گناہ کیا تھا جس کے پاداش میں ہم پر مصیبت نازل لگی ہے میں تعجب پر تعجب کرتا ہوں صاحبو! کیا کوئی وقت بھی گناہ سے بچا ہے پھر اسے کیا معنی کہ جانے کون سا گناہ ہو گیا ہے بلکہ انصاف اور عقل کی رو سے تو یوں چاہیے تھا کہ اگر ہم پر خدا تعالیٰ کا کوئی انعام ہو تو تعجب کریں کہ ہم جیسے گنہگاروں سے کیا بھلائی بن پڑی ہوگی جس پر یہ انعام ہوا ہے۔ عادت ایسی بری چیز ہے کہ اسکی بدولت مصیبت کا مصیبت ہونا بھی ذہن سے نکل جاتا ہے اسکا علاج یہ ہے کہ گناہ کی عادت چھوڑ دی جائے اور اپنے اوپر جبر کے گناہ کو ترک کر کے گناہ کو ترک کیا جائے مثلاً غیبت کا گناہ ہے کہ اس میں علی العموم لوگ مبتلا ہیں اسے چھوٹ جانے کا طریقہ ہے کہ ایک ہفتہ تک ہمت کر کے زبان کو غیبت کرنے سے اور کان کو غیبت سننے سے روکا جائے جب ایک ہفتہ اس طرح گزر جائے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ دیکھو گے کہ غیبت کرنا تو درکنار غیبت سنا بھی گورا نہ ہوگا بلکہ ایسا معلوم ہوگا گویا کسی نے ایک پہاڑ تیر رکھ دیا ہے۔

بر دل سالک ہزاراں غم بود   گرز باغ دل خلا لے کم بود

(سالک کے دل پر ہزاروں غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں اگر اسے بلخ دل سے ایک تنکا بھی کم ہو جائے)

(۲۱۳) تیسرا اور چوتھا مانع توبہ سے

ایک مانع توبہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کو بہت بڑی چیز سمجھ لیتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ اتنے بڑے گناہ کے مقابلے میں توبہ سے کیا کام چلے گا۔ علیٰ ہذا بعض کو یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ اس قدر کثیر ہیں کہ انکی معافی ممکن ہی نہیں اگرچہ ہم کتنی ہی توبہ کریں ان دونوں غلطیوں کی وجہ یہ ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کی بارگاہ کو بندوں پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں عادت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بہت بڑے امر میں کسی کی نافرمانی کرے یا معمولی باتوں میں ہمیشہ نافرمانی کرے تو ان دونوں کے قصور کو معاف نہیں کیا جاتا اسی طرح گویا خدا کے کارخانے

کو بھی سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہ قیاس مع الفارق ہے بندہ اول تو محتاج ہے اس
اپنا دل ٹھنڈا کرنے کی بھی ضرورت ہے دوسرے کے مقابلے میں اپنی بات رکھنے کی بھ
ہے دوسرے بندہ متاثر ہے جب کسی نے اسکی مخالفت کی تو اس پر اثر ہوا اگر مک
مخالفت ہوئی اس اثر اور انفعال میں ترقی ہوئی اسی طرح ترقی ہوتے ہوتے اس
حد تک پہنچ جاتی ہے کہ استعداد موافقت سلب ہو جاتی ہے اسی لئے
معاف نہیں کر سکتا برخلاف خدا تعالیٰ کے کہ ان کا ہر فعل اختیار سی ہے وہاں تاثر
بھی نہیں وہ عذاب بھی کرتے ہیں تو ارادہ محض سے کہ اس میں غیر اختیار سی جوش کا شائبہ
نہیں ہوتا۔ اسکا علاج یہ ہے کہ اس خیال فاسد سے توبہ کرے اور رحمت کی حدیثیں مطال
میں رکھے یقین ہے کہ ان سے یہ مایوسی مبدل بر امید ہو جائیگی حدیث میں ہے کہ اگر کسی شخص
تمام روئے زمین کے برابر گناہ کئے ہوں اور وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ
فرا دیں گے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عدد گناہوں کا بڑھ جانا موجب یاس نہ ہونا چاہیے
کیفایت زیادتی اسکیوں سمجھے کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کفر ہے کہ اس کے برابر کوئی دوسرا
نہیں ہے پھر دیکھ لیجئے موت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وبارک وسلم رونق افرو
ہوئے دنیا کا کیا حال تھا بحر معدودے چند فرقوں کے اور ان میں گنتی کے چند آدمیوں کے
ساری دنیا کفر و جہل سے پر تھی پھر اس میں بھی خاص کر قریش کہ انھوں نے تین سو ساٹھ بت ا
لئے بنا رکھے تھے یعنی ایک نیا خدا ان سے سر تسلیم خم کرتا تھا، دیکھ لیجئے خدا تعالیٰ نے اس
قبیلہ قریش سے فلک اسلام کے لئے کیسے کیسے نیر اکبر پیدا کیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ
اسی قبیلہ کے ہیں جن کے بارے میں ارشاد ہے اذ یقول لصاحبہ لا تمحزن حضرت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبیلہ کے ہیں جن کے لئے حدیث ہے اشدھم فی امر اللہ ع
وعلیٰ ذراع

غرض یہ سمجھنا کہ ہمارے گناہ معاف نہ ہوں گے غلطی ہے اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے
انسان بغیر توبہ کئے مر جاتا ہے۔

۲۱) پانچواں مانع توبہ سے پھر گناہ ہو جانیکا خوف ہی اور اسکا سبب

ایک مانع توبہ سے یہ ہے کہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ مجھ سے پھر گناہ ہو جائے گا اور ہنوز صدور گناہ کا احتمال باقی ہے تو توبہ سے کیا فائدہ ہو گا لہذا توبہ اسوقت کرنی چاہیے کہ کچھ بھر گناہ نہ ہو۔ صابو! میں پوچھتا ہوں کہ زندگی کا کون سا حصہ ہے جس میں نہ ہونے کا یقین کریں؟ جوانی میں اگر چالاکی عیاری نہیں ہوتی تو بدستی لا ابا لی پن ہوتا ہے، بوڑھا پے میں اگر کمی بدستی نہیں ہوتی تو حرص، طول امل، میل سازی، مکر و فریب، حسد، بغض غرض ہا امراض باطنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو حاصل اس عذر کا یہ ہوا کہ مر کر توبہ کریں گے مگر خوب لو کہ من مات فقد قامت قیامتہ! جو شخص مر گیا تو بس اُسکی قیامت شروع ہو گئی، قیامت میں قبول توبہ ہے نہیں۔ اور سبب اس مانع کے پیش آنے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ جب توبہ کے بعد بھی گناہ کا صدور ہوا تو وہ توبہ ٹوٹ گئی حالانکہ یہ غلط خیال ہے۔ گناہ جو معاف ہو چکے ہیں ان پر دار و گیر نہ ہوگی اسی طرح سے جس جس گناہ سے توبہ کرتے جاؤ گے وہ ہوتا جائیگا، لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو بہت آسان ترکیب نکل آئی بس آئندہ سے بیا کریں گے کہ خوب جی بھر گناہ کر لے پھر توبہ کر لی کیونکہ جس توبہ کے وقت آئندہ گناہ کرنے کا قصد ہو وہ توبہ مقبول نہیں جیسا کہ میری پچھلی تقریر بابت حقیقتہ توبہ سے معلوم ہوا ہو گا۔ اور توبہ کے مضمون میں یہ خیال کہ خوب گناہ کریں اسی کو پیدا ہوا گا جو نہایت پلید الطبع اور سہمی گیا گذرا ہو ورنہ سلیم الطبع کو تو اس سے اطاعت کا زیادہ جوش پیدا ہوا گا کہ اللہ اکبر! بارگاہ خداوندی میں اسقدر رحم و کرم ہے تو ہمکو ہرگز مناسب نہیں کہ اسکی مخالفت کریں لہذا یہ کہ حدیث میں ہے ما اصر من استغفر یعنی جس شخص نے گناہ کے بعد توبہ کر لی وہ پرہٹ کرنے والوں میں ہے۔ اور فرماتے ہیں کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون گناہ سب ہیں مگر ان میں اچھے وہ ہیں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے دیں پس اگر اتنی ہمت نہ گناہ چھوڑ دو تو توبہ کرنے سے تو ہمت نہ ہارو بلکہ جو گناہ ہو جایا کرے اس سے توبہ کر لیا کرو پھر ہو جائے پھر توبہ کر لو۔ دیکھو ایک شخص بیمار ہو جائے اور اسکو کوئی یہ رائے دے کہ علاج

سے کیا فائدہ آخر بھی احتمال ہے کہ بیمار ہو جاؤ گے تو وہ جواب دیتا ہے کہ میاں اگر پھر بیمار ہو گئے پھر علاج کریں گے آئندہ کی بیماری کے خوف سے موجودہ بیماری کا علاج کیوں نہ کریں؟ تو جو فتویٰ آپ کی عقل نے جہانی مرض میں دیا ہے وہ فتویٰ روحانی امراض میں کیوں نہیں ہوتا؟ اسی حدیث ما اصر میں ہے وان عاد فی الیوم سبعین حمۃ یعنی اگر ہر ستر دن توبہ ٹوٹ جائے۔

۲۱۵) چھٹا مانع توبہ سے یہ خیال ہے کہ حق تعالیٰ بخشد میں گے

ایک مانع توبہ سے یہ ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ غفور رحیم ہے اسکو ہمارے گناہ بخشدینے کی مشکل ہیں۔ لیکن صاحبو! یہ جواب غلط ہے بیماریوں میں کیوں نہیں دیا جاتا اور امراض جسمی میں اس پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا کوئی شخص بتلا سکتا ہے کہ اس نے اس خیال سے کہ خدا تعالیٰ غفور رحیم ہے وہ مہکوا ضرر و تندرست کر دیا؟ امراض جسمانی کا علاج نہ کیا ہو یا کوئی شخص بتلا سکتا ہے کہ اس نے خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے نہ رکھا یا ہو کبھی نہیں بلکہ اگر کوئی دوسرا یوں کہے کہ میاں خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے شکمیا کھا جاؤ تو اسکو دیوانہ بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ خدا کے غفور رحیم ہونے کے یہ معنی نہیں شکمیا کھاؤ تو ضرر نہ کرے بلکہ شکمیا ضرر بھی کرے گا اور خدا غفور رحیم بھی رہے گا اسی طرح گناہ کا ضرر ہوتا ہے لیکن اس سے خدا تعالیٰ کے غفور رحیم رہنے میں کوئی نقص نہیں آتا۔

۲۱۶) خدا تعالیٰ کے غفور رحیم ہونے کے صحیح معنی

صاحبو! اس خبر سے کہ ہم غفور رحیم ہیں مقصود یہ ہے کہ جو گناہ تم سے ہو گئے ہیں انکی وجہ سے پریشان مت ہو اور توبہ کو بیکار نہ سمجھو ان سب کو معاف کر دیں گے چنانچہ اس آیت یا عباد سی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جیعا ما ان هو الغفور الرحیم ۱۱ سے میرے وہ بند و جنوں نے اپنے نفس پر زیادتی کر رکھی جو گناہ کر کے اللہ کی رحمت سے امید نہ ہوا بڑا شرف ہے کہ سب گناہوں کی معافی فرمائیے غفور رحیم ہیں۔

کا شان نزول یہی ہے کہ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول مکہ میں مبعوث ہو کر دعوت اسلام فرمائی تو لوگوں نے اگر عرض کیا کہ ہم آپ پر ایمان تو لے آئیں لیکن جو گناہ ہم نے اسکے قبل کئے ہیں ان پر تو ہم کو ضرور سزا ہوگی۔ پس جب دین آبائی بھلی چھوڑا بدنامی بھی اٹھائی اور آخرت کا عذاب بھی باقی رہا تو ہم کو فائدہ ہی کیا ہوا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم کو پچھلے گناہوں کا اندیشہ نہ کرو ہم غفور رحیم ہیں سب پچھلے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور اگلے بھی۔ پس معلوم ہوا کہ مقصود آیت سے ان لوگوں کی ناامیدی کو دور کرنا ہے جو اسلام اور توبہ سے اس خیال سے رکتے تھے کہ وہ مقصود ہو کر لوگوں نے سمجھا ہے۔

(۲۱۷) ساتواں مانع توبہ سے یہ خیال ہے کہ جو تقدیر میں ہو گا وہ ہو گا

ایک مانع یہ ہے کہ یوں سمجھتے ہیں بلکہ زبان سے کہتے ہیں کہ جو تقدیر میں رکھا ہے جنت یا دوزخ وہ ضرور ہو کر رہیگا پھر نہ طاعت سے کچھ فائدہ گناہ سے کوئی ضرر، مگر تعجب ہے کہ یہ تقدیر دنیا کے کاموں میں مثلاً کمانا کھانا مال و دولت جمع کرنا ان میں کہاں چلی جاتی ہم نے کسی کو نہ دیکھا کہ اس نے تقدیر کے بھروسہ پر کمانا چھوڑ دیا ہو یا کھانا نہ کھا یا ہو کھیتی کرنی چھوڑ دی ہو اور اس میں غم ریزی نہ کی ہو کہ اگر تقدیر میں ہے تو خود بخوبی کام ہو جائیں گے۔ اس موقع پر تو کہتے ہیں کہ صاحب تقدیر حق ہے لیکن تدبیر بھی تو کرنی چاہیے بدون تدبیر کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ افسوس یہاں تدبیر کی ضرورت اور دین کے کام میں تدبیر کی ضرورت نہیں حالانکہ آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ معاش کی ایک حد تک ذمہ داری بھی لی ہے، فرماتے ہیں وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (کوئی جاندار نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو) — اور معاد کے بار میں ذرا بھی ذمہ داری نہیں فرمائی بلکہ صاف ارشاد ہے لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ اور وَمَنْ عَمِلْ مِثْلَ مَالِحٍ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا کہ ہم بالکل وعدہ نہیں کرتے جو جیسا کہ چکا بھر چکا بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ ارشاد فرمایا آيُطَمَعُ كُلُّ امْرِئٍ وَفِيهِمْ أَنْ يَدْخُلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ کَلَّا تو جب تک پاک نہ ہو گے ہرگز داخل جنت کے قابل نہ ہو گے۔

(۲۱۸) معاش کی تدبیر کرنا اور معاد کو تقدیر پر رکھنا سخت غلطی ہے

غرض معاش کو تدبیر پر رکھنا اور معاد کو تقدیر پر چھوڑنا سخت غلطی ہے بالخصوص جبکہ تحصیل معاد کی تدابیر خود خدا تعالیٰ ہی نے بتلائی ہوں اگر معاد کا حصول محض تقدیر سے ہوتا اور تدبیر کو اس میں دخل نہ ہوتا تو تدابیر بتلانے کی کیا ضرورت تھی اسی طرح اور بہت سے موانع ہیں جو یہاں مذکور نہیں ہوئے مگر اس مختصر سی فہرست سے تھوڑے سے خود کے بعد وہ بھی سمجھ میں آسکتے ہیں۔

(۲۱۹) توبہ میں تاخیر نہ چاہیے تاخیر کی مضرت اور ایک شبہ کا جواب

پس جب موانع اور انکے ازالہ کی تدابیر معلوم ہو گئیں تو جلدی سے ان موانع کو زائل کرنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے تاخیر نہ کرنا چاہیے کیونکہ تاخیر کی غاصبت یہ ہے کہ پھر اکثر توبہ میری نہیں ہوتی یہ حالت ہوتی چلی جاتی ہے کہ

ہر شے گویم کہ فرما ترک ایں سودا کنم باز چوں فردا شود امروز را فردا کنم

اہر بات یا زادہ کرتا ہوں کہ کل کام سے باز آجاؤں گا لیکن جب کل کا دن آئے ہے تو آج بھی وہی کہتا ہوں جو کل کہتا تھا کیونکہ توبہ ندامت کا نام ہے اور ندامت کہتے ہیں جی برا ہونے کو اور قصور پر شرمندہ ہونے کو اور شرمندگی اس وقت ہوتی ہے کہ طبیعت پر اثر باقی رہے اور اثر تھوڑے دنوں کے بعد زائل ہو جاتا ہے تو جب دل سے مقدمہ توبہ ہی نکل گیا تو توبہ کیونکہ نصیب ہو سکے گی۔ غرض کبھی توبہ کرنے میں دیر نہ کرے بلکہ دن کے گناہوں سے رات آنے کے قبل توبہ کر لے اور رات کے گناہوں سے دن ہونے سے پہلے اور اگر کہو کہ سب سے آخری جو توبہ ہوگی تو اسکے بعد کے گناہ تو پھر بھی بلا توبہ کے رہ جائیں گے تو مواخذہ ہر حال میں ہوا پھر رو ذکی توبہ کیا مفید ہوئی تو جواب یہ ہے کہ کیا وہ شخص جس پر دس برس کے گناہوں کا بار ہو اور وہ شخص جس پر ایک دن کے گناہوں کا بار ہو برابر ہو سکتے ہیں؟ مثلاً کسی شخص پر دس مقدمہ فوجداری کے ہو جائیں اور اس سے وکیل یوں کہے کہ اگر پیروی کیجائے تو امید ہے کہ نو مقدموں سے تم بری ہو جاؤ گے لیکن ایک مقدمہ

میں باوجود پیروی کے بھی تنکو سزا ہوگی تو میں پوچھتا ہوں کہ ایسی صورت میں کیا رائے قائم کی جائیگی آیا یہ کہ جب ایک میں سزا ہوگی تو پیروی کی کیا ضرورت ہے بقید تو میں بھی ہونے دو یا یہ کہ باوجود ایک میں یقین سزا ہونے کے دوسرے مقدمات کی اسلئے پیروی کی جائیگی کہ جقدر بھی سزا کم ہو بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ دوسری تجویز پر عمل ہوگا تو جو شخص پچاس برس کے گناہوں کی پوٹ لے گیا اور جو شخص ایک دن کے گناہ لے گیا کیا دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں اور اگر کہیے کہ برابر ہیں تو میں کہتا ہوں کہ مقدمات کی پیروی میں دونوں کو برابر کیوں نہیں سمجھا گیا اور تو مقدمات کی پیروی کیوں کی گئی؟

(۲۲۰) آٹھواں مانع توبہ سے یہ خیال ہے کہ گناہ ہم سے چھوٹ نہیں سکتا

مع جواب و طریقت

بعض موانع ضروری اور بھی قابل ذکر ہیں۔ چنانچہ ایک مانع خاص معصیت کتاب حرام سے توبہ کرنے کا یہ بھی ہے کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں گناہ ہم سے چھوٹ نہیں سکتا کیونکہ ہم سمجھانے کمانے کی طرح طرح کی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں ان میں حلال و حرام کی تمیز بہت مشکل ہے، ہاں مولویوں کو گناہ چھوڑ دینا آسان ہے کیونکہ ان لوگوں کو مفت کا ملتا ہے اسلئے یہ آسانی گناہ چھوڑ سکتے ہیں۔

اسکا جواب یہ ہے کہ اول تو میں اس وقت ترک گناہ کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب گناہ ہو جایا کرے توبہ کر لیا کرو تو گناہ کئے چھوٹنے سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ توبہ بھی نہ ہو سکے۔ دوسرے اگر غور کر کے دیکھا جائے تو کوئی ناجائز ذریعہ ایسا نہیں ہے جس کو ترک نہ کیا جاسکے اور یہ جو ہم کو ترک گناہ کا معلوم ہوتا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اخراجات روزمرہ میں بعض ایسی چیزیں بڑھالی ہیں کہ جنکی ہم کو کوئی ضرورت نہیں لیکن ہم انکو ضروری سمجھ رہے ہیں تو اسکا جواب وہی ہے جو کہ کسی شخص نے ایک ادھر سے شاعر کو جس نے شعر میں تشدید آنے کی ضرورت کا ذکر کیا تھا اسکو جواب دیا تھا کہ شعر گفتن چہ ضرور (شعر کہنا ضروری)

تو اگر بصورت کثرت تعلقات گناہ ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ تکثیر تعلقات چہ ضرور؟ اصل جواب تو یہی ہے لیکن یہ جواب ان لوگوں کے لئے ہے جو کہ عالی ہمت ہوں اور دین کے مقابلہ میں دنیا کو ترجیح نہ دیتے ہوں کم ہمتوں کے لئے دوسرا جواب بھی ہے مگر میں اس جواب کو زبان پر لاتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ کم فہم لوگ اس سے گناہ کی اجازت نہ سمجھ جائیں مگر حاشا و کلا گناہ کی اجازت دینا ہرگز مقصود نہیں بلکہ منظورِ تقلیل اثم ہے حاصل اس جواب کا یہ ہے کہ گناہ دو قسم کے ہیں ایک تو وہ ہیں کہ اگر انکو نہ کیا جائے تو دنیا کا کوئی کام اہمکتا ہے اور بعض وہ ہیں کہ اگر انکو چھوڑ دیا جائے تو دنیا کا کوئی نقصان نہیں مثلاً لباسِ خلافت وضعِ اسلامی پہننا اگر اسکو ترک کر دیا جائے تو دنیا کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے یا مثلاً عورتیں اس قدر باریک لباس پہنتی ہیں کہ اس میں پورے طور پر ستر نہیں ہوتا تو ان باتوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو کوئی نقصان بھی نہیں ہے رشوت وغیرہ میں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بغیر اسکے کام چلنا دشوار ہے لیکن ان معاصی بے لذت میں کیا نفع ہے اور ان کے ترک میں کیا نقصان ہے؟ علی ہذا کسی امر یا کسی عورت کو بری نظر سے دیکھنا کہ اس میں کچھ نفع نہیں نہ اسکے ترک میں کوئی ضرر۔ اگر کہو کہ صاحب نہ دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو یہ بالکل غلط ہے بلکہ تکلیف دیکھنے میں ہوتی ہے کہ اول نظر پڑتے ہی قلب میں ایک سوزش پیدا ہوتی ہے اسکے بعد جب وہ نظر سے غائب ہو گیا تو اس سوزش میں ترقی شروع ہوئی حتیٰ کہ بعض لوگوں کا اس میں خاتمہ ہو گیا۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ نہ دیکھنے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے تو تھوڑی سی تکلیف کا پھر وہ بھی چند دن کی برداشت کر لینا کیا دشوار ہے اور اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ بہت ہی تکلیف ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ آخر ضرر کیا ہوا؟ کیا اس تکلیف سے تنخواہ بند ہو جائے یا کھانا بند ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ اور خود یہ تکلیف وہی کوئی معتد بہ ضرر نہیں۔ غرض ان معاصی کو تو فی الفور چھوڑ دیا جائے اور جن معاصی کو بزعم خود موقوف علیہ جواز ضروریہ کا سمجھ رکھا ہے اگر ترک نہ کر سکیں تو روزانہ ندامت و استغفار اور یہ دعا کہ اے اللہ مہکواس سے نجات دے یہ تو ممکن ہے اتنا ہی کر لیا کرو بیفکری اور بے پروائی تو بہت بُری چیز ہے۔

(۲۲۱) نواں مانع توبہ سے گناہ کی لذت ہے مع جواب

ایک مانع یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ گناہ کو لذت سمجھتے ہیں اور اسی لئے نہیں چھوڑ سکتے اسکا ایک علاج تو یہ ہے کہ نال پر نظر کرے اور سوچے کہ یہ ساری لذت ایک دن ناک کے رستے نکلے گی دوسرے اہل فہم کے لئے اسکا یہ جواب ہے کہ یہ کہنا ہی غلط ہے گناہ میں لذت ہوتی ہے دیکھئے اگر عادت سے زیادہ مرچیں سالن میں ڈال دی جائیں تو اگرچہ ان میں لذت ہوگی مگر اس لذت کے ساتھ سوزش ایسی ہوگی کہ اسکے سامنے لذت کا ادراک بھی نہ ہوگا اور اگر کچھ ادراک ہو بھی تو لذت کا ادراک تو فوراً ہی ختم ہو جائے گا لیکن سوزش بہت دیر تک باقی رہے گی اسی طرح گناہ کرنے میں گو کچھ لذت بھی ہو لیکن اس روحانی تکلیف و پریشانی کے مقابلہ میں جو گناہ میں ہوتی ہے یہ لذت کچھ بھی نہیں۔ دوسرے اس لذت کا فائدہ تو فوراً ہی ہو جاتا ہے اور اس روحانی تکلیف کا اثر مدت تک باقی رہتا ہے ممکنہ انقضا نہیں ورنہ معلوم ہو سکتا ہے کہ گناہ کر کے کس قدر کدورت اور طبعی توحش پیدا ہوتا ہے فوراً جو مرتکب کی طبیعت یہ فتویٰ دیتی ہے کہ تم نے بہت برا کام کیا کبھی اسکو وہ مسرت نصیب نہیں ہوتی جو کبھی کر کے مثلاً نماز پڑھ کر یا روزہ رکھ کر ہوتی ہے کہ قلب میں اطمینان اور ایک نور معلوم ہوتا ہے برخلاف گناہ کے کہ اسکے بعد یوں معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے سر پر جو تیار مار دیں مگر افسوس ہے کہ ہم پھر بھی باز نہیں آتے گویا جو تیاں کھانے کی عادت ہو گئی ہے جیسے چاروں کی عادت ہو جاتی ہے یا جیسے نرود کی عادت ہو گئی تھی اور یہ تکلیف تو فی الحال ہوتی ہے پھر اسکا ایک نال بھی ہوتا ہے یعنی دنیا ہی میں کہ اس پر طرح طرح کی آفتیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اکثر رزق سے محروم ہو جاتا ہے اور اسکو بشرط غور و ملو بھی ہو جاتا ہے کہ فلاں گناہ کی سزا ہے۔ خوب کہا ہے

ہر مہر بر تو آید از ظلمات غم   آن ز مہر مہر کی و گستاخی ہاست ہم

غم جو آید زود استغفار کن   غم بہ امر خالی آمد کار کن

آنکو جو کچھ بھی مصیبتیں یا غم پیش آتے ہیں یہ سب تمہاری شامت اعمال اور بے ادبی کے نتائج ہیں لہذا جب غم دیکھو تو فوراً استغفار کرو کیونکہ غم حق تعالیٰ ہی کے حکم سے آیا کرتا ہے۔ لہذا کام کرو

ابن ماجہ کی حدیث میں ہے اَنْ الْعَبْدَ يَحْرُمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا
 بَعْدَ مَنَقٍ لِّاِيَانِ مَعَامِي كَسَبَتْ عَرُومٌ رَتَبًا هِيَ خَفِيضٌ وَه كَيْ هُوَ تَاهِي ۱ اور کھانے کو بھی لے
 بھی برکت جاتی رہتی ہے اسکا سہل طریقہ شاید یہ ہے کہ آپ دو پہینے کی
 بت لیکر کسی ایسے شخص کے پاس گزاریں جو نہایت نعم اور آرام میں زندگی بسر کرتا ہو
 سی گناہ سے نہ بچتا ہو دیکھئے کہ ان گناہوں کی بدولت اسکے قلب کی کیا کیفیت ہے
 بات چیت سے اسکے انداز کا پتہ لگ ہی جائے گا فاصلہ اس وقت میں جبکہ اس پر کوئی
 بت آوے مثلاً بیمار ہو جائے یا کسی دشمن کی مخالفت کا اندیشہ ہو اسکے بعد کسی
 شخص کے پاس رہیں کہ اسکو اچھی طرح کھانے کو بھی میرزا آتا ہو مگر خدا کا مطیع و فرمانبردار
 و اسکے قلب کی کیفیت دیکھئے فاصلہ کسی مصیبت کے وقت اس کے بعد ان دونوں
 لمبی حالت کا موازنہ کیجئے اور دیکھئے کہ سرور اصل کس کے قلب میں ہے آپ پائیں گے
 ہ فاقد مست ہر وقت شاداں و فرحاں ہے اور یہ متنعم ہر وقت غم و الم میں مبتلا ہے اور
 ہا یقینی اور بین فرق ہے کہ جب چاہے اور جس کا جی چاہے امتحان کر دیکھئے۔

اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ پریشانی کس چیز کی ہے اور وہ سرور کس چیز کا ہے؟
 رہے کہ پریشانی نا فرامانی کی اور سرور فرماں برداری کا ہے۔ بس نا فرامانی میں لذت
 فرمانبرداری میں کلفت کہنا غلط ہوگا بلکہ امر بالعکس ہے قرآن شریف میں ارشاد ہے
 خَيْرِيَّةٌ خَيْرٌ مِّنْ طَيِّبَةٍ (انہم یحرموا طیبہ) نہایت خوشگوار زندگی (عطا فرمائیں گے) یہ تو فرمانبردار
 ۱ لے ارشاد ہوتا ہے قَاتِلَةُ مَعِيْنَتُهُ ضَنْكًا بیشک اسکی معیت اور نبوی زندگی
 لگ اور یہ کیف ہر جا بھیگی) یہ نا فرمان کے لئے۔ غرض فرماں برداری میں پوری راحت ہے
 راحت ہی کا نام عیش ہے۔ دلیل اسکی یہ ہے کہ اگر ایک امیر کبیر کو پھانسی کا حکم ہو جائے
 اس سے کہا جائے کہ تم اس پر راضی ہو کہ یہ تمام دولت اس غریب کو دیدو کہ تمھارے
 ں پھانسی لے لے تو وہ یقیناً قبول کرے گا اب بتلائیے کہ یہ قبول کیوں ہوا؟ اسلئے کہ
 لت کے بدلے میں ایک مصیبت سے نجات ہوئی اور راحت ہوئی غرض یہ کہنا کہ لذت
 ہر سے گناہ نہیں چھوٹ سکتے غلط ہوا۔

(۲۲۲) دین کے پانچ اجزاء میں سے ہم لوگوں نے

صرف ایک جزو لے لیا ہے

یہاں تک تو توبہ کے مانع اور انکے علاج کا ذکر تھا اب ایک مختصر سی فہرست ان گناہوں کی جن میں سب مبتلا ہیں بیان کرنی باقی ہے

سوا دل یہ سمجھئے کہ دین کے پانچ جزو ہیں پہلا جزو عبادات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ دوسرے معاملات جیسے بیچنا، خریدنا، نوکر رکھنا، رشوت لینا، سود لینا، روپے کے عوض پیسے لینا یا گوڑ ٹہپہ خریدنا وغیرہ۔ تیسرے عقائد کہ خدا کو ایک جاننا اور اسکو قادر مطلق ماننا، سبتلا وغیرہ کے توہمات کو باطل سمجھنا وغیرہ۔ چوتھے معاشرت کے آپس میں میل جول کس طرح رکھیں، جب ملیں معافہ وغیرہ۔ پانچویں اخلاق یعنی ملکات باطنہ کا درست کرنا، حسد، بغض، عداوت، کینہ وغیرہ سے دل کو پاک کرنا، تحمل، بردباری، وقار، نرمی، خوش کلامی اپنے اندر پیدا کرنا۔ یہ پانچ حصے دین کے ہیں مگر ہمارے مسلمان بھائیوں نے دین کو صرف عبادات میں منحصر کر دیا ہے اس کے علاوہ چار اجزاء کو دین سے خارج سمجھتے ہیں گویا ان کے نزدیک بہت سی نفلیں پڑھ لینا، گلے میں تسبیح ڈال لینا، روزہ رکھ لینا بس اسی کا نام دین ہے۔ بعضے عبادات کے ساتھ تعصّب عقائد کو بھی دین سمجھتے ہیں باقی معاملات اور معاشرت اور اخلاق کو کوئی شخص دین کا جزو ہی نہیں سمجھتا الا ماشاء اللہ۔ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دنیا کے حالات ہیں ان میں ہم جس طرح چاہیں کریں شریعت کو ان سے کوئی تعلق نہیں حالانکہ یہ سب شریعت ہی کے اجزاء ہیں

فہرست مضامین

الرفیق فی سواء الطرق

صفحہ نمبر	نام مضامین	صفحہ نمبر	نام مضامین
	دنیا کے رنج و کلفت یا عیش و نعمت کا	۶	۲۳ فقر صادق کی علامت
۴۰	نا قابل التفات ہونا	۷	۲۴ درویش متقی کے اندر تواضع اور عجب نور جمیع محبوب
۴۲	دنیا کی راحت و بہیمیت کا آخرت میں کالعدم ہونا	۸	۲۵ اصل درویشی محبت نیک ہے
۴۵	کشف و کرامت کا دلیل کمال نہ ہونا	۹	۲۶ اصل نافع فی الدین قلب سلیم ہے
۴۶	اعمال کا مدار غلوں پر ہوتا ہے۔	۹	۲۷ دنیا داروں کی پریشانی اور درویشوں کی دولت طبعی کا راز
۴۷	خدا تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کر اعمال میں مشغول ہونا	۱۲	۲۸ محکم اصل اخلاق کی کچھ نکتہ نہیں ہے
۴۷	کسی کامل شیخ کی محبت کی اور غلوں کی ضرورت	۱۳	۲۹ ظاہر کی درستی بہت ضروری ہے
۴۸	آخرت سے بے رغبتی کی شکایت	۱۳	۳۰ مشائخ کو چاہیے کہ وہ غیبت نہ کریں
۵۱	دنیا کو سرائے اور آخرت کو گھر سمجھنے کی ترغیب	۱۴	۳۱ فساد فجار کی اصلاح کا طریقہ اور ان کی عیب کی ممانعت
۵۲	آخرت کو گھر نہ سمجھنے کی کفایتیں اور گھر سمجھنے کی راحتیں	۱۵	۳۲ عیب گوئی کے جواز کا موقع
۵۴	دنیا میں سامان جمع کرنے کی مثال	۱۶	۳۳ جس علم کی نفعیت آئی ہے وہ کون علم ہے
	کسب دنیا مذموم نہیں حب دنیا یعنی انہماک	۲۰	۳۴ بدبینی اور خود بینی سے تحذیر
۵۵	فی الدنیا مذموم ہے	۲۱	۳۵ فغویات اور لایعنی کا ترک ضروری ہے
۵۶	دنیا کے رنج اور خوشی کی مثال	۲۵	۳۶ عیب گوئی اور عیب جوئی کے مفاسد
۵۷	مسائل دنیا سے کالین کے پریشان ہونے کی وجہ	۲۶	۳۷ اہل اللہ سے پرغاش کا نتیجہ
	آخرت کو یاد کرنے کا اثر اور طریقہ	۲۷	۳۸ تربیت اخلاق سے پہلے مقتدا بنانے کے مفاسد
۵۷	موت سے وحشت ہونے کا علاج	۲۸	۳۹ خدا تعالیٰ سے محبت کا لمحہ کی ضرورت اور اس کی
۵۸	توبہ بغیر ادائے حقوق کے قبول نہیں ہوتی	۲۹	۴۰ تفصیل کا طریقہ
	اپنے لئے اعتقاد یا حجت اور عدم مغفرت	۳۲	۴۱ خشوع کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے
۵۸	معاصی کا ابطال	۳۳	۴۲ خشوع کے حاصل کرنے کا طریقہ
۵۹	معاصیہ کرام کی تواسیع	۳۵	۴۳ اصلاح باطن کی ضرورت اور اس کا طریقہ
۶۰	گنہگار کو بجلی حسات پر ثواب ملتا ہے	۴۱	۴۴ خلاف شرع مجاہدہ اور مخالفت نفس کوئی چیز نہیں
۶۱	بغیر ترک گناہ کے حسات میں نور نہ ہوتا	۴۲	۴۵ بزرگمان کی تواضع کی حالت اور عبادت دعوئے
		۴۹	۴۶ تقدس کی حقیقت

صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر
۸۳	۶۳	۶۱	۴۳
۸۴	۶۵	۶۲	۴۴
۸۶	۶۶	۶۳	۴۵
۸۷	۶۷	۶۴	۴۶
۸۸	۶۸	۶۵	۴۷
۹۰	۶۹	۶۶	۴۸
۹۰	۷۰	۶۷	۴۹
۹۱	۷۱	۶۸	۵۰
۹۲	۷۲	۶۹	۵۱
۹۲	۷۳	۷۰	۵۲
۹۳	۷۴	۷۱	۵۳
۹۳	۷۵	۷۲	۵۴
۹۴	۷۶	۷۳	۵۵
۹۴	۷۷	۷۴	۵۶
۹۵	۷۸	۷۵	۵۷
۹۶	۷۹	۷۶	۵۸
۹۸	۸۰	۷۷	۵۹
۹۹	۸۱	۷۸	۶۰
۹۹	۸۲	۷۹	۶۱
۱۰۱	۸۳	۸۰	۶۲
۱۰۲	۸۴	۸۱	۶۳
۱۰۲	۸۵	۸۲	۶۴
۱۰۳	۸۶	۸۳	۶۵
۱۰۵	۸۷	۸۴	۶۶
۱۰۷	۸۸	۸۵	۶۷
۱۰۷	۸۹	۸۶	۶۸
۱۰۸	۹۰	۸۷	۶۹
۱۰۹	۹۱	۸۸	۷۰
۱۱۱	۹۲	۸۹	۷۱

نمبر شمار	نمبر شمار	نمبر شمار	نمبر شمار
۹۳	۱۱۴	۱۱۸	۱۳۶
معالجہ عشق مجازی			انبیار و اولیاء کو عقل معاش ہونے کے معنی
۹۴	۱۱۳	۱۱۹	۱۳۸
مردانہ نصیحت و دلچسپی حاصل کرنی چاہیے			ذمہ داری و اہتمام دین
۹۵	۱۱۵	۱۲۰	
خالق اسباب کے ساتھ تعلق پیدا کر نیسے مناسب			حدیث من قال لا اله الا اللہ اللہ کے فہم میں بعض لوگوں
			کی ایک غلطی
۹۶	۱۱۹	۱۲۱	۱۳۸
انسان کی مصیبت کا راز			بعض لوگ اعمال میں بھی احتیاط کرتے ہیں
۹۷	۱۱۶	۱۲۲	۱۴۰
مصیبت کی حقیقت			دعاے ابراہیمی کی شرح
۹۸	۱۱۷	۱۲۳	۱۴۱
مصیبت کے فوائد اور خاصیتیں			تعلیم بواسطہ وحی تعلیم بلا واسطہ سے افضل ہے
۹۹	۱۱۸	۱۲۴	۱۴۲
عجبر قبول حق سے بڑا نفع ہے			علم بواسطہ وحی کے علم بلا واسطہ وحی سے افضل ہو نیکار ہے
۱۰۰	۱۱۹	۱۲۵	۱۴۳
بلانے عجب کا بھی علاج ہے			بچپن ہی سے صحبت نیک کا اہتمام ضروری ہے
۱۰۱	۱۱۹	۱۲۶	
مصیبت میں لوگوں کے حال کا تفاوت			حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر جزیرہ کا اتباع
۱۰۲	۱۲۱		۱۴۵
خدا تعالیٰ کے قبر سے زود نادر حال میں ملاقات			بہ نسبت قوانین کلیہ کے سہل تر ہے
۱۰۳	۱۲۲	۱۲۷	
ظاہری انتظام باطنی انتظام کے تابع ہے			قرآن شریف میں مقصود اصلی خدا تعالیٰ کی رضا جوئی ہے
۱۰۴	۱۲۳		۱۴۶
اصحاب خدمت نقرہ کو ڈھونڈنا بیکار ہے			حکایتیں وغیرہ مقصود نہیں ہیں
۱۰۵	۱۲۳	۱۲۸	۱۴۶
دعا کے برکات			دین کے اجزاء
۱۰۶	۱۲۴	۱۲۹	۱۴۷
اصلاح اعمال کی ضرورت			قرآن کا طب روحانی ہونا اور وہ مرض جکا وہ علاج ہے
۱۰۷	۱۲۴	۱۳۰	۱۴۸
دنیا میں کھپ جانا جملہ معاشی کی جڑ ہے			قرآن شریف نے حکم مرض نافرمانی کا کیا علاج بتایا ہے
۱۰۸	۱۲۶	۱۳۱	۱۴۹
جڑے نیا کی خدمت اور جڑے نیا مذہم کی حقیقت			خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دین کو آسان صورت میں رکھا ہے
۱۰۹		۱۳۲	۱۴۹
اہل دنیا کے اس اعتراض کا جواب کہ موسیٰ			تحصیل دین میں ہمارا ہی نفع ہے ذکر خدا تعالیٰ کا
		۱۳۳	
دنیا کو ترک کرانے میں			موجودہ آسانی سے زادہ دین میں آسانی کی وجہ سے
۱۱۰			۱۵۰
امراض روحانی کے علاج کے لئے چند روز کا			یا تو پر کرنے والوں کی غلطی
		۱۳۴	۱۵۱
نکاح کافی ہے			دین میں اپنی رائے سے تسہیل کرنے والوں کی غلطی
۱۱۱	۱۲۹	۱۳۵	۱۵۲
حب دنیا اور کسب دنیا میں فرق			اسلام سے بعد کا پیلا زینہ دنیا کو اختیار کرنا ہے
۱۱۲	۱۳۰	۱۳۶	۱۵۳
اپنی حالت پر آیات کی تطبیق کر نہیں بعض کی غلطی			دنیا سے اصلی مقصد کیا ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے
۱۱۳	۱۳۱	۱۳۷	۱۵۴
آیت میں تجھوں و تندرہوں کی ایک تاویل کرنا			اہل اللہ کو پریشانی مطلق نہیں ہوتی
۱۱۴	۱۳۲	۱۳۸	۱۵۵
اہل غیر مضمون سے اپنے قصد کی طرف منتقل ہوتے ہیں			اہل اللہ دنیا داروں سے ہمارے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں
۱۱۵		۱۳۹	۱۵۵
اصل نفع و نفع دینی ہے اور ضروری ہونے کی دیکھو			دنیا اور دین کے جامع ہونے کی حقیقت
		۱۴۰	۱۵۵
نفع کے			دینی خدمت کیلئے چند افراد کے خاص ہونے کی ضرورت
۱۱۶	۱۳۵	۱۴۱	۱۵۶
ہنگو اول کیلئے دینی نفع کا زیادہ اہتمام چاہیے			اہل اللہ طویل عمر نہیں ہیں۔
۱۱۷	۱۳۵	۱۴۲	۱۵۸
انبیاء و رسل کے تبعین کو معاش و معادہ دونوں کی			دین کی حفاظت علی العموم سب کے ذمہ ہے
		۱۳۵	
عقل کامل عطا ہوتی ہے			

صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر
۱۸۰	۱۵۹	۱۵۹
۱۸۰	۱۶۰	۱۶۰
۱۸۲	۱۶۲	۱۶۲
۱۸۲	۱۶۸	۱۶۸
۱۸۳	۱۶۹	۱۶۹
۱۸۳	۱۶۳	۱۶۳
۱۸۴	۱۶۰	۱۶۰
۱۸۴	۱۶۱	۱۶۱
۱۸۴	۱۶۲	۱۶۲
۱۸۵	۱۶۳	۱۶۳
۱۸۵	۱۶۴	۱۶۴
۱۸۶	۱۶۵	۱۶۵
۱۸۹	۱۶۶	۱۶۶
۱۹۲	۱۶۹	۱۶۹
۱۹۲	۱۷۰	۱۷۰
۱۹۳	۱۷۱	۱۷۱
۱۹۳	۱۷۲	۱۷۲
۱۹۳	۱۷۳	۱۷۳
۱۹۵	۱۸۰	۱۸۰
۱۹۶	۱۸۱	۱۸۱
۱۹۶	۱۸۲	۱۸۲
۱۹۶	۱۸۳	۱۸۳
۱۹۶	۱۸۴	۱۸۴
۱۹۸	۱۸۵	۱۸۵
۱۹۹	۱۸۸	۱۸۸
۲۰۲	۱۸۹	۱۸۹
	۱۹۰	۱۹۰

صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر
۲۲۱	۲۰۶	۱۰
۲۲۲	۲۰۷	۱۱
۲۲۳	۲۰۸	۱۲
۲۲۴	۲۰۹	۱۳
۲۲۵	۲۱۰	۱۴
۲۲۶	۲۱۱	۱۵
۲۲۷	۲۱۲	۱۶
۲۲۸	۲۱۳	۱۷
۲۲۹	۲۱۴	۱۸
۲۳۰	۲۱۵	۱۹
۲۳۱	۲۱۶	۲۰
۲۳۲	۲۱۷	۲۱
۲۳۳	۲۱۸	۲۲
۲۳۴	۲۱۹	۲۳
۲۳۵	۲۲۰	۲۴
۲۳۶	۲۲۱	۲۵
۲۳۷	۲۲۲	۲۶
۲۳۸	۲۲۳	۲۷
۲۳۹	۲۲۴	۲۸
۲۴۰	۲۲۵	۲۹
۲۴۱	۲۲۶	۳۰
۲۴۲	۲۲۷	۳۱
۲۴۳	۲۲۸	۳۲
۲۴۴	۲۲۹	۳۳
۲۴۵	۲۳۰	۳۴
۲۴۶	۲۳۱	۳۵
۲۴۷	۲۳۲	۳۶
۲۴۸	۲۳۳	۳۷
۲۴۹	۲۳۴	۳۸
۲۵۰	۲۳۵	۳۹
۲۵۱	۲۳۶	۴۰
۲۵۲	۲۳۷	۴۱
۲۵۳	۲۳۸	۴۲
۲۵۴	۲۳۹	۴۳
۲۵۵	۲۴۰	۴۴
۲۵۶	۲۴۱	۴۵
۲۵۷	۲۴۲	۴۶
۲۵۸	۲۴۳	۴۷
۲۵۹	۲۴۴	۴۸
۲۶۰	۲۴۵	۴۹
۲۶۱	۲۴۶	۵۰
۲۶۲	۲۴۷	۵۱
۲۶۳	۲۴۸	۵۲
۲۶۴	۲۴۹	۵۳
۲۶۵	۲۵۰	۵۴
۲۶۶	۲۵۱	۵۵
۲۶۷	۲۵۲	۵۶
۲۶۸	۲۵۳	۵۷
۲۶۹	۲۵۴	۵۸
۲۷۰	۲۵۵	۵۹
۲۷۱	۲۵۶	۶۰
۲۷۲	۲۵۷	۶۱
۲۷۳	۲۵۸	۶۲
۲۷۴	۲۵۹	۶۳
۲۷۵	۲۶۰	۶۴
۲۷۶	۲۶۱	۶۵
۲۷۷	۲۶۲	۶۶
۲۷۸	۲۶۳	۶۷
۲۷۹	۲۶۴	۶۸
۲۸۰	۲۶۵	۶۹
۲۸۱	۲۶۶	۷۰
۲۸۲	۲۶۷	۷۱
۲۸۳	۲۶۸	۷۲
۲۸۴	۲۶۹	۷۳
۲۸۵	۲۷۰	۷۴
۲۸۶	۲۷۱	۷۵
۲۸۷	۲۷۲	۷۶
۲۸۸	۲۷۳	۷۷
۲۸۹	۲۷۴	۷۸
۲۹۰	۲۷۵	۷۹
۲۹۱	۲۷۶	۸۰
۲۹۲	۲۷۷	۸۱
۲۹۳	۲۷۸	۸۲
۲۹۴	۲۷۹	۸۳
۲۹۵	۲۸۰	۸۴
۲۹۶	۲۸۱	۸۵
۲۹۷	۲۸۲	۸۶
۲۹۸	۲۸۳	۸۷
۲۹۹	۲۸۴	۸۸
۳۰۰	۲۸۵	۸۹
۳۰۱	۲۸۶	۹۰
۳۰۲	۲۸۷	۹۱
۳۰۳	۲۸۸	۹۲
۳۰۴	۲۸۹	۹۳
۳۰۵	۲۹۰	۹۴
۳۰۶	۲۹۱	۹۵
۳۰۷	۲۹۲	۹۶
۳۰۸	۲۹۳	۹۷
۳۰۹	۲۹۴	۹۸
۳۱۰	۲۹۵	۹۹
۳۱۱	۲۹۶	۱۰۰

مکتوب نمبر ۲۴۶

حال : خدا کرے حضرت والا کا بال بال خوب عافیت و انبساط کے ساتھ ہو۔
تحقیق : بعافیت ہوں

حال : اور فیوض و برکات کے اشعاع اللغات سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو مستنیر اور ہدایت پذیر کر رہے ہوں۔ تحقیق : دعا فرمائیے۔

حال : اللہ تعالیٰ کا احسان بے پایاں ہے کہ اس عاجز کو کلب و خنزیر نہیں بنایا بلکہ انسان بنایا اور پھر مشرکین، کافرین، مجوسین، نصاریٰ و یہودین کے دینوں سے بچا کر اسلام سے نوازا اور پھر اس میں بھی فرقہ الہست و الجماعت کے فرقہ ناجیہ میں شامل فرمایا اور پھر مذہب اربعہ بالخصوص مذہب حنفیہ میں داخل فرمایا۔ تحقیق : بیشک۔
حال : پھر جماعت حقہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ و حضرات عرفائے دیوبند قدس اللہ
اسرا و ہم و ادام اللہ فیوضہم و انوارہم سے نوازا۔ تحقیق : الحمد للہ

حال : اور پھر آپ جیسے کامل اور عارف نفس اور عارف باللہ کی خدمت میں اپنے
فضل سے پہنچایا۔ تحقیق : الحمد للہ۔

حال : پس اب آپ سے مؤدبانہ اور عاجزانہ التماس ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ
محض اپنے فضل بے غایت سے اور اس کے گھر والوں مرد و زن اور ہر چھوٹے
بڑے کو مسلمان اور دیندار بنادیں۔ تحقیق : آمین

حال : اور بفرائے ارشاد حضرت مولانا جامیؒ

یارب برہانیم زحراں چہ شود   راہے دہیم کہوئے عرفاں چہ شود
مسد گبر کہ از کرم مسلمان کردی   یک گبر دگر کنی مسلمان چہ شود

یعنی اے میرے رب اگر آپ مجھے حرام سے بچالیں تو کیا بڑی بات ہے؟ اور
عرفان کی راہ مجھے دکھا دیں تو بھی کوئی بڑی بات نہیں، آپ نے تو سیکڑوں
کا ذکر اسنے کہ مے مسلمان نادما جواب اگر ایک اور کافر صفت کو حقیقی مسلمان بنادیا

تو آپ کے لئے کونسی بڑی بات ہے)

(اسی طرح) اس غریب بے کس لاچار اور علم و عمل سے کورے کو بھی اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیں اور ظاہراً و باطناً اس کو رے کے گھر والوں کو مسلمان بنا دیں تحقیق: آمین، آمین، آمین خوب شعر ہے۔

حال: بس اب آپ ہی کی دعاؤں کا بڑا سہارا ہے اللہ تعالیٰ اس عودہ و نقی سے دونوں جہاں میں متمتع اور بہرہ اندوز فرمائیں۔ تحقیق: آمین

حال: اس مہینے کا رسالہ بھی اپنے انوار کے ساتھ اس کلبہ احزاں میں پہنچا پہلے ہی صفحہ پر ابھی گذرا تھا کہ ایمان تازہ ہو گیا، وہ یہ کہ حضرات صحابہ کرام باہم کہا کرتے تھے کہ اجلس بنا، نو من ساعۃ (آئیے ہم آپ کچھ دیر ایک ساتھ بیٹھیں تاکہ باہم ایمان تازہ ہو سکے) سبحان اللہ و جزاکم اللہ۔ بندہ نے اب تک یہ ارشاد نہیں دیکھا اپنی زندگی میں پہلے پہل یہ عارفانہ اور نور سے بھرا ہوا جملہ آنکھوں نے دیکھا اور دل و دماغ ایمان کے نور سے بھر گیا تحقیق: الحمد للہ

حال: اور بفرمان نبوی جد و اایانکم بقول لا الہ الا اللہ (یعنی اپنے ایمان کو لا الہ الا اللہ کے ذکر سے برابر تازہ کیا کرو) خوب دیر تک اسی میں مشغول رہا اور جب بھی اس پر گذرتا ہے کم از کم دو چار بار اس کلمہ طیبہ کو دہرائے ہوئے بغیر آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی، اپنے احباب کو بھی دکھایا اور سب نے خوب انبساط اور رقت کے ساتھ اس کلمہ طیبہ کو دہرایا اور تکرار کیا۔ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے مثل اس طیبہ حاذق اور یقین کے جو کہ نسخہ بھی خوب ہی مرض کے عین موافق تھے اور پھر خود ہی دوا بھی ہاند اور خود پکا کے اور پھر خوب عمدہ کا سہ بلوریں میں رکھ کر وہ دوا مریمین کے ہونٹوں سے لگا دے کہ لوبھائی سب کام میں لے کر دیے اب تم اسے اپنے حلق کے اندر اتار کر شفا یاب اور اچھے خاصے خوب چٹے ہو جاؤ، بس یہی کام حضرت نے کیا ہے تحقیق بینک حال: جسکے دل میں ایمان کا کچھ بھی حصہ ہو گا وہ اسکو پڑھ کر بے چین ہو جائے گا۔ اور اسکے قلب کی عجیب حالت اور کیفیت ہو جائیگی۔ خدا کے اب اس سے بھی اسکی اور اسکے

گھروالوں کی آنکھیں کھل جائیں۔ تحقیق: آمین
مال: اور کچھ کام کر لینے کی توفیق اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائیں۔ تحقیق: آمین۔

(مکتوب نمبر ۲۴۷)

حال: یہ خادم محمد اللہ ابھی زندہ ہے گو مردوں سے بدتر ہے۔ امراض روحانی کے علاج کی کوشش تو اپنی کوتاہی سے اس وقت بھی نہ کی انوس جبکہ خانقاہ امدادیہ میں اس شیخ اکبر حکیم نے عالم کے قلوب کو دین کی طرف پلٹ دیا تھا اسی حکیم الامتہ کے مقصد کی ترجمانی یہ ہمارا رسالہ (معرفت حق) کر رہا ہے۔ اتنا آسان کر دیا ہے خدا کے حکموں پر عمل کرنے کو کہ اب بھی اگر ہم محروم رہیں تو ہماری بدقسمتی۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ عالم کو فیض یاب فرمائے۔ اس میکدہ خانقاہ امدادیہ کے حکیم نے اختیاری اور غیر اختیاری کے معاملہ میں ہزاروں گتھیاں سلجھا دی ہیں اب رسالہ میں بشریت کی راہ سے ترقی کا مضمون دیکھ کر (کیا الفاظ میں جادو بھرا ہوا ہے) طبیعت اچھلنے لگی۔ اللہ تعالیٰ عرصہ دراز تک آنجناب کو ہمارے مردوں پر قائم و دائم رکھے۔ طبیعت زیارت کے لئے بید ترستی ہے، مگر امراض ظاہری بھی اسی پر تلے ہیں کہ گناہ سارے معاف کر کے رہیں گے۔ چلنا پھرنا دشوار ہے کئی روز سے آنجناب کی بید یاد آرہی ہے معرفت حق کا ہر صغہ یا دتازہ کرتا رہتا ہے بقول شخصے ۵

آئی جوانی یاد تو آتی چلی گئی ہر نقش ماسوا کو مٹاتی چلی گئی
مولانا شبیر علی صاحب کراچی سے والا نامہ روانہ فرماتے ہیں تو تحریر فرمایا کرتے ہیں کہ اب تو بس قیامت میں ملاقات ہوگی، وہ دور خانقاہ کا آنکھوں کے سامنے

پھرتا ہے ۵

چمن کے تحت پر جسدِ شہ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبوں کی فوج تھی اک شور تھا غل تھا
خزاں کن جو دیکھا کچھ نہ تھا جز غارِ کشن کہے تھا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا

سبب نیوں کے برہمی پرورش پاکر سنبھلے تھے طفیل گل ہزاروں غلام اس گلشن میں اپنے گھر
 یقین : آپ تو جب خط لکھتے ہیں عہد ماضی کی یاد تازہ کر دیتے
 آپ نے معرفت حق کے بارے میں اپنے جو تاثرات لکھے ہیں اس
 بڑی تقویت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مجھ سے کام لے رہے
 ہیں۔ الحمد للہ یہاں جیسی میں بھی بہت کام ہوا۔ یہاں کے لوگ
 ہیں کہ جس قدر نفع تم سے ہوا اور کام کام کی بات جیسی تم نے بتائی
 پہلے ہم نے نہیں سنی۔ اس دفعہ وطن میں بھی لوگوں کو الحمد للہ
 آپ سے ملاقات کو میرا بھی دل چاہتا ہے دیکھئے کب ملاقات
 ہوتی ہے، یہ تو مسند و ستان ہی ہے۔

دعا رکھیجے اللہ تعالیٰ مزید قوت و صحت عطا فرمائے اور اپنی
 کے مطابق کچھ کام لے لے، آپ لوگوں کے لئے دعا کرتا ہوں۔

Accession Number

87677

Date.....

خریداران رسالہ توجہ فرمائیں

یہ سال رواں کا آخری شمارہ ہے، آپ بھی
 جو الے سال جدید کیلئے پیشگی زر تعاون ارسال فرمایا بھول جائیں
 اور اگر کوئی جدید خریدار بھی ہیا فرمادیں تو یہ آپ کا کرم
 بالائے کرم ہوگا۔

(ادارہ)

